

المجار العائم





ضياء الفرقان في تفسير القرآن

مجلد ۱۰

سرشناسه : نقوی قائنی، محمد تقی، ۱۳۰۸.

عنوان و نام پديدآور : ضياء الفرقان في تفسيرالقرآن / لمؤلفه محمدتقي نقوي قائني.

مشخصات نشر : تهران: قائن، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهری : ۱۸ج.

شابک : دور 3-94-8981-964 ؛ ج. ۹۰: 44-8981-964-8981

وضعیت فهرست نویسی : فیپا.

یادداشت : عربی.

موضوع : تفاسیر شیعه قرن ۱۴.

Qur'an - - Shiite hermeneutics - - 20th century : موضوع

ردهبندی کنگره : ۱۳۹۵ بض ۷ن/BP ۹۸/

۲۹۷/۱۷9:

شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۰۴۹۵۲

ردەبندى ديو يى

ضياء الفرقان في تفسير القرآن مجلد العاشر

المؤلف: محمد تقى نقوى قائنى
الكمية: ١٠٠٠
الطبعة: الاوّل
تاريخ الطبع: ١٣٩٩ ش. – ١٣٣٩ ق.
تنسيق الصفحات: محسن نقوى
ليتوغرافى: لوح محفوظ
المطبعة: گوهر انديشه
انتشارات: قائن

مركز التوزيع: تهران - شارع انقلاب - بازارچه كتاب - رقم ١٠ - دارالكتب الاسلامية

(جميع الحقوق مَحفوُ ظةٌ لمؤلف

شابک: ۴ - ۵۴ - ۸۹۸۱ - ۹۶۴ - ۸۷۸ شابک دوره: ۷ - ۲۴ - ۸۹۸۱ - ۹۶۴ - ۸۷۸

الجزء الرابع عشر٧
شورة الحَجر
شورة النَّحل
الجزء الخامس عشر
شورة الإسراء
سُورة الكَهْف
الفهرست۷۱۳

الجزء الرابع عشر

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحيمِ

الَّرْ تِلْكَ أَيْاتُ ٱلْكِتَابِ وَ قُرْأَنِ مُبينِ (١) رُبَمًا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمينَ ۚ (٢) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ ٱلْأَصَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣) وَ مٰآ أَهْلَكُنَّا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (٢) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أُجَلَهَا وَ مَا يَسْتَأْخِرُونَ (۵) وَ قَالُوا يٰآ أَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (۶) لَوْ مَا تَأْتِينًا بِالْمَلاَّئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧) مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلاَّئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوٓ ا إِذًا مُنْظَرِينَ (٨) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في شِيَع ٱلْأُوَّلِينَ (١٠) وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُواَ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (١١)كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمينَ (١٢) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٣) وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ ٱلسَّمٰآءِ فَظَلُّوا فيهِ يَعْرُجُونَ (١٢) لَقَالُوٓ ا إِنَّامًا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (١٥) وَ لَقَدْ جَعَلْنٰا فِي ٱلسَّمٰآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهُا لِلنَّاظِرِينَ



(۱۶) وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (۱۷) إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبيِنٌ (۱۸)

◄ اللّغة

قُوْ (نٍ مُبَينٍ: القرآن بضمّ القاف في الأصل مصدر نحو كفران و رجحان خصّ بالكتاب المنزل على محمّدٍ ثَلَةً وَسُكَانًا .

يَوَدُّ: مِن الودّ بضمّ الواو و تشديد الدّال و هو الحبّ.

ذَرهُمُ الله فلان يذر الشّي أي يقذفه لقّلة إعتداده به و لم يستعمل ماضيه ي أتركهم.

وَ يَتَمَتَّعُوا: أي و يستمتعوا.

وَ يُلْهِهِمُ ٱلْأُمَٰلُ: من ألهي يلهي أي يشغلهم الأمل.

أُمَّةٍ: بضِّمَ الألف وفتح الميم المشدّدة الجماعة.

شِيع آلاًوَّلِينَ: شيع بكسر الشين و فتح الياء جمع شِيَعة قال إبن عبّاس شيع الأمم و احدهم شيعة لمتابعة بعضهم بعضاً.

يَعْرُجُونَ: أي يصعدون.

سُكِّرَتْ: التَّسكير إدخال اللَّطيف في المسام و منه السُّكر بالشَّراب و السُّكر السَّد بالتِّراب.

, السكر السد

ک المجلد العاشر

◄ الإعراب

رُبَمَا يقرأ بالتشدظيد و التّخفيف و هما لغتان و في ربّ ثمان لغات، منها المذكورتان و الثّالثة و الرّابعة كذلك إلاّ أنّ الرّاء مفتوحة و الأربع الآخر مع تاء التّأنيث، ربت ففيها التّشديد و التّخفيف و ضمّ الرّاء و فتحها و في ما، وجهان: أحدهما: هي كافّة لربّ حتّى يقع الفعل بعدها و هي حرف جرًّ.

الثّاني: هي نكرة موصوفة.

إِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ الجملة نعت لقرية. إِلَّا بِالْحَقِّ في موضع الحال فيتّعلق بمحذوف إِلَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِءُونَ الجملة حال من ضمير المفعول في يأتيهم وهي حال مقدّرة.

إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ في موضعه ثلاثة أوجه:

نصب على الإستثناء المنقطع جـرّ، عـلى البـدل أي إلاّ مـمّن إسـترق رفـع، على الابتداء فَأَتْبِعَهُ الخبر.

▶ التّفسير

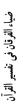
الَّرْ تِلْكَ أَيَّاتُ ٱلْكِتَابِ وَ قُرْأَنٍ مُبينِ

تقدّم الكلام في الحروف المتقطعة في أوّل سورة البقرة و غيرها من السوّر و قلنا أنّها رموز و كنايات لا يعلم معناها و المراد بها إلاّ الله تعالى و قوله: تِلْكَ إشارة الى آيات الكتاب و المراد به القرآن على المشهور بين المفسّرين و عليه فقوله: قُرْأَنٍ مُبينٍ صفة الكتاب و هو من عطف الصّفة على پالموصوف و تنكير القرآن للتَّفخيم.

و قال مجاهد و قتادة المراد بالكتاب ما كان قبل القرآن من التوراة و الإنجيل.

إن قُلت على قول المشهور تلك آيات الكتاب وقرآن، والكتاب هو القرآن فالإضافة أي إضافة الآيات الى الكتاب و هى القرآن من قبيل إضافة الشّي الى نفسه و هو كما ترى.

و أجيب عنه بأنّ الكتاب و القرآن و أن كان مصداقهما في الخارج واحداً إلاّ أنهما مختلفان لفظاً و معنىً.





أمّا لفظاً فواضح و أمّا معنىً فلأنّ الآيات يعبّر عنها بالكتاب بإعتبار تدوينها و بالقرآن بإعتبار جمعها و تأليفها و بعبارة أخرى من حيث أنّ الآيات دوّنت و كتبت بين الدّفتين يقال لها كتاب ومن حيث أنّها جمعت يقال لها القرآن و هذا القدر من الفرق يكفى فى إثبات التّغاير هذا علىٰ قول المشهور.

و أمّا علىٰ قول الثّاني فالسّؤال ساقط فيصير المعنى تلك الآيات هي الكتاب و قرآنٍ مبين أي ظاهر و مظهر ظاهرٌ بنفسه مظهرٌ للمعنى في النّفس فأنّ البيان ظهور المعنىٰ للنّفس بما يميّزه عن غيره لأنّ معنى إبانته منه فصله منه و يحتمل أن يكون المراد بكونه مبينا أي مظهراً إشارة الىٰ نكقتة خفيّة و هي أنّ المظهرية فرعٌ علىٰ أصل الظُّهور فما لم يكن الشّئ ظاهراً بنفسه لا يكون مظهراً لغيره فأنّ معطي الشّئ لا يكون فاقداً له فثبت و تحقق أنّ القرآن ظاهرٌ بنفسه مظهرٌ لغيره و هذا بعينه خاصّية النّور و حقيقة الوجود فالنّور على قول حكماء الإشراق وحقيقة الوجود على قول المشائين خاصّيتها ما ذكرناه و إذا كان حقيقة الوجود و هي وجود الواجبي خاصّيتها كذلك فالقرآن أيضاً كذلك لأنّه كلامه.

و أن شئت قلت الله نور السَّمٰوات و الأرض و هكذاكلامه.

رُبَمًا يَوَدُّ ٱلَّذَبِنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

قرأ أهل المدينة و عاصم، ربما بالتّخفيف و الباقون بالتشدّيد و روي عن أبي عمرو وجهان و قلنا في الإعراب أنّ فيها ثمان لغات، و ربّ، حرف جرّ قيل و تلحقها، ما، على وجهين:

أحدهما: أن تكون، ما، نكرة موصُوفة بمعنىٰ شئ كقول الشّاعر:

ربّما تجزع النّفوس من الأسر له فرجة كرحل العقال فبما، في هذا البيت إسمّ لما يقدّر من عود الذّكر اليه من الصّفة و المعنى ربّ شئ تكرهه النُّفوس و إذا عاد اليها الهاء كان إسماً و لم يجز أن يكون حرفاً.

الثّاني: أن تدخل، ما، كافّة نحو الآية و قول الشّاعر:

لفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴾ } العجا

ربّما ودَّ الّذين الخ.

و لمّا كانت ربّ، عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأوّلوا، يـوّد، فـي معنىٰ، ودُّ لما كان المستقبل في إخبار اللَّه لتحقِّق وقوعه كالماضي فكأنَّه قيل

قال بعض المفسّرين و هذا التّأويل ليس بلازم فأنّ، ربّ، قـد تـدخل عـلـىٰ المستقبل لكنّه قليل بالنّسبة الي دخولها على الماضي و منه قول سليم

ربّها أوفيت في علم يرفعن ثوبي شمالات

ومعتصم بالجبن من خشية الرّدي سيردى وغاز مشفق سيئوب و قول هُند أمّ معاوية لعنة الله عليها.

يا لهف أم معاوية

يــا ربّ غــائلة غــدأ

و قول جحدر:

فأن أهلك فربّ في سيبكى عسلَّى مهذبُ رخص البنان **أقول** أنّ القرآن هو الأصل في هذا الباب لا شعر الشّاعر و لا كلام الادباء و لنعم ما قال الرّازي في المقام حيث أنكر ما ذهبوا اليه من عدم جواز دخولها علىٰ المستقبل قال ما هذا لفظه ألا أنّي أقول قول هـؤلاء الأدبـاء أنّـه لا يـجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبل لا يمكن تصحيحه بـالدّليل العقّلي و أنَّما الرَّجوع فيه الى النَّقل و الإستعمال و لو أنَّهم وجدوا بيتاً مشتملاً علىٰ هـذا الإستعمال لقالوا أنّه جائزٌ صحيح و كلام اللّه أقوى و أجلّ و أشرف فلم لم يتمسَّكُوا بوروده في هذه الآية على جوازه وصحتَّه انتهيٰ كلامه.

و لكنّهم مع ذلك أجابوا عن الإشكال بوجهين:

أحدهما: أنّ المستقبل في إخبار الله بمنزلة الماضي لتّحقق وقوعه فكأنّه قيل ربّما ودوًّا.

الثَّاني: أن كلمة، ما، في قوله: رُبَّهُما إسمُّ و يودّ صفة له والتّقدير ربّ شيئ يوّده الّذين كفروا و في المقام قول ثالث و هو.



أنَّ الأية علىٰ إضمار، كان، و تقديره ربما كان يوِّد الذِّين كفروا، إلاَّ أنَّه مخالفٌ لمذهب سيّبويه و لا إشكال فيه.

ثمّ أنّهم إختلفوا في أنّ هذا الوداد أين يكون بعد الموت أو حين الموت فالمشهور على أنّه يقع بعد الموت بعد رؤيتهم العذاب للكافر و الثّواب للمسلم و هذا هو الحق و قيل أنّ الكافر إذا شاهد علامات العقاب عند الموت ودُّ لو كان مسلماً و قيل أنَّ هذه الحالة تحصل إذا إسوَّدت وجوههم و قيل بـل عند دخولهم النّار و نزول العذاب فأنّهم يقولون أخرّنا الى أجل قريبِ نـجب دعوتك و نتُّبع رسلك.

و روى أبو موسى أنّ النّبى وَاللّهُ عَالمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه أهل النّار في النّار و معهم ما شاء من أهل القبلة قال الكفّار ألستم مسلمين قالوا بل قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم و قد صرتم معنا في النّار فيتَّفضل الله تعالىٰ بفضل رحمته فيأمر بإخراج كلّ من كان من أهل القبلة مِن النّار فيخرجون منها فحينئذِ يوّد الّذين كفروا لو كانوا مسلمين وقرأ رسول الله وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَى هذا القول أكثر المفسّرين.

و روى مجاهد عن إبن عبّاس أنّه قال ما يزال اللّه يرحم المؤمنين و يخرجهم من النّار و يدخلهم الجنّ بشفاعة الأنبياء و الملائكة حتّىٰ أنّ اللّه تعالى في آخر الأمر يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنّة فهنالك يـودّ وز ع ١٨ الّذين كفروا لو كانوا مسلمين ذكره الرّازي في تفسيره لهذه الآية و أنت ترى أنّ من هذا الرّوايات سيّما حديث أبي موسى يستفاد أنّ اللّه تعالى يخرج جميع المسلمين من النَّار بسبب مقالة قالها الكفَّار والعقل السَّليم لا يقبل هذا فهذه الأخبار من المجعولات و الأكاذيب و كم لها نظير في إخبارهم فأنّ الأحاديث الصّحاح من طريق أهل البيت عليهم السّلام الّذين أذهب عنهم الرّجس و

طهِّرهم تطهيراً قد دلَّت على أنَّ بعض المسلمين عذابهم في القيامة مثل عذاب الكفّار و المشركين و بعضهم أشدّ عذاباً منهم و حتّى من فرعون و نمرود فكيف يعقل أن يقول الله لهم ذلك و يخرجهم منها لأنّ الكفّار قالواكذا وكذا و قد ثبت وصحَّ من الأخبار أنَّ عذاب قاتل الحسين و قاتل أمير المؤمنين و هكذا سائر الأئمة نصف عذاب أهل النّار جميعاً و للبحث فيه مقام آخر و ليس كل خبرِ رواه أبو موسىٰ و أبوهريرة و أنس و أمثالهم من الكذَّابين صالحاً للإستناد اليه في تفسير كلام اللَّه نعم عند رؤية الكفَّار العذاب يـوم القيامة في حقّ أنفسهم و رؤيتهم الثّواب في حقّ المسلمين المؤمنين يـقولون ما يقولون.

و المراد بالمسلمين في الآية ليس كلُّ قائلِ بـالشُّهادتين كـما زعـمه مـن لا تحصيل له بل المراد بهم من أسلم واقعاً و عمل بأحكام الإسلام و هـو الّـذي يعبّر عنه بالمؤمن لا أمثال أبي سفيان و معاوية و يزيد بن معاوية و أمثالهم و هذا ممّا لاكلام فيه فأنّ يوم القيامة يوم التَّحسر و النّدامة و قد أطال الرّازي الكلام في المقام بما لا فائدة فيه فأنّ الإسلام الّذي عرفناه وحقّقناه غير الإسلام الَّذي عرفوه و حقَّقوه كما أنَّ إسلام رسول اللَّه غير إسلام السَّقيفة واللَّه أعلم.

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

الخطاب لرسول اللّه وَلَهُ وَمُنْكُمُ أَمَره اللّه تعالىٰ بترك الكفّار و الإعراض عنهم بعد إنكارهم الحقّ و إصرارهم على عنادهم فأنّ المعاند لا يقبل الحقّ لا لعدم معرفته الحقّ بل لِعناده و لجاجه و على هذا لا فـائدة فـي وعـظه و إرشــاده إلاّ بقدر إتمام الحجّة عليه:

قال الله تعالىٰ: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْاقُوا يَـوْمَهُمُ ٱلَّـذى يُوعَدُونَ (١).

١- الزّخرف = ٨٣ و المعارج = ٤٢

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹

قال اللّه تعالىٰ: قُلِ ٱللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (١).

و فى قوله: يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ إشارة الى أنّ الباعث على إنكارهم الحقّ هو خَوضهم في الحطام الدنيويّة الذي صار منشأ للآمال الطّويلة و من كان كذلك لا يقبل الحقّ.

قال الرّازي إحتّج أصحابنا بهذه الآية على أنّ تعالىٰ قد يصدّ عن الإيمان و يفعل بالمكلّف ما يكون له مفسدة في الدّين و الدّليل عليه أنّه تعالى قال لرسوله ذرهم يأكلوا و يتَّمتعوا ويلههم الأمل فحكم بأنّ إقبالهم على التَّمتع و إستغراقهم في طول الأمل يلههم عن الإيمان و الطّاعة ثمّ أنّه تعالى أذن لهم فيها و ذلك يدّل على المقصود انتهىٰ كلامه.

مو الجواب أنّ حكم الله تعالى عليهم لا يدلّ على أنّه تعالى أجبرهم و إضطَّرهم على التَّمتع و الإستغراق في طول الأمل بل يدلّ على أنّهم كذلك بإختيارهم إذ لهم أن يتركوا التَّمتع و طول الأمل كما تركهما غير واحدٍ من المؤمنين و قوله أنّ الله أذن لهم فيها، يقال له، أين أذن لهم.

نعم أنّ اللّه تعالىٰ لم يمنعهم عن التَّمتع و طول الأمل بالجبر و الإضطرار بل قالوا لرسوله ذرهم و هذا تهديدٌ و تخويف و ليس بإذنِ قطعاً.

و السِّر فيه هو أنّ الأذن لابد من أن يكون مسبوقاً بالرّضا فما ليس كذلك ليس بإذن و من المعلوم أنّ اللّه تعالى لا يرضى لعبده أن يكون كذلك و لذلك أمر رسوله بالإعراض عنه فكيف أذن فيه و هو ساخط على العبد بفعله ذلك ألا ترى أنّه قال فسوف يعلمون:

قال اللّه تعالىٰ: قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ (٢).

قال اللّه تعالىٰ: لِيَكْفُرُوا بِمَآ أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣).

قال اللّه تعالىٰ: كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلْهِلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (١) والآيات كثيرة.

و أنت ترىٰ أنّه لا إذن فيها كما زعمه الرازي بل فيها تهديدٌ ألبتّة.

قال رسول الله وَاللّه وَاللّهُ و

إفعل ما شئت فأنّ هذا لا يسمّىٰ إذناً بالحقيقة بل هو تخويف بصورة الإذن.

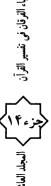
وَ مٰآ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ

و فيه إشارة الى أنّ الإهلاك والعذاب بعد تمامّية الحجّة لا قبلها و الحجّة على قسمين:

باطنّية وظاّهرية.

الأول: هو العقل.

الثانى: الأنبياء و الرسُّل و الأوصياء بعدهم و أنّما يكون العذاب بعد الحجّة لأنّ اللّه تعالى عادلٌ و العذاب قبل إتمام الحجّة ظلمٌ و هو منزّه عنه هذا تفسير الآية على ظاهرها و هو أن يكون المراد بالكتاب هو الكتاب المعهود الّذي جاء به النّبي و لكن يظهر من المفسّرين أنّهم أرادوا بالكتاب الأجل المكتوب و عليه فمعنى الآية أنّه لم يهلك أهل قرية على وجه العقوبة إلا وكان لها كتابٌ معلومٌ يعني أجل مكتوب قد علمه اللّه تعالى لابد أن يبلغونه لما سبق في علمه.



و قال الزّمخشري كتاب معلوم، مكتوب معلوم و هو أجلها الّذي كتب في اللُوح و بيّن انتهيٰ.

و أِنَّما حملوا الكتاب علىٰ الأجل لأنَّه تعالىٰ قال بعد ذلك ما تَسْبقُ مِنْ أُمَّةِ أَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَأُخِرُونَ واللَّه أعلم بكلامه و مراده.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَأْخِرُونَ

و ذلك لأنَّ كلِّ أمَّةٍ من الأمم لها أجل معلوم في علم اللَّه و لا تقدُّم و لا تأخّر

قال اللّه تعالىٰ: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذا جْآءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ (١).

قال الله تعالىٰ: إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذا جَآءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢) و هذا واضح لا خفاء فيه.

وَ قَالُوا يٰآ أَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

قيل، قاله كفّار قريش لمحمّد الله الله على جهة الاستهزاء و لم يذكروا وجه نزل عليه الذِّكر و لعلِّ الوجه فيه هو تحقيره بزعمهم و المراد بالذِّكر على هذا هو القرآن فأنّ اللّه تعالى سمّاه ذكراً في موارد كثيرة:

قال اللّه تعالىٰ: أَنْزَلَ ٱللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (٣).

قال الله تعالىٰ: كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ اٰتَيْناكَ مِنْ لَدُنّا ذِكْرًا (٢).

قال الله تعالىٰ: وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (۵).

 $\Delta Y = القلم - \Delta$

، الفرقان في تفسير القرآن

١- الأعراف = ٣٤ ويُونس = ٤٩ ۴- طه = ۹۹ ٣- الطّلاق = ١٠

۲- نُوح = ۴

قال بعضهم الذَّكر، من أسماء القرآن سمّي به لأنَّه لا يزال يذَّكر و يذَّكر بــه المنزل عليه و المؤمن به و لا ينافي هذا ما قاله بعضهم من أنّ الذّكر يشمل الصّلاة و القراءة و الحديث و تدريس الصّلاة و مناظرة العلماء و أمثال ذلك و هو واضح لأنّ الملاك في الكّل واحد و قولهم أنّك لمجنون، أي في إدّعائك أنَّه أنزل عليك الذِكر بوحي اللَّه اليك و لم تكن ممَّن يقرأ و بـعبارةٍ أخـرى أنَّ الَّذي لا يقرأ و يدَّعي نزول القرآن عليه فهو مجنون أي لا عقل له، و لم يعلموا أنّ ذلك من أكبر المعجزات و أدلّها على صدق إدّعائه حيث أنّه أي النَّبي مع أنّه لا يقرأ و لا يكتب ظاهراً قد أتى لهم بكتاب فيه علم الأوّليـن و الآخـرين و هذا من أعظم الكرامات لو كانوا يعلمون.

لَوْ مَا تَأْتِينًا بِالْمَلْآئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ

معناه هلاّ تُأتينا، قالوالُّو ما تحضيض علىٰ الفعل كلولا، و هلاّ، و قال الفرّاء المميم في، لُومًا، بدل من اللَّم في (لولا) و مثله إستولى على الشِّئ و أستوفي عليه و مثله، ضالمته و ضاللته، فهو خلمي و خلّي أي صديقي و على هـذا يجوز، لوما، بمعنى الخبر.

تقول لوما زيدٌ لضرب عمروٌ قال الشّاعر:

ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري لوما الحياء ولوما الدين عبتكما يريد لولا الحياء.

و المعنى في الآية هلاّ تأتينا بالملائكة إن كنت صادقاً في أنّك نبّىً و قـد ﴿جزء؟ ١٠} أجاب الله تعالىٰ عنهم بقوله:

مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَآثِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوٓا إِذًا مُنْظَرِينَ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

قيل يعني بالحق الذي لا يلبس معه الباطل طرفة عين و قيل معناه ما ننزّل الملائكة إلا بعذاب الإستئصال إذا لم يؤمنوا بالآيات كما كانت حال من قبلهم من الأمم حين جاءتهم الآيات الّتي طلبوها و لم يؤمنوا و بعبارةٍ أخرىٰ ما ننزّل الملائكة إلا بالحقّ لا بإقتراحكم و أيضاً فلو نزلت لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب و بعبارةٍ أخرىٰ بعد إنزال الملائكة أن لم يؤمنوا لم ينظرهم اللّه أي لا يمهلهم بل كان يعاجلهم بالعقوبة فقوله و ما كنّا إذا منظرين أي ما كنّا بعد نزولهم أن يمهلهم فالأحسن أن لا يطلبوا ذلك.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

الظّاهر أنّ الضّمير في، له ، يرجع الى الذّكر أي إنّا نحن نزّلنا الذّكر و هو القرآن من عندنا و إنّا له أي للذّكر لحافظون، و قيل الضمير عائد على النّبي و المعنى إنّا نحن نزّلنا القرآن و إنّا لمحمّد الله المعنى الله القرآن و إنّا لمحمّد الله الله الله الله الله الله مضافا الى أنّ خلاف الظّاهر إذ ليس في المقام ذكر من النّبي ليعود الضّمير اليه مضافا الى أنّ الأقرب يمنع الأبعد فما ذكره هذا القائل لا وجه له و الحق عود الضّمير على الذّكر إذ هو الذي يحتاج الى الحفظ الى يوم القيامة و الظّاهر أنّ المراد بالحفظ حفظه عن التّحريف و يحتمل أن يكون المراد بحفظه هو إبقائه الى يوم القيامة ليكون معجزة باقية خالدة و يحتمل أن يكون المراد حفظه عن الزّيادة و ليكون معجزة باقية خالدة و يحتمل أن يكون المراد حفظه عن الزّيادة و النقيصة و الحاصل أنّ الذي أنزل القرآن يحفظه عن جميع الأفات فأنّه على كلّ شئ قدير هذا إذا قلنا أنّ المراد بالذّكر في الآية هو القرآن كما هو الظّاهر وإن قلناً أنّ المراد به الرّسول أو الدّين فالمعنى أيضاً واضح فأنّ اللّه تعالى هو الحافظ للذّكر بجميع أقسامه فاللّه خير حافظاً و هو أرحم الرّاحمين.

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ

يقول الله تعالىٰ ذلك لنبيّه تٰسليته له عن كُفر قومه و إنكارهم النبوّة و عـدم إيمانهم به فأعلمه أنّ هذه الرّوية من الكفّار و المشركين ليست مختصّة بك كما

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

أنّ الرّسالة أيضاً لا تنحصر فيك فإنّا قد أرسلنا قبلك في الأمم السّالفة من الأنبياء و الرُّسل ما لا يحصيهم إلاّ الله و فعل هؤلاء الكفّار بهم ما فعلوا بك من الإنكار و الإيذاء و الإستهزاء و غير ذلك من الأمور الشّنيعة القبيحة و قوله: في شِيع ٱلْأُوَّلينَ.

قيل شيع الأمم و احدهم شيعة لمتابعة بعضهم بعضاً في الأحوال الّتي يجتمعون عليها في زمن واحدٍ و إنّما عبَّر عنهم بذلك مشعراً بأنهم أنكروا الرُّسل بلاحجّة و لا برهان بل المجرّد متابعة بعضهم بعضاً تقليداً مثل قولهم إنّا وجدنا آباءنا علىٰ ذلك و أمثال ذلك من التّعابير و الى ذلك أشار الله بقوله:

وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

كلمة ها، للنّفي، و الإستهزاء السُّخرية و المقصود أنَّ الكفّار كانوا كذلك مع جميع الأنبياء و قد أشار اللّه تعالىٰ الىٰ هذه الدَّقيقة في كثير من الأيات:

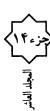
قال اللّه تعالىٰ: قُلْ أَبِاللّهِ وَ أَيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزَءُونَ (١).

قال اللّه تعالى: أَنْ كَذَّبُوا بِايَاتِ ٱللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ (٢).

قال الله تعالىٰ: وَ لَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَـ خِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٣).

قال الله تعالىٰ: وَ لَقَدِ أَسْتُهْزِىَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذَيِنَ كَفُرُو (۴) من الأيات.

أقول حكى الله في تلك الآيات عن الأمم السّالفة أنّهم كانوا كذلك نرىٰ في زماننا هذا أيضاً كثيراً من النّاس من مقلّدي هؤلاء الكفرة الفجرة يستهزؤن بأيات الله و أحكام دينه و ما جاء به النّبي و ينظرون اليها بنظر السُّخرية و



۲- الرّوم = ۱۰

۴- الرَّعد = ۳۲

الإستهزاء فيضحكون على أعمال المؤمنين في صَومهم و صلاتهم و حجّهم و زكوتهم و خمسهم و غير ذلك ممّا ورد في الشّريعة المقدّسة بـل لا يقنعون بالإستهزاء بل ينسبون المؤمنين العاملين بالأحكام بالسفاهة و الحماقة و التَّحجر و يقولون أنِّ زمان العمل بهذه الأحكام قد مضى و أمثال ذلك من الأقاويل العاطلة الباطلة الدّالة على حماقة قائلها وكفرها و إذا كان الإنسان فى هذا القرن من المستهزئين بالدّين و الرّسالة فما ظنّك بالأمم السّالفة في القرون الماضية و لا ضرر فيه فأنّ الباطل يقابل الحّق و الكفر يقابل الإيـمان و هـذا لا يَختُّص بزمانِ دون زمانِ.

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ في قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمينَ

أى كذلك نسلك القرآن الّذي هو الذّكر في قلوب المجرمين على معنى أنّه تعالى يلقيه في قلوبهم مكّذباً مستهزءاً به غير مقبول كما لو نزلت بلئيم حاجة فلم يجبك اليها فقلت كذلك أنزلها باللّنام و الى ذلك أشار بقوله:

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلينَ

و المعنى إنّا نعلم أنّهم لا يؤمنون به لكونهم ماضين على سنّة من تقّدمهم من تكذيب الرُّسل كما سلكنا دعوة الرّسل في قلوب من سلف من الأمم قاله الجبائي و البلخي و قال القرطبي في قوله: كَذْلِّكَ نَسْلُكُهُ الى آخر الآية أي نسلك الضّلال و الكفر و الإستهزاء في قلوب المجرمين من قومك كما سلكناه وزء ١٤ ﴾ في قلوب من تقَّدم من شيع الأوّلين كذلك نسلكه في قـلوب مشـركي قـومك حتى لا يؤمنوا بك كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم.

قال و روي إبن جريح عن مجاهد أنّه قال لنسلك التَّكذيب و السَّلك إدخال الشَّئِ في الشَّئِ كإدخال الخيط في المخيط و ساق الكلام الى أن قال و في الآية ردُّ على القّدرية و المعتزلة.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و قيل المعنى نسلك القرآن في قلوبهم فيكذبون به و عليه أكثر أهل التّفسير إنتهى كلام القرطبي.

و قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية إحتّج أصحابنا بهذه الآية على أنّه تعالى يخلق الباطل في قلوب الكفّار فقالوا قوله: كَـذٰلِكَ تَسْـلُكُهُ فَــى قُـلُوبِ يَخْلَق الباطل و الضّلال في قلوب المجرمين ثمّ انّه أطال الكلام في إثبات مدّعاه إن شئت الإطلاع عليه فعليك بمراجعة تفسيره.

و نحن نقول ما ذكره القرطبي و الرّازي و أمثالهما من الأشاعرة أنّما هو على مسلكهم الفاسد و هو الجبر و قد تكلّمنا في هذا الباب غير مرّةٍ و قلنا أنّه عاطلٌ باطلٌ عقلاً و شرعاً وليت شعري ما أرادوا بقولهم أي كذلك نسلك الباطل و الضّلال في قلوب المجرمين فأن كان مرادهم أنّ اللّه تعالى يدخل أو يلقي الباطل و الضّلال في قلوبهم بأنّه تعالى أعلمهم معناهما أو أقدرهما هم على الباطل و الضّلال في قلوبهم بأنّه تعالى أعلمهم معناهما أو أقدرهما هم على إختيارهم أيّهما شاءوا فهذا لا فرق فيه بين المؤمن و المجرم و أن كان مرادهم أنّ اللّه يخلقهما في قلوبهم بحيث لم يقدروا على الإختيار فهو غير ثابت بل غير معقول لأنّ الباطل و الضّلال ليسا من المخلوقين و لا يقبلان الخلق فأنّهما من المفاهيم المنتزعة عن أعمال البشر فأن كان عمله خيراً ينتزع منه الحقّ و أن كان شراً ينتزع منه البلطل أو الضّلال فالإيجاد أنّما هو متّعلق بفاعلهما لا بهما و الفاعل مختار في الإختيار فقولهم هذا لا معنى له.

و الذّي نفهم من الآية هو أنّ الضّمير في نسلكه عائد على الذّ كر لا على الإستهزاء و المراد بالذّكر هو القرأن أو معناه العامّ الشّامل للقرأن و الرَّسول و الدّين و المراد بالسّلوك النّفاذ كما قاله الرّاغب في المفردات قال:

السّلوك النّفاذ في الطّريق يقال سلكت كذا في طريقه الى أن قال و من النّاني قوله: كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ في قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ و قوله: ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (١) انتهى.



و معنى الآية كذلك نسلكه أي ننفذ الذِّكر في قلوب المجرمين كما ننفذه في قلوب المؤمنين و إن شئت قلت نلقيه في قلوبهما مع علمنا بأنّ المجرم لا يقبل و المؤمن يقبل.

قال بعض المحققين المراد إقامة الحجّة على المكذّبين بأنّ اللّه تعالى سلك القرأن و أنفذه في قلوبهم و أدخله في سويداءها كما سلك ذلك في قلوب المؤمنين المصدقين فكذّب به هؤلاء و صدَّق به هؤلاء كلّ على علم و فهم ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيَّ عن بيّنة و لئّلا يكون للكفّار على الله حجّة بأنّهم ما فهموا وجوه الإعجاز كما فهمها من أمن، فأعلمهم الله تعالى من الأن و هم في مهلة و إمكان، أنّما ما كفروا إلاّ على علم معاندين باغين غير معذورين و لذلك عقبه بقوله: و لَوْ قَتَحْنا عَلَيْهِمْ بْابًا مِنَ ٱلسَّماء.

و في قوله: كَذُلِكَ إشارة الى أنّ هذا دأبنا و ديدننا و سيرتنا مع النّاس في جميع الأزمنة و علم الله تعالى بأنّ المجرم لا يؤمن البتّة لا يوجب إسقاط التّكليف عنه لأنّه يقدر على الإيمان و لا يؤمن بإختياره و العلم الأزلي بعدم إيمانه لا يكون علّة له و يؤيّد ما ذكرناه من التّفسير قوله بعد الكلام بلا فصلٍ لا يؤمنون به و قد خلت سنّة الأولين أي نسلك الذّكر في قلوبهم مع أنّهم لا يؤمنون به كما كان الأمر على هذا المنوال في الأمم السّالفة و القرون الماضية الخالية أي ليس هذا من المجرمين غير مترقبٌ بل كان المجرمون قبلهم أيضاً كذلك.

فثبت و تحقّق أنّ السّلوك ليس بمعنى الخلق و الإيجاد في القلوب كما زعمه الرّازي و أتباعه و أسلافه من الأشاعرة فأن خلق الباطل و الضّلال في القلوب شئ و إنفاذ الذّكر فيها شئ أخر فتّفطن.

الفلوب سيّ و إلفاد الدكر فيها سيّ احر فعطن.
و الى ما ذكرناه أشار الله تعالى بقوله بعد ذلك حيث قال:
و لَوْ فَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بِابًا مِنَ ٱلسَّمْآءِ فَظَلُّوا فيهِ يَعْرُجُونَ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

فكأنَّ هذا توضيح و تفسير لقوله لا يؤمنون بـه، أي هـؤلاء فـهموا القرأن و علموا وجوه إعجازه و ولج ذلك في قلوبهم و وقّر و لكنّهم قومٌ سجَّيتهم العناد و شيمتهم اللَّد و اللَّجاج حتَّى لو سلك بهم أوضح السَّبيل و أدعاها الى الإيمان بضرورة المشاهدة و ذلك بان يفتح لهم باباً في السّماء و يعرج بهم اليه حتّى يدخلوا منه نهاراً و الى ذلك الإشارة بقوله: **فَظَلُّوا** لأنّ الظّلول أنّما يكون نهاراً.

لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ

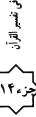
أي لقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم، أنِّما سكرَّت أبصارنا و سحرنا محمَّد، و التَّسكير إدخال اللَّطيف في المسام و منه السُّكر بالشِّراب فقولهم سكّرت أبصارنا، أي أدخل فيها من اللَّطيف في مسامها حتَّى منعنا من رؤيـة الأشـياء على حقيقتها و أصل السُّكر بما أدخل في المسام.

و قال مجاهد و غيره معنى، سكّرت، سدّت.

قال صاحب الكشَّاف و المعنى أنَّ هؤلاء المشركين بلغ من غلُّوهم في العناد أن لو فتح لهم بابٌ من أبواب السّماء و يسّر لهم معراج يصعدون فيه اليها و رأوا من العيان ما رأوا لقالوا هـو شـئ نـتحايله لا حـقيقة له ولقـالوا قـد سحرنا محمّد بذلك.

و قيل الضّمير الى الملائكة أي لو أريناهم الملائكة يـصعدون فـي السّـماء عياناً لقالوا ذلك انتهي.

و الحاصل أنَّ هذه خيالات لا حقائق تحتها فاسجل عـليهم بـذلك أنِّـهم لا عذر لهم في التّكذيب من عدم سماع و وعي و وصولٍ الى القلوب و فهموا كما فهم غيرهم من المصدّقين لأنّ ذلك كلّه حاصل لهم و أنّما بهم العناد و اللّدد و الإصرار لا غير وداء العناد لا دواء له إلاّ الموت و الدّخول في العذاب أعاذنا اللّه منه.



وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمْآءِ بُرُوجًا وَ زَيَّتُنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

قالوا الجعل قد يكون تصيير الشّئ عن صفةٍ لم يكن عليها و قد يكون بالإيجاد له و على هذا فقوله و لقد جعلنا أي و لقد خلقنا أو لقد صيّرنا و المعنى واحد والبروج جمع بُرج بضّم الباء و هو القصر.

قال في المفردات البروج القصور الواحد، بـرج و بـه سـمّي بـروج النَّـجوم لمنازلها المختّصة بها و اصله الظّهور و منه قولهم تبّرجت المرأة اذا أظهرت

و أمّا بروج السّماء فـقال الحسـن و قـتادة هـي النُّـجوم، و قـيل الكـواكب

و قال علَّى بن عيسى هي أثني عشر برجاً، الحمل، التُّور و الجوزاء و السّرطان و الأسد و السُّنبلة و الميزان و العقرب و القوس و الجدى و الدَّلو و الحوت و هي منازل الشّمس و القمر و الظّاهر أنّ المراد بالبروج النّجوم بـدليل قوله: وَ زَيَّنَّاهُا لِلتَّاظِرِينَ و ذلك لأنّ النّاظر الى السّماء لا يرى إلاّ النّجوم و أنّ زينة السّماء بها لا بغيرها و الضّمير في زيّناها قيل أنّه عائد على السّماء و قيل على البروج و الحقّ هو القول الأوّل و ذلك لأنّ السّماء مزيَّنة بالبروج لا البروج بها فقوله: زَيَّتُنَّاها أي زيَّنا السّماء بالبروج للنَّاظرين اليها.

وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجيمٍ

أي و حفظنا السّماء قيل حفظ السِّماء هو بالرَّجم بالشُّهب و قيل الرَّجم جزء ١٤ كم بمعنى المرجوم فقوله: كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ أي مرَّميٌ بالنُّجوم أو بالشُّهب فلا يقدر الشّيطان أن يصعد الى السّماء ولوسوسَ في أهلها و يتَّصرف و يقف على أحو الها.

و قد نقلوا عن إبن عبّاس أنّه قال كانوا لا يحجبون عن السّموات فـلمّا ولد عيسى منعوا من ثلاث فلمًا ولد محمّد تَالَيْفُكُمَا مِن السّموات كلّها. فسير القرآن

و نقلوا عنه أيضاً أنّه قال و قد كانت الشّياطين لا يحجبون عن السّماء فكانوا يدخلونها و يلقون أخبارها على الكهنة فيزيدون عليها تسعاً فيحدّثون بها أهل الأرض فاذا رأوا شيئاً ممّا قالوه صدَّقوهم فيما جاءوا له.

أقول هذه الأخبار لا أساس لها بل هي بقصص القصّاصين أشبه فلا يمكن تفسير كلام الله بها و الذّي تدلّ الآية عليه هو أنّ اللّه حفظ السّموات عن دخول الشياطين و هو أمرّ ثابت بالنّص.

و أمّا كيفيّة حفظها و زمان حفظها و مقدار حفظها و أمثال ذلك من الأمـور فعلمه مختّص به تعالى.

نعم لو وصل الينا من رسول الله تَلَكُونَكُونَ أَو من الأئمة المعصومين في الباب روايات و أخبار صحيحة قبلناها و إلا طرحناها فأنّ الإطّلاع على ما في السّموات لا يمكن إلاّ من طريق الوحي و إبن عبّاس و أمثاله ليس لهم علم بذلك.

و قد قيل لنا إسكتوا عمّا سكت الله عنه.

نعم يستفاد من الآية أنّ الشّيطان لا تسّلط له على الملائكة السّاكنين في السّموات لأنّ اللّه حفظ السّماء من دخوله فيها و هذا ممّا لاكلام فيه.

إِلًّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبينٌ

أي لكن من إسترق السَّمع و هو الخطفة اليسيرة فهو إستثناء منقطع و قيل هو متصل أي إلا ممّن إسترق السَّمع فأنّا لم نحفظها منه إن تسمع الخبر من أخبار السّماء سوى الوحي فأمّا الوحي فلا تسمع منه شيئاً لقوله: إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (١) و أكثر المفسّرين على أنّ، إلاّ، بمعنى، لكن، و عليه فكأنّه قال ولكن من إسترق السَّمع من الشيطان يتبعه شهابٌ مبين.



قال الفّراء أي لا يخطئ و قال المفسّرون إلاّ من إسترق السَّمع مثل قوله: إلله مَنْ خَطِفَ اَلْخَطْفَةَ (١) و معناه و الإستراق أخذ الشّئ خفيّاً و الشّهاب غمودٌ من نور يمدَّ لشّدة ضياءه كالنّار و جمعه شهب و منهم من قال أنّ الشّهاب يخبل ويحرق و لا يقتل و منهم من قال يقتل و منه قول ذي الرّمة:

كأنّه كوكبُ في إثر عفريتٍ مسوّم في سواد اللّيل منقضبُ و الأقوال في الباب كثيرة لكن لا أصل لها.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹



وَ ٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَ أَلْقَيْنَا فِيهَا رَوالْسِيَ وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩) وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فَيهَا مَعَايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ (٢٠) وَ لَكُمْ فَيهَا مَعَايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ (٢٠) وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنَهُ وَ مَا نُنزِلُهُ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنَهُ وَ مَا نُنزِلُهُ إِلَّا مِنْ مَعْلُومٍ (٢١) وَ أَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحِ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَ مَآ أَنْتُمْ لَـهُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَ مَآ أَنتُمْ لَـهُ بِخَازِنِينَ (٢٢) وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ لَيهُ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ أَلُواٰرِ ثُونَ (٢٣) وَ لِقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا وَلَوْ رَبّكَ هُوَ لَقَدْ خَلَقْنَا وَلَهُ مَنْ وَلَا مَنْ وَلَا لَكُمْ مُنْ وَلَا أَلْمُسْتَقُدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا وَلَيْ مَنْ مَنْ وَلَا وَ لَقَدْ خَلَقْنَا وَلَا فَيْ مَنْ مَنْ وَلَا لَا مَنْ مَنْ وَلَا لَكُونَا وَ لَقَدْ خَلَقْنَا وَلَا مَنْ عَمَا مَسْنُونٍ (٢٢) وَ لَقَدْ خَلَقْنَا وَلَا أَنْجُنَا وَ لَكُمْ مُنْ فَارِ السَّمُونِ (٢٢) وَ الْمُأْلُونَ (٢٢) وَ لَقَدْ خَلَقْنَا وَمِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (٢٢) وَ الْمُأْلُونَ (٢٢) وَ الْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (٢٢) وَ الْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (٢٢)

◄ اللّغة

مَدَدْنْاهَا: المدُّ البسط أي بسطناها.

أَلْقَيْنا: الإلقاء الطّرح أي طرحنا فيها.

رَواْسِيَ: بفتح الرّاء يقال رسيت السّفينة اذا ثبتت و الرُّواسي، الثّابتات.

لُواْقِحَ: يقال لقحت النّاقة اذا حملت و ألقحها الفحل اذا ألقى اليها الماء.

صَلُّصْالٍ: الصَّلصال الطين اليابس و قيل الصَّلصال المنتن.

حَمَّاٍ مَسْنُونٍ: الحمأ جمع حمأة و هو الطّين المتغير الى السّواد و المسنون المصبوب و قيل المتّغير.

آلسُّمُوم: الحارّة.

ئرقان في تفسير القرآن كلو " يمكي اا

◄ الإعراب

وَ ٱلارْضَ منصوب بفعل محذوف أي و مددنا الأرض و هـو أحسن مـن الرَّفع لأنَّه معطوف على البروج وَ مَنْ لْسْتُمْ موضعه النَّصب لجعلنا إلَّا عِـنْدُنَّا خَزْآرَنْنُهُ الجملة في موضع رفع على الخبر (من شئي) مبتدأ وخَزْآرَنْنُهُ خبره بقدر في موضع الحال.

لواقِحَ أصلها ملاقح حذفت الميم لظهور المعنى و قيل أنّه على التَّسب أي ذوات لقاح كما يقال طالق و طامس.

و قيل أنَّه على حقيقته يقال لقحت الرّيح اذا حملت الماء مِنْ حَمَإ في موضع جرّ صفة لصلصالٍ و قيل بدل من الجانّ و يجوز فيه الرّفع أيضاً.

▶ التّفسير

وَ ٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا

الظَّاهِ أَنَّ الأرض معطوفة على السَّماء في قوله: وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي ٱلسَّمْآءِ بُرُوجًا أي كما أنّا جعلنا للسّماء بروجاً و زيَّناها للنّاظرين كذلك مددنا الأرض أي بسطناها و جعلنا لها طولاً و عرضاً قيل أنّها بسطت من تحت الكعبة كما دلَّت عليه الأخبار و أنَّ البسط كان في يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة.

وَ أَلْقَيْنُا فِيهَا رَوالسِيَ الرَّواسي الجبال و أصله النَّبوت يقال رسَّت السَّفينة اذا ثبتت و المراسى ما تثبّت به.

و قيل جِعلت الجبال أوتاداً للأرض و قيل جعلت أعلاماً يهتدي بـها أهـل جزء ١٤ ﴾ الأرض وَ أَنْبَتْنَا فيها أي في الأرض الممدودة مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ أي مقدّر بقدر و قيل موزون أي وزن بميزان الحكمة و قدّر بمقدارِ يقتضيه لا يصلح فيه نقصان و لا زيادةٍ.

و قيل أنّ الوزن في الكلام مستعار و المعنى مقدّر محرَّر بـقصدٍ و إرادة المراد ما يوزن حقيقة كالذُّهب و الفضّة و غير ذلك ممّا يوزن. و الحقّ أنّ ذلك إشارة الى كلّ ما أوجده اللّه تعالى و أنّه خلقه بإعتدالٍ كما قال: إِنَّا كُلَّ شَمَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (١).

و عندي في المقام وجه أُخر و هو أنّ اللّفظ على حقيقته و المعنى أنّ كلّ ما يوزن أنبتنا من الأرض و عليه فقوله: مَوْزُونٍ صفة للشّئ أي إنّا أنبتنا من الأرض من كلّ شئ بالوزن و لا شكّ أنّ جميع ما ينبت فيها قابل للوزن فالكلام على ظاهره لا إشكال فيه و لا يحتاج الى التّأويل.

و أمّاكيفيّة خلق الأرض بالحّق أنّه لاسبيل لنا الى العلم بها إلاّ ما يظهر من بعض الأخبار الواردة عن أهل بيتالعصمة وسيأتي البحث فيها في موضعه إشاء اللّه.

وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فيها مَعايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِراْزِقينَ

المعايش جمع معيشة و هى طلب أسباب الرّزق مدّة الحياة فقد يطلبها الإنسان لنفسه بالتّصرف و التّكسب و قد يطلبه له فأن أتاه الرّزق من غير طلب فلذلك العيش الهني و على أيّ حالٍ لاشكّ إنّ معيشة الإنسان لا تحصل إلاّ من الأرض سواء كانت من سنخ المأكولات أو من سنخ المشروبات و الملبوسات و غيرها ممّا له دخلّ في التّعيش به ممّا يستخرج من أعماق الأرض و قوله: و مَنْ لَسْتُمْ لَهُ يرأزِقينَ قيل المراد به العبيد و الإماء و الدّواب و الأنعام و بالجملة كلّ ما يدّب في الأرض و فيه إشارة الى أنّ اللّه تعالى هو الرّزاق لجميع الموجودات فقوله: و مَنْ لَسْتُمْ لَهُ يرأزِقينَ في موضع نصب عطفاً على معايش و أعلم أنّه يستفاد من الآية ما لا بأس بالإشارة اليه إجمالاً، و هو أنه تعالى جعل الأرض لنا و لغيرنا من الموجودات فكما أنّ الإنسان يطلب فيها المعايش كذلك الأنعام و الدّواب فلا يجوز منعها عن التّعيش فيها و الإرتزاق المعايش كذلك الأنعام و الدّواب فلا يجوز منعها عن التّعيش فيها و الإرتزاق بهما و الإستفادة منها و بعبارةٍ أخرى الأرض و ما فيها لا تختّص بالإنسان بل

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



قال الله تعالىٰ: وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ وَ لا طَآئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمُ (١).

قال الله تعالىٰ: وَ يَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ أَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فَيَ أَرْضِ ٱللهِ (٢).

قال الله تعالى: و ٱلأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَّامِ (٣).

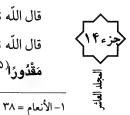
و لذلك لا يجوز لأحد أن يمنع غيره عن التَّعيش فيها و الإرتزاق بها فأنّ حقّ التَّعيش فيها ثابت لجميع من يدُّب عليها و هذا أصلٌ من الأصول المسلّمة العقليّة و الشرعيّة و لابّد لكّل إنسان مسلماً كان.

أو كافراً أن يراعي هذا الحّق في غيره و إنكاره يوجب خروج الإنسان عـن طور الإنسانيّة و دخوله في زمرة البهائم و الحيوانات الّـتي لا تـعرف الحـقّ إلاّ لنفسه واضح.

وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزْ آئِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

لمّا أفاد في الآية السّابقة أنّ الأرض جعلها لنا و لغيرنا من الموجودات أفاد في هذه الآية أنّ الأرزاق تحت إختيارنا و قدرتنا و ما ننّزله عليكم إلا بما يصلحكم و ينفعكم دون ما يفسدكم و يضركم حسب ما سبق في علمنا و هذا هو مقتضى العدل و الحكمة فأنّ الإفراط و التّفريط أعني بهما الزيّادة عن الحّد و النّقيصة عنه خارجان عن العدل.

قال اللّه تعالىٰ: وَ لَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشْآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (ً ۖ). قال اللّه تعالىٰ: سُنَّةَ ٱللّٰهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ كَانَ أَمْرُ ٱللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٥).



آخر اعر

۲- هُود = ۶۴

۴- الشُّوريٰ = ۲۷

۵- سورة الأحزاب أية ٣٨

قال اللّه تعالىٰ: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (١).

و كلمة (إن) في صدر الآية للنّفي بمعنى، ليس و خزائنه، كناية هـي قـوله تعالى بالمصالح و المفاسد و قيل خزائن اللّه مقدوراته فكأنّه قـال و ليس مـن شئ إلاّ و اللّه تعالى قادرٌ على ماكان من جنسه الى ما لا نهاية له.

وَ أَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَواٰقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمْآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَ مَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنينَ

الرّياح جمع رِيح بكسر الرّاء و الرّيح معروف و قيل هي الهواء المتّحرك و عاّمة المواضع الّتي ذكرها اللّه تعالى بـلفظ الواحـد فـعبارةً عـن العـذاب وكـلّ موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرّحمة فَمن الأوّل:

قال الله تعالىٰ: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِحًا صَرْصَرًا فَي يَـوْمِ نَـحْسٍ مُسْتَمِرٌ (٢).

قال الله تعالىٰ: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فَيَ أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ^(٣). قال الله تعالىٰ: وَ أَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِريحِ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ^(۴).

قال الله تعالىٰ: وَ في عادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقيمَ $^{(\Delta)}$.

من الثّاني:

قال اللّه تعالىٰ: وَ هُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ (٤).

قال اللّه تعالىٰ: وَ مَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ (٧) والآيات > ت

٧- النّمل = ٤٣

۲- القَمر = ۱۹

۴- الحاًقة = ۶

۶- الأعراف = ۵۷

۱ – القمر = ۴۹

٣- فصّلت = ١۶

۵- الذّاريات = ۴۱

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و أمّا اللّواقح فهي جمع لاقح و هو فاعل من لقح و قد تطلق اللّواقح على الإناث الّتي في بطونها أولادها و قد يعبّر عنها بالملاقح أو لملاقيح فقوله: وَ أَرْسَلْنَا ٱلرِّياح لَواقح أي ذات لقاح و اللّقاح ماء الفحل إذا عرفت معنى الرّياح و اللّواقح فمعنى الآية أنّ الله تعالى أرسل الرّياح لواقح لتلقح السَّحاب حتى يحمل الماء أي تلقى اليه ما يحمل به الماء.

و الحاصل أنّ الرّياح كالفحل للسّحاب و لواقح في موضع ملاقح.

و قال بعضهم أنّ الريّاح تلقح السّحاب الماء.

و قال إبن مسعِود أنَّها لاقحة يحملها الماء بإلقاءها أيَّاه الى السَّحاب.

و أمّا قوله: فَأَنْرَلْنَا مِنَ ٱلسَّمْآءِ مُآءً يعني غيثاً و مطراً، فأسقيناكموه، أي جعلته سقياً لكم و لأرضكم و من المعلوم أنّ الماء ممّا لابدّ منه لكلّ موجود حيِّ: قال الله تعالى: وَ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيًا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا (۱).

قال الله تعالىٰ: وَ هُوَ الَّذَيَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَىٰعِ (٢).

قال الله تعالىٰ: هُوَ اَلَّذَيَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمْآءِ مْآءً لَكُمْ مِنْهُ شَـراْبُ وَ مِـنْهُ شَـجَوُ^(٣).

قال الله تعالىٰ: وَ جَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ (٢).

قال الله تعالىٰ: **وَ أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا^(٥) والآيات كثيرة.**

و محصّل الكلام أنّ الماء منشأ الحياة وبه بقاءها و لذلك ينبغي للإنسان العاقل أن يشكر الله بهذه النعّمة:

 $Y - 1\dot{V}$ isla = PP

۴- الأنبياء = ۳۰

٣-النّحل = ١٠

قال اللّه تعالىٰ: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتَيِكُمْ بِمَآءٍ مَعِين (١).

و قوله: وَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ أَي لا تقدرون على إيجاده و فيه تنبية على عظيم قدرته و إظهارٌ لعجزهم و قيل المراد بخازنين، أي بمانعين من نزول المطرو قيل معناه حافظين له بالشُّكر.

أقول الخزن ضرب من المنع فلا يبعد أن يكون المعنى المراد ما أنتم له أي للماء بمانعين عن غيركم و ذلك لأنّ الخازن يقال لمن يحفظ ما في الخزينة عن تصرف الغير فيها بغير إذن خازنها و لذلك يقال أنّ خازن بيت المال مسؤلّ بالنسبة الى ما في الخزينة فأن كانت الخزينة ملكاً لخازنه فهو يتصرف فيها كيف يشاء و أن كانت ملكاً لغيره فلا يتصرف فيها إلا بإذن المالك إذا عرفت هذا.

فنقول قوله تعالى: وَ مَا آُنْتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ يحتمل أن يكون المراد أنكم لا تقدرون على أن تجعلوا الماء في خزينتكم فتمنعون غيركم عن الإستفادة به و يحتمل أن يكون المراد أنّ خزينة كلّ شي عند الله كما قال: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ لِا عِنْدَنّا خَزْآئِنّهُ فهو الّذي يعطي و يمنع لا غيره، و الى هذا ينظر قول من قال أنّ المراد بخزائن الله مقدوراته الّتي منعها النّاس لأنّ الخزن ضربٌ من المنع.

وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُميتُ وَ نَحْنُ ٱلْوالْرِثُونَ

هذا الكلام في الحقيقة تفسير لما سبق أي إنّا نحيي الأرض بالمطر و نميتها بعدمه و الأحسن حمل الآية على العموم أي أنّ الحياة و الممات في كلّ الأشياء تحت قدرتنا و لا يقدر على الإحياء و الإماتة غيرنا سواء كانت الحياة و



, تفسير القرآن

الإماتة في الأرض و غيرها من الجمادات أم كانتا في الموجودات ذوي الأرواح كالإنسان و الحيوان فأنّ الحياة و الممات في كلّ شيّ بحسبه و هذا ممّا لاكلام فيه.

و قوله: وَ نَحْنُ ٱلْوارثُونَ إشارة الى أنّ الدنيّا فانية لا بقاء لها و إذا كان كذلك فاللَّه تعالى هو الَّذي يبقى بعد فناء كلِّ شيٍّ، فلا محالة هو الوارث لها و ما فيها:

قال اللّه تعالىٰ: وَ لِلّٰهِ ميراْثُ ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

قال اللَّه تعالىٰ: وَ مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فَي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيراْثُ ٱلسَّمْواتِ وَ ٱلْأَرْض^(٢).

قال الله تعالىٰ: وَ كُنَّا نَحْنُ ٱلْوارثينَ^(٣).

و أنَّما يتَّحقق ذلك عن قوله تعالى: لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْمَوْمَ لِلَّهِ ٱلْواحِدِ اَلْقَهُار^(۴).

وَ لَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ

قيل المراد بالمستقدمين الأموات و بالمتأخرين الأحياء و قيل المستقدمين في الخلق و المستأخرين الذين لم يخلقوا بعد.

و قال مجاهد المستقدمين الأمم السّالفة و المستأخرين أمّة محمّد تَالْمُؤْتَكَاتُهُ. و قال الحسن، المستقدمين في الطَّاعة و المستأخرين في المعصية.

و قال إبن جبير المستقدمين في صفوف الحرب و المستأخرين فيها.

و قـيل مـن قـتل فـي الجّـهاد و المسـتأخرين مـن لم يـقتل و هكـذا فأنّ الإحتمالات كثيرة قال بعض المفسّرين أنّ سبب نـزول الآيـة أنّـه كـانت إمـرأة

۱- آل عمران = ۱۸۰

۴- غافر = ۱۶

تصلي خلف النبي الله الم الله عن أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصَّف المؤخّر يتقدم حتى يكون في الصَّف المؤخّر يكون في الصَّف المؤخّر في الصَّف المؤخّر في الطه فأنزل الله عزّ وجلّ و لقد علمنا المستقدمين.

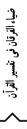
أقول ما ذكره هذا المفسر في شأن نزول الآية لا دليل عليه و على فرض صحّته لاكلام لنا فيه و الذي يستفاد منها هو أنّ اللّه تعالى أخبر بأنّه عالم بالمستقدمين منكم و المستأخرين و هو ثابتٌ عقلاً ونقلاً لما ثبت من عموم علمه و قدرته فقوله: أنّ الله بِكلّ شعيع عليم يشمل الكّل و المستقدمين و المستأخرين منهم سواءً أريد بهما في الصّلاة أم في الجهاد فأنّ الجميع تحت الكُل فأنّه تعالى قد أحاط بكّل شي علماً.

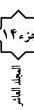
وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ

و الحشر جمع الحيوان الى مكان أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّه يحشر الخلق في مكانٍ واحد بعد إماتتهم ثمّ يبعثهم اللّه يـوم القيامة و قـوله حكـيمّ عليمٌ، معناه واضح.

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسٰانَ مِنْ صَلْصٰالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ، وَ ٱلْجَآنَّ خَلَقْنٰاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نٰارِ ٱلسَّمُوم

أخبر الله تعالى عن كيفية خلق الإنسان و الجّان فقال في الإنسان و لقد خلقنا الإنسان و المراد به آدم أبو البشر من صلصال أي الطّين اليابس الّذي يسمع له عند النَّقر صلصلة قاله إبن عبّاس و الحسن و قتاددة مجاهد هو الخزف الّذي يصلصل و قيل الصَّلصال المنتن لأنّه مشتق من صلّ اللّحم و أصلّ، إذا أنتن و ردّ هذا القول بأنّه تعالى قال: خَلقَ ٱلإنسانَ مِنْ صَلْصالِ كَالْفَخُار (١).





ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و الفَّخار هو الطّين اليابس و ما يبس منه كالفّخار فليس بمنتنِ.

و نقل عن الفّراء أنّه قال الصِّلصال طين الحرار اذا خلط بالرَّمل، فاذا جفّ كان صلصالاً و اذا طبخ كان فخّاراً، و أصل الصّلصلة الصَّوت.

قال فى المفردات أصل الصّلصال تردّد الصَّوت من الشّئ اليابس و منه قيل صلّ المسمار و سمّي الطّين الجاف صـلصالاً الى أن قـال وكـان أصـله صـلاّل فقلّبت إحدى اللاّمين انتهى.

قال بعضهم اللآم في قوله: وَ لَقَدْ لام القسم و قال الآخرون لام التّوكيد و المقصود أنّ الخالق هو الله تعالى لا غيره و كلمة الخلق في الأصل التقدير المستقيم و هو قد يستعمل في إبداع الشّئ من غير أصلٍ و يعبّر عنه بالخلق الإبدّاعي حيث أنّه غير مسبوقٍ بأصلٍ و لا إحتذاء و منه قوله تعالى: خَلَقَ السّصواتِ وَ الأَرْضُ (١) أي أبـدعهما بدلالة قوله: بَديعُ السّعواتِ وَ الأَرْضُ (١) أي أبـدعهما في إيجاد الشّئ من شئٍ و يعبّر عنه بالخلق الإيجاديلكونه مسبوقاً بشئ أخر:

قال الله تعالىٰ: هُوَ اَلَّذَى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واْحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْها ٣٠).

قال الله تعالىٰ: هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طَيِنٍ ثُمَّ قَضْى ٓ أَجَلً^(†). قال الله تعالىٰ: وَ ٱلله خَلَقَكُمْ مِنْ تُراٰبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ (^(۵).

اذا عرفت هذا فنقول:

الخلق الإبدّاعي منحصرٌ به تعالى و لا يقدر أحد على الإبداع غيره تعالى و أمّا الخلق الإيجادي فقد يوجد من غيره تعالى و الى الفرق بين الخلقين:

۵- فاطر = ۱۱

¹⁻ الأعراف = ١٤ ٢ البقرة = ١١٦

 $Y = 1 ext{N} - 1 ext{N} - 1 ext{N} - 1 ext{N} = 1 ext{N} =$

و المعنى أفمن يخلق بالخلق الإبداعي كمن لا يخلق و لا يقدر عليه: قال الله تعالى: إِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبْابًا وَ لَـوِ اَجْتَمَعُوا لَهُ (٢).

و الى الخلق الإيجادي الّذي قد يوجد من غيره تعالى:

قال الله تعالى: وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْني (٣).

قال الله تعالى: أَبْق أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فَيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَالمُوتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ (٢٠). طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ أَكُمُهُ وَ ٱلْأَبْرَصَ وَ أُخِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ (٢٠).

ثمّ أنّ قوله تعالى: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ ليس من الخلق الإبداعي بل هو من قسم الثّاني و هو الإيجادي لأنّه تعالى خلق الإنسان من شئ أي من مادّةٍ أخرى فتارةً عبَّر عنها بالصَّلصال كما في هذه الآية و تارةً عبَّر عنها بالصَّلصال كما في هذه الآية و تارةً عبَّر عنها بالماء:

قال الله تعالىٰ: وَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا $^{(\Delta)}$.

و تارةً بالسُّلالة:

قال الله تعالىٰ: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طَبِنٍ (٤٠).

و تارةً بالنُّطفة:

قال اللّه تعالىٰ: إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ (٧).

و قد يعبّر عنها بالطّين اللاّزب:

قال الله تعالى: إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طينِ لازب (^).

٢- الحجّ = ٧٣

١- النّحل = ١٧

۴- أل عمران = ۴۹

٣- المائدة = ١١٠

۶- المؤ منو ن = ۱۲

 Δ = الفرقان = Δ

٨- الصّافات = ١١

٧- الإنسان = ٢

و المأل في جميع الآيات الى شئ واحد و هو أنّ اللّه تعالى خلق الإنسان من شئ إلاّ أنّ التّعابير مختلفة و المعنى واحد.

عَباراتنا شَتَى و حسنك واحدُ وكلُّ الى ذاك الجمال يشيرُ و قد بيّنا معنى الصَّلصال بما لا مزيد عليه.

و أمّا قوله: مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ فالحمأ طين منتن و المسنون قيل في معناه المصبوب من قولهم سننت الماء على الوجه و غيره أذا صببته.

وعن إبن عبّاس أنّه الرّطب فعلى هذا يكون رطباً مصبوباً ثمّ يبس فيصير كالفّخار و قيل المسنون المتّغير فمعنى الآية لقد خلقنا الإنسان من صلصالِ من طينٍ أسود منتنٍ، فهذه مادّة خلقة الإنسان الذّي يقول أنّا ربّكم الأعلى، فإعتبروا يا أولي الأبصار و سيأتي منّا الكلام في الإنسان في المستقبل بوجه أبسط إن شاء الله تعالى.

و قوله: وَ **ٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّمُومِ** قيل المراد به إبليس خلقه الله قبل أدم من نار السَّموم أي من النّار الحارّة.

و قيل هذه السّموم جزء من سبعين جزء من السُّموم التّي خرج منها الجانّ مأخوذ من دخولها بلطفها في مسام البدن و منه السَّم القاتل قاله في التّبيان.

و قال الزّمخشري، الجانّ للجنّ كأدم للنّاس و قيل هو إسمّ لجنس الجنّ.

و قال إبن عبّاس السَّموم الرّيح الحارّة التّي تقتل و قيل أنّه نارٌ لا دخان لها منها تكون الصَّواعق و قيل أضاف الموصوف الى صفته أي النّار السَّموم.

و قوله: مِنْ قَبْلُ أي من قبل خلق أدم، و ذلك لأنّه خلق قبله.

قال القرطبي بعد نقله الأقوال المذكورة ما هذا لفظه: .

و عن إبن عبّاس كان إبليس من حيٍّ من أحياء الملائكة يقال لهم الجنّ خلقوا من نار السَّموم من بين الملائكة ثمّ قال فيه نظر فأنّه يحتاج الى سندٍ ليقطع العذر اذ مثله لا يقال من جهة الرّأى.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



أقول أن كان ما نقله القرطبي عن إبن عبّاس لا دليل عليه فيحتاج الى سند يقطع العذر فما ذكره القرطبي أيضاً بعنوان السّند لا يقطع العذر فأنّ الحديث الذّي رواه مع قطع النّظر عن سنده مخدوش الدّلالة اذ لو خلقت الملائكة من نور و خلق أدم ممّا وصف أي من صلصالٍ من حماً مسنون فكيف يكون أدم مسجوداً للملائكة أليس هذا من تفضيل المفضول على الفاضل و هو قبيحً عقلاً و أمّا أنّ الملائكة ممّ خلقوا فللبحث فيه مقام أخر و هذا الحديث مردود من أصله فنقول:

لا شكّ أنّ أصل الجنّ ستر الشّئ عن الحاسّة يقال جنَّه اللّيل و أجنَّه و جنَّ عليه فجنَّه ستره و على هذا فالجنّ يقال على وجهين:

أحدهما: للرّوحانيين المستترة عن الحوّاس كلّها بأزاء الإنس فتدخل فيه الملائكة و الشيّاطين فكلّ ملائكة جنّ وليس كلّ جنّ ملائكة.

و قيل بل الجنّ بعض الرّوحانيين و ذلك أنّ الرّوحانيين ثلاثة، أخيار و هم الملائكة، و أشرارٌ و هم الجنّ و الملائكة، و أشرارٌ و هم الجنّ و يدلّ على ذلك:

قال الله تعالى: قُلْ أُوحِىَ إِلَّى الى قوله وَ أَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الله تعالى: أَلْقُسِطُونَ (١).

و الجنّة جماعة الجنّ:

قال الله تعالى: مِنَ الْجِنَّة وَالنَّاس.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



اذا عرفت الجنّ فإعلم أنّ الجانّ نوعٌ من الجنّ لإشتراكهم في الإستتار فقوله تعالى: وَ ٱلْجُآنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّمُومِ معناه أنّ هذا النّوع مِن الجنّ خلقناه كذلك قبل خلق أدم و أمّا التّخصيص بإبليس و أنّ المراد بالجانّ في الآية هو إبليس كما عليه المفسرون لا نعلم وجهه.

نعم إبليس داخل فيهم و هذا لا كلام فيه و أنّما الكلام في وجه الحصر به و أنّي أظنًا قوّياً قريباً بالقطع أنّ المراد بالجانّ في هذه الآية هو طائفة بني الجانّ الذّين كانوا ساكنين في الأرض قبل أدم فأهلكهم الله تعالى لفسادهم و شرارتهم على ما يستفاد من الأخبار.

روى المجلسي الله بأسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر النَّهِ عن أباءه عن أمير المؤمنين النَّهِ قال: أنَّ اللَّه تبارك و تعالى أراد أن يخلق خلقاً بيده و ذلك بعد ما مضى من الجنّ و النسناس في الأرض سبعة ألاف سنة و كان من شأنه خلق أدم كشط عن أطباق السَّموات و قال للملائكة أنظروا الى أهل الأرض من خلقى من الجنّ و النسناس فلمّا رأوا ما يعملون فيها من المعاصى و سفك الدّماء و الفساد في الأرض بغير الحقّ عظم ذلك عليهم و غضبوا لله و أسفوا على أهل الأرض و لم يملكوا غضبهم فقالوا ربّنا أنت العزيز القادر الجبّار القاهر العظيم الشّأن و هذا خلقك الضّعيف الدّليل يتَّقلبون في قبضتك و يعيشون برزقك و يستمتعون بعافيتك و هم يعصونك بمثل هذه الذّنوب العظام ولا تأسف عليهم و لا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم و ترى و قد عظم ذلك علينا و أكبرناه فيك فلمّا سمع ذلك من الملائكة قال إنّى جاعل في الأرض خليفة يكون حجّة لي في أرضى على خلقى فقالت الملائكة سبحانك أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء و ساق



الحديث الى أن قال إنّي أعلم ما لا تعلمون موضع الحاجة منه(١). و يظهر من هذا الحديث و أمثاله أنّ المراد بالجانّ بنو الجانّ لا إبليس فقط و أنَّ الآية بصدد بيان المخلوق الذِّي كانوا قبل أدم و ليست بصدد بيان خلق إبليس كما زعموه هذا ما فهمناه من الآية و العلم عند الله تعالى.

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاّئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونِ (٢٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فَيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ (٢٩) فَسَجَدَ ٱلْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْليسَ أَبِي أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدينَ (٣١) قَالَ يٰآ إِبْليسُ مًا لَكَ أَلًّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدينَ (٣٢) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ (٣٣) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٢) وَ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنَى إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ (٣٥) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْم ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُوم (٣٨) قَالَ رَبِّ بِما ٓ أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْض وَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إلَّا عِـبْادَكَ مِـنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (٠٠) قَالَ هٰذا صِراطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ (٢١) إِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ (٤٢) وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْواٰبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (٢٢)

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



اللّغة

بَشَرًا: البَّشرة ظاهر الجلد و الأدمة باطنة و جمعها بشر و إبشار، عبّر عن الإنسان بالبشر إعتباراً بظهور جلده من الشَّعر بخلاف الحيوانـات الّـتي عـليها

الصُّوف أو الشَّعر أو الوبر و إستوى في لفظ البشر الواحد و الجمع و خصَّ في القرآن كلّ موضع أعتبر من الإنسان جثّة و ظاهره بلفظ البشر.

مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونِ: قد فسَّرناه مفصّلاً.

سَوَّيْتُهُ: التَّسوية جعل واحدٍ من الشَّيئين على مقدار الآخر و قد يسوّى بينهما في الحكم.

نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحي: النَّفخ الإجراء للرَيح في الشَّيِ بإعتمادٍ و الرُّوح جسمٌ رقيق روحاني فيها الحياة.

إِلاَّ إِبْلَيْسَ: هو مُشتِّق من الإبلاس و هو اليأس من روح اللَّه.

فَأَنْظُونَى أي فأمهلني فأنّ الإنكار الإمهال.

أَغْوَيْتَنَىٰ: الإغواء الإصلال و قيل المراد به الخيبة من رحمة الله.

ٱلْغُاوِينُ: الضّالين المنحرفين عن طريق الحقّ و هو فاعل من غوي.

◄ الإعراب

فَقُعُواله اللام تتعلّق بقعوا و بساجدين أجْمَعُونَ تأكيد ثان عند الجمهور إلى يَوْم آلدّين يجوز أن يكون معمول اللَّعنة و أن يكون حالاً منها و العامل الإستقرار في عليك إلا عبادك إستثناء من الجنس عَلَى هُ هُستقيم قيل علَي بمعنى إلَي، فيتعلّق بمستقيم أو يكون وصفاً لصراط إلا مَنِ آتبَعك إستثناء من غير الجنس لأن متبع الشيطان غير موحد و قيل هو من الجنس لأن عبادي جميع المكلفين أجْمعين هو توكيد للضّمير المجرور و قيل هو حال منه و العامل فيه معنى الإضافة لَها سَبْعَة أَبُوابِ يجوز أن يكون خبراً ثانياً و أن يكون مستأنفاً و لا يجوز أن يكون حالاً من جهنّم لأن، أن، لا تعمل في الحال يجوز أن يكون حالاً من جهنّم لأن، أن، لا تعمل في الحال يجوز أن يكون حالاً من جُوْءٌ صفة له ثانية قدمت عليه و لا يجوز أن يكون حالاً من الضّمير في مقسوم لأن الصفة لا تعمل في الموصوف و لا فيما قبله و لا يكون صفة، لباب، لأن الباب ليس من النّاس.



▶ التّفسير

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونِ

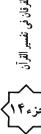
قد مرَّ الكلام في معنى الصّلصال و حماً مسنون بما لا مزيد عليه في الآية السّابقة عند قوله: و لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ لكن في هذه الآية قال أنّي خالقٌ بشراً و لم يقل إنساناً كما قال هناك مشعراً بأنّ المراد بالإنسان هناك هو البشر أعني به جثّة الإنسان لا روحه و ذلك لأنّ جثّة الإنسان و جسده هي الّتي خلقت من صلصالٍ من حماً مسنون لا روحه الّتي هي من عالم الملكوت لأنّ الإنسان مرّكب من الجسد و الرّوح.

أمّاالجسد والجسم والجثّة أو ماشئت فسمَّه فهومخلوق من تراب بلاكلام. قال الله تعالىٰ: مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فَهِهَا نُعيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُـخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى(١).

أمّا الرُّوح فليس كذلك كما سيأتي الكلام فيه.

فَإِذَا سَوَّ يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ

الضّمير في سويته عائد الى البشر أي إذا صوّرت صورته الإنسانية من حيث الأعضاء و الأجزاء التركيبية من الرأس و اليد و الرّجل و غيرها من أعضاء بدنه و بعبارةٍ أخرى جعلت كلّ عضوٍ في موضعه كما هو المفهوم من التّسوية و نفخت فيه أي في جسده من روحي، نسب الرّوح اليه تعالى تشريفاً و تكريماً، فقعوا له ساجدين، أمرهم الله بالسّجود بعد التّسوية و نفخ الرُّوح فيه فالكلام يقع تارةً في التّسوية و أخرى في نفخ الرّوح فيه و ثالثة في السّجود و المراد به فالبحث يقع في ثلاث مقامات.



المقام الأوّل: مقام التسوية و معناها واضحٌ لأنّها عبارة عن جعل واحدٍ من الشّيئين مقام الآخر أن كانت في الموضوعات و بين الشّيئين في الحكم أن كانت في الأحكام فحقيقة التّسوية بين الأجزاء هي وضع الشّي في محلّه و إعطاء كلّ جزءٍ من أجزاء المرّكب حقّه و يدلّ الكلام عـلى أنّ التّسـوية كـانت قبل تعلّق الرُّوح بالجسد و هو كذلك لأنّ الجسد بعد التّسوية بقى أربعين صباحاً أو أقلّ أو أكثر بلا روح ثمّ تعلّق الرُّوح به و قد مرَّ الكلام فيه في سورة

و هذا أي تعلَّق الرُّوح بالجسد كان بعد تسويته وتعديله ممَّا لا كـــلام فــيه و صريح الآية مشعرٌ به.

و أمّا كيفيّة التَّسوية في جسم آدم فهو ممّا لا يعلمه إلاّ اللّه تعالى فلا يـهمّنا البحث فيها.

أمّا المقام الثّاني: أعني تعلّق الرُّوح بالبدن فأعلم أنّ الرُّوح بضمّ الرّاء و الرَّوح بفتحها في الأصل واحد و جعل الرُّوح إسماً للنَّفس قال الشَّاعر في صفة النّار:

فقلت له إرفعها اليك و أحيها للله بروحك و أجعلها لها فيئة قــدراً و ذلك لكون النَّفس بعض الرُّوح كتسمية النَّوع بإسم الجنس نحو تسميته الإنسان بالحيوان ثمّ أنّه جعل إسماً للجزء الّذي به تحصل الحياة و التَّحرك و إستجلاب المنافع و إستدفاع المضّار و هو المذكور:

قال اللَّه تعالىٰ: وَ يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّى وَ مَآ أوتيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَليلًا (١).

فقوله: وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي حيث أضاف الرُّوح الى نفسه فهي ملك و تخصيصه بالإضافة تشريفاً له و تعظيماً: كقوله: **وطَهَّرَ بـيتي** و **يْـا عِـبْادي** و





ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

سمّي أشراف الملائكة أرواحاً لتجردها عن المادة العنّصرية و لمّا كان الرُّوح منشأ للحياة و لذلك سمّى به يطلق على القرآن أيضاً:

قال الله تعالى: و كذلكِ أَوْحَيْنآ إلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا (١).

و ذلك لكون القرآن سبباً للحياة الآخرويّة الموصوفة:

قال الله تعالى: إنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيُوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢).

و تمام الكلام في الرُّوح يأتي في سورة الإسراء:

قال الله تعالىٰ: وَ يَسْطُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ.

و حاصل الكلام أنّ الله تعالى أحيى جسد آدم بروحه فصار حيّاً به المعلوم المسلم عند الكلّ أنّه أي الرُّوح ليس موجوداً ماديّاً من سنخ الجسد و أن كانت حقيقته غير معلومة للبشر.

المقام الثّالث: أمره تعالى الملائكة بالسُّجود لآدم و قد إتّفقوا على أنّ السَّجدة كانت سجدة الخضوع لا سجدة العبادة فأنّها لا يجوز لأحد غير اللّه تعالى لأنّه المستّحق للمعبوديّة في عالم الوجود و أمّا غيره كائناً ما كان فهو مخلوق له و المخلوق يعبد و لا يعبد و قوله: فَقَعُوا لَهُ سٰاجِدينَ أمرٌ من وقع يقع أمرهم الله تعالى بالسَّجدة لآدم أي الخضوع في جنب عظمته و أنمّا صار سجوداً لهم ببركة روحه لا بسبب حسده العنصري الّذي خلق من التراب وحيث أنّ الشّيطان غفل عن هذه النّكتته و زعم أنّ الأمر بالسُّجود بسبب حسده لم يسجد و قال: خَلَقْتَنْ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتُهُ مِنْ طبنٍ (٣).

غرضه أنّ النّار أشرف من الطّين لنورانيّتها و ظلمته و العقل يحكم بتقديم الفاضل على المفضول و على هذه القاعدة ينبغي أن يكون آدم خاضعاً للشيطان، ولم يعلم أنّ الخضوع له ببركة روحه الّتي أضافها اللّه الى نفسه

۲- العنكبوت = ۶۴

تشريفاً و تكريماً و ما نسب اليه تعالى أشرف و أفضل ممّا لم ينسب اليه هذا مع أنّ لنا دلائل كثيرة على أنّ التراب أيضاً أفضل من النّار و كيف كان لم يسجد له كما قال تعالى:

فَسَجَدَ ٱلْمَلاَثِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلَّا إِبْـليسَ أَبْـــىٓ أَنْ يَكُــونَ مَـعَ ٱلسَّاجدينَ

أي إمتنع هو وحده عن السُّجود له و الظّاهر أنّ الأشياء متصل و إنّ إبـليس كان منهم.

و قيل هو منقطع و قد تكَّلمنا فيه سابقاً في سورة البقرة فلا نعيد الكلام فيه حذراً من الإطالة و التكرار.

روى المجلسي المؤمنين و المرسلين على ملائكته المقرّبين و فضّلني على جميع النّبيين و المرسلين و الفضل بعدي لك يا علّي و للأئمة من بعدك و ساق الحديث الى أن قال أنّ اللّه تبارك و تعالى خلق أدم فأودعنا صلبه و أمر الملائكة بالسّجود له تعظيماً لنا و إكراماً و كان سجودهم لله عزّ وجلّ عبوديّة و لأدم إكراماً و طاعةً لكوننا في صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سجدوا لأدم كلّهم أجمعون الخبر (۱).

و إعلم أنّ الأقوال في معنى السّجود ثلاثة بعد إجماع الأمّة على أنّ ذلك السّجود لم يكن سجود عبادة لأنّ سجود العبادة لغيره تعالى شرك و كفر.

الأوّل: أنّ ذلك السّجود كان في في الحقيقة لله تعالىٰ و أنّ أدم كان قبلة.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن •



الثّاني: أنّ السّجود في أصل اللُّغة هو الإنقياد و الخضوع و منه قوله: وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ (١).

الثّالث: أنّ السّجود كان تعظيماً لآدم و كان تكرمةً له و هو في الحقيقة عبادة الله لكونه بأمره و هو مختار جماعة من المفسرين.

روي أنّه لما خلق اللّه آدم بقي أربعين سنة مصّوراً و كان يمُّر به إبليس فيقول لأمر ما خلقت فقال إبليس لئن أمرني الله بالسّجود لهذا لعصيته قال الله يرحمك الله قال الله في الدّوح الى دماغه عطس فقال الله له يرحمك الله قال الله في فسيقت له من الله الرّحمة ثمّ قال تبارك و تعالى: (الملائكة إسجدوا لآدم فسيجدوا له) فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسد فأبى أن يسجد فقال عزّ و جل: قال ما منعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طين (٢).

قال الصنادق الشيلا فأول من قاس إبليس و أستكبر و الإستكبار هو أوّل معصية عصى الله بها فقال إبليس يا رّب إعفني من السّجود لأدم و أنا أعبدك عبادةً لم يعبدها ملك مقرّب و لا نبيّ مرسل فقال الله تعالى لاحاجة لي الى عبادتك أنّما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد فأبى أن يسبجد فقال الله تعالى أخرج منها فأنك رجيم و أنّ عليك لعنتي الى يوم الدّين قال إبليس يا ربّ فكيف و أنت العدل الذي لا تجور فقواب عملي بطل قال لا ولكن سلني من أمر الدنيّا ما شئت ثواباً لعملك الحديث (٣).

قَالَ يٰآ إِبْليسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدينَ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

> المجلد العاث

أي ما علَّة قعودك عن السّجدة لأدم و الملاتكة كلُّهم سجدوا له.

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

أجاب الشيطان عن سُوال الله تعالى بأني لم أسجد لبشر كذا وكذا وكذا و لم يعلم الشيطان أنه كان مأموراً بالسّجود لأدم بعد نفخ الرّوح فيه لا قبله و على هذا فكان مأموراً بالسّجود لروحه لا لجسده و جثته و لو كان مأموراً بالسّجود للبشر لكان الأمر بالسّجود قبل تعلّق الرّوح بالحسد و حيث أنّ اللّه تعالى لم يأمرهم بالسّجود قبله يعلم منه انّ السّجود لم يكن إلا للرّوح و هو ليس من البشر قطعاً فالجواب غير مطابق للسّؤال و لذلك لم يقبل الله جوابه بل قال مخاطباً إيّاه، فأخرج منها أي من الجنّة أو من السّماء فأنّك رجيم، أي مرجوم بالذّم و الشّتم مطرود من الخير و الكرامة.

وَ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ

ُهذا الطّرد و الإبعاد الي يوم الّدّين يوم الجزاء فأنّه منتهي أمد اللَّعن.

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنَىٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ أي إمهلني الى ذلك اليوم.

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ، إِلَى يَوْم ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُوم

لمّا طرده اللّه و لعنه و أخرجه من الجنة أو من السّماء طلب منه تعالى أن يمهله الى أخر الدنيّا و اللّه تعالى أمهله كذلك فقد روي أنّه لمّا سأل البقاء الى يوم الجزاء فقال اللّه أعطيتك قال سلّطني على ولد أدم قال سلّطتك قال أجرني فيهم مجرى الدَّم في العروق قال قد أجريتك قال لا يولد لهم ولدّ واحد إلاّ ولد لي أثنان و أراهم و لا يروني و أتّصور لهم في كلّ صورة شئت قال قد أعطيتك قال يا ربّ زدني قال قد جعلت لك و لذريّتك صدورهم أو طاناً قال ربّ حسبى قال إبليس عند ذلك فبعزتك لأغوينهم أجمعين الآية.



ضياء الفرقان في تفسير الق

و يظهر من الأخبار أنّ الإمهال و الإنظار منه تعالى له كان جزاء عمله و عبادته في الدنيّا قبل أن يطرد.

فقد روى زرارة عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله تبارك و تعالى إبليس ما أعطاه من القوّة قال: أَدَ عليه الربّ سلّطت إبليس على ولدي و أجريته فيهم مجرى الدَّم في العروق و أعطيته ما أعطيته فمالي و لولدي قال لك و لولدك السّيئة بواحدة و الحسنة بعشرة أمثالها قال أدم يا ربّ زدني قال التّوبة مبسوطة الى أن تبلغ التّفس الحلقوم قال ياربّ زدني قال أغفر و لا أبالي قال أدم حسبي قال قلت جعلت فداك بماذا إستوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه فقال بشئ منه كان شكره الله عليه.

قلت و ما كان منه جعلت فداك قال ركعتين ركعها في السّماء أربعة ألاف سنة انتهى (١).

و أنّما أمهله الله الى يوم الوقت المعلوم لأنّه أخر أيّام التّكليف و قد قيل أنّ الشّيطان سأل الإنظار الى يوم القيامة لأن لا يموت اذ يوم القيامة لا يموت فيه أحد فلم يجبه الله الى ذلك و قيل له الى يوم الوقت المعلوم و هو أخر أيّام التّكليف.

أنّما قلنا سأل الإنظار الى يوم القيامة لأنّ قال فأنظرني الى يوم يبعثون و يوم يبعثون يوم القيامة و المعلوم أي ما هو معلوم له تعالى في علمه لا يعلمه إلاّ

و قال بعضهم أنّ يوم الوقت المعلوم أيضاً يوم القيامة و المعنى أنّك من المنظرين الى يوم القيامة لاحتّى يوم القيامة.



يجلد العاشر

و قد ثبت أنّ ما بعد حتّى، داخل في ما قبله بخلاف الى، فقول القائل أكلت السَّمكة حتّى رأسها أيضاً و أمّا قوله أكلت السَّمكة الى رأسها معناه أكلت السَّمكة الى الرّأس و أمّا رأسها فقد تركته و هذا في المقام فأنّ اللّه تعالى لم يقل حتّى يوم الوقت المعلوم ليدخل يوم القيامة في الإنظار بل قال الى يوم الوقت المعلوم المعلوم ليس داخلاً في الإنظار فالمطلوب ثابت.

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

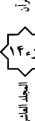
نسب الغواية الى الله تعالى و قال بما أغويتني، لأنّه تـعالى أمـره بـالسّجود لأدم التَّلِهِ و أنّه لم يسجد فطرد و لعن و لو لم يأمره به أي بـالسّجود لمـا وقـع الطَّرد و اللَّعن ففي الحقيقة أفضى ذلك الأمر الى غيّه.

و أن شئت قلت أنّ الأمر بالسّجود صار سبباً لغيّه و حيث أنّ الأمر هو اللّه فهو سبب لغيّه و لذلك قال بما أغويتني و لم يعلم أنّ الأمر بالسّجود كان حسناً و تعريضاً للثّواب بالتّواضع و الخضوع لأمر اللّه تعالى كما كان كذلك بالنسبة الى الملائكة ولكنّه إختار الأباء و الإستكبار بسوء سريرته و خبث ذاته أو حسده و إستكباره فهلك و طرد و الله تعالى بريّ من غيّه و من إرادته و الرّضا به.

و قال الرّازي و غيره من الأشاعرة القائلين بالجبر أنّ الآية تدلّ على أنّه تعالى قد يريد الكفر فيخلقه في الكافر و يصُّده عن الدّين و يغويه عن الحقّ و إستدلّ الرّازي على ما إدّعاه بما قد مرَّ منه مراراً في أمثال هذه الموارد من خَلق الدّاعي في العبد و أنّه مجبورٌ في فعله بسبب وجوده فيه و قد أجبنا عنه بما لا مزيد عليه غير مرّة فلا نعيد الكلام بذكره و لكن نقول:

أنّ اللّه تعالى أمر جميع الملائكة بالسّجود لأدم و هذا مسلّمٌ لا كلام لأحدِ فيه، ولا شكّ أنّ هذا الأمر كان عن مصلحة رأها اللّه تعالى فيه و هذا أيضاً مسلّمٌ لا خلاف فيه عند من يعرف الله و يعلم أنّه حكيمٌ لا يفعل لغواً و لا عبثاً،

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



فسجد الملائكة كلُّهم إلاّ إبليس و هذا أيضاً ثابت بنصّ القرأن، فهذه الأمور الثَّلاثة ممَّا إتَّفق عليه الكلِّ فلا خلاف فيها بيننا و بين الأشاعرة و أنَّما الخلاف بيننا و بينهم أنّهم يقولون أنّ اللّه قدير يريد خلق الكفر في الكافر و نحن لا نقول به لأنّ خلق الكفر في الكافر و الإيمان في المؤمن لا يخلو أمّا أن يكون مسبوقاً بمصلحةٍ رأها الله في كلِّ واحدٍ منهما أو لا يكون لا سبيل الى الثَّاني لمنافاته الحكمة في الخالق الحكيم.

و لا سبيل الى الأوّل أيضاً لأنّ المفروض أنّهما أي المؤمن و الكافر من عبيده و لا رجحان لأحدهما على الآخر فللكافر أن يعترض على ربّه و يقول لم خلقت الكفر في و الإيمان في غيري ألسنا من عبيدك و أنت خالقنا الحكيم العادل و أيّ ذنبِ صدر منّى، و العجب من الأشاعرة مع أنّهم يعترفون بقبح التَّرجيح بلا مرَّجح كيف يقولون أنَّ اللَّه رجَّح زيداً على عمر و بخلق الإيمان فيه هذا كلّه مع أنّا نقول بين الدّاعي و الفعل واسطة هي الإختيار بمعنى الدّاعي ليس علّة تامّة لوجود الفعل.

و محصلٌ الكلام هو أنّ اللّه تعالى لم يخلق الكفر في إبليس بـل هـو كـان كغيره ممّن أمروا بالسّجود فسجد كلّهم و أبي إبليس و ليس هـذا إلاّ مـعلولاً لسريرته و خبث طينته و حسده و لذلك ذمّه اللّه تعالى على تركه السُّجود و قال له ما لك أن لا تكون مع السّاجدين، فلو كان الكفر و الطّغيان مخلوقاً فيه من قبل الله لم يحسن الذّم اذ له أن يقول أنت خلقتني للكفر و سلبت عنّي القدرة على الإيمان فكيف تقول ما لك ألا تكون مع السّاجدين هذا فقول وأمّا قوله: لَأَغْوِ يَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فلاشكّ أنّه بصدد الإغواء الى يوم الوقت المعلوم إلاّ أنّه أيضاً بمقتضى شرارته و حبت ذاته و ذلك لأنَّ العبيد لا ذنب لهم و بعبارةٍ أخرى لو كانِ اللَّه أغواه كما زعمه

فما ذنب عبيده و لا يبعد أن تكون الباء في قوله: بِمْآ أَغْوَيْتَنِي بـاء البـدل و

司

المعنى أنّ إغوائي العبيد بدل من إغواءك إيّاي ثمّ إستثنى بعضهم و قال إلاّ عبادك منهم المخلصين كالأنبياء و الأوصياء الذّين أخلصوا للّه تعالى نيّاتهم و أعمالهم و عصمهم اللّه عن الزّلل و الخطأ و أمّا غيرهم:

قال اللّه تعالى: إِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (١).

قال الله تعالىٰ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى اَلَّذَبِنَ اٰمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (٢).

قال الله تعالىٰ: إِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَ كَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ٣).

ثمّ أنّ المشهور هو فتح اللام في المخلصين و قد قرئ بكسر اللام أيضاً فمن فتحها أراد أنّ الله أخلصهم بأن وفقهم لذلك و لطف لهم فيه.

و من كسرها فلقوله تعالى: **وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ**(^{*}).

و أنّما فسَّرنا المُخلَصين بالأنبياء و الأوصياء لأن الإخلاص بمعناه الواقعي لا يوجد في غيرهم كاملاً و ذلك لأنّ الإخلاص ضدّ الرّياء و هو تجريد القصد عن الشّوائب كلّها و المخلص من يكون عمله لمحض التَّقرب الى الله سبحانه من دون قصد شيّ أخر أصلاً ثمّ أعلى مراتب الإخلاص و هو الإخلاص المطلق و إخلاص الصديقين إرادة محض وجه اللّه سبحانه من العمل دون توقع غرض في الدّارين.

و من المعلوم أنّ هذا لا يتّحقق إلاّ لمحبّ اللّه تعالى مستغرق الهمّ بعظمته و جلاله بحيث لم يلتفت الى الدنيّا بل الى ما سوى اللّه مطلقاً و الإخلاص بهذا المعنى لا تصدر إلاّ من النّبي و الوَّصي فالمأمون عن شرّ الشّيطان هو الأنبياء و الأوصياء و أمّا غيرهم فعلى مراتب إخلاصهم.

الفرقان في تفسير القرآن 🚽



١- الحجر = ٤٢

و قد ورد في الحديث القدسي، الإخلاص سرٌّ من أسراري إستودعته قلب من أحببت من عبادي.

وقال رسول الله وَ اللَّه عَلَيْنُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنُ اللَّهِ عَلَيْنَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْنَا عَلِيلًا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْنَ عَلْنَا عَلَيْنَا عِلْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْنَا عِلْنَا عِلْنَا عِلْنَانِ عَلْنَا عِلْنَانِ عَلَيْنَا عَلِيلًا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْنَا عَلَيْنِ عَلِيلًا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْنَا عِلْنَانِ عَلِيلًا عَلَيْنِ عَلْنَا عَلَيْنِ عَل

وقال رسول الله عَلَيْشَ اللهِ عَلَيْهُ ما من عبدٍ يخلص العمل لله تعالى أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.

وقال أمير المؤمنين الرابط طوبى لمن أخلص لله العبادة و الدُّعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه و لم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه و لم يحزن صدره بما أعطي غيره.

و من تأمَّل في هذه الأخبار و غيرها ممّا لم تذكره حذراً من الإطناب و خوفاً من الملالة يعلم أنّ الإخلاص رأس الفضائل و رئيسها و هو المناط في قبول الأعمال و صحتها و لا عبرة بعمل لا إخلاص معه و لا خلاص من الشّيطان إلا به لقوله تعالى: إلا عِبادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ (١).

قَالَ هٰذا صِراطٌ عَلَى مُسْتَقيمٌ

قرأ يعقوب، عليّ، بالتَّنوين و رفعه على أنّه صفة، صراط، بمعنى رفيع و به قال إبن سيرين و قتادة و الباقون بفتح الياء بغير تنوينٍ على الإضافة الى الياء و عليه المصاحف و هو الأشهر.

قال الزّمخشري معناه هذا طريق حقِّ علِّي أن أراعيه و هو أن لا يكون لك سلطان على عبادي إلاّ من إختار أتباعك منهم لغوايته و قرئي علّيّ و هـو مـن علّو الشّرف و الفضل.

و قال غيره أنّ ذلك على وجه التّهديد كقولك لمن تتَّهدده و تتَّوعده عـلى طريقك و الى مصيرك كما قال تعالى: **إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ^(٢).**



م المجلد ال

و قيل أنّه يراد به الدّين المستقيم و أنّ اللّه يبيّنه و ينفي الشّبهة عنه بِهدايـة المستدلّ على طريق الدّليل.

و قال صاحب اللّوامح أي هذا صراطٌ عهدة إستقامته علَّي و هـو مستقيمٌ غير معوج.

و قال الحسن معناه، إلِّي، فقوله علِّي، بمعنى إلَّي.

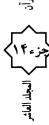
و قال القرطبي معنى الكلام، هذا طريقٌ مرجعه إلَّي فأجزي كلاًّ بعمله يعني طريق العبوديّة و الأقوال كثيرة.

و الذّي يختلج بالبال هو قراءة يعقوب و المعنى هذا طريقٌ عال لإرتفاع شأنه غير معوج و عليه فقوله هذا إشارة الى ما مضى من خلق إبليس و سلطانه على أتباعه فأنّ هذا المسلك في العبوديّة من أحسن المسالك إذ فيه إختيار العبد و ترجيحه أحد المسلكين أعني بهما طريق الحقّ و طريق الشيطان، على الآخر و وجه الحسن، ظاهر فأنّ العبادة على أساس الإختيار و الإنتخاب أحسن منها على أساس الإضطرار و الجبر و هذا المعنى لا يتّحقق إلا بوجود الشيطان فأنّ الإنسان لو كان مخلوقاً للعبادة ولم يقدر على المعصية فكان من سنخ الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين أبداً و تلك العبادة لا قيمة لها بالنسبة الى العبادة التّي يختارها العبد بميله و إرادته مع قدرته على المعصية بإغواء الشيطان إيّاه و توضيحه أنّ العبادة الّتي هي مطلوبة لله تعالى لا تحصل إلا من طريقين:

أحدهما: أن يعبد الله من غير مانع في طريق العبادة و هو طريق الملائكة فأنّهم يعبدون الله و لا مانع لهم فيها لأنّهم خلقوا لها و ليس لهم شئ يمنعهم عنها من الشيّطان و النّفس الأمّارة بالسُّوء و حبّ الأولاد و المال و الجاه و أمثال ذلك من العوائق المانعة في طريق العبادة.

ثانيهما: أن يعبد الله مع وجود الموانع من الشّيطان و النّفس الأمّارة ذلك و هذا طريق الإنسان في عبادته و الله تعالى خلق الصنّفين و أمرهما بالعبادة.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و من المعلوم عقلاً ونقلاً أنّ عبادة الإنسان أفضل من عبادة الملائكة يكون الإنسان أشرف و أفضل منهم و سيأتي البحث في هذا الباب إذا عرفت هذا فقد علمت أنّ قوله تعالى: هذا صراط عَلَى مُسْتَقيم معناه ما ذكرناه و أنّما وصف الصّراط بالإستقامة للدّلالة على أنّ هذه الطّريقة لا عوج فيها لأنّه تعالى إختاره لعبيده و ما إختاره حق لا عوج فيه و ممّا ذكرناه ظهر وجه علوّه و إرتفاعه قال اللّه تعالى مخاطباً لنبيّه المَّالِيَّةُ:

قال الله تعالىٰ: فَاسْتَقِمْ كَمْاۤ أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ (١).

قال الله تعالىٰ: فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَ ٱسْتَقِمْ كَمْاۤ أُمِرْتَ (٢).

قال الله تعالىٰ: أَنَّمْآ إِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقْيِمُوۤا إِلَيْهِ (٣).

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ

أخبر الله تعالى في هذه الآية بعدم تسلُّط الشّيطان على جميع عباده و لذلك قسَّم العباد على قسمين:

قسمٌ منهم ليس له عليهم سلطان و هم المخلصون المشار اليهم بقوله: إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ.

و قسم آخر له سلطان عليه و هم أتباعه و أشياعه و عبَّر عنهم بالغاوين، أي الضّالين المضلّين و قد مرَّ الكلام منّا أنّ القدر المتّيقن ممّن ليس له عليهم سلطان هو الأنبياء و الأوصياء و أمّا غيرهم من الصلحاء فبحسب مراتبهم في الإخلاص.

قال القرطبي قال العلماء يعني على قلوبهم و قال إبن عينية أي في أن يلقيهم ذنبٌ يمنعهم عفوي و يضيقه عليهم و هؤلاء الذين هداهم الله و إجتباهم و إختارهم و إصطفاهم انتهى.

٢- الشُّوريٰ = ١٥

۱- هُود = ۱۲

أقول ما ذكره لا يتم إلا على مسلكه من أنّ الأنبياء قد يذنبون إلاّ أنّ اللّه تعالى يعفو عنهم بالتَّوبة و لم يعلم أنَّ الأنبياء لو كانوا كذلك فما الفرق بينهم وبين غيرهم من آحاد النَّاس أليس اللَّه يعفو عن التَّائب عـن الذُّنب مـن غـير الأنبياء و قد صرّحت الآيات به.

و أمّا ما نقله عن العلماء و هو قوله يعني على قلوبهم، فلقائل أن يـقول، إذا كان الشّيطان ليس له تسلّطٌ على قلوبهم فعلى أيّ شيّ مسلّطٌ هو.

و الحاصل أنَّ هذا القول لا معنى له إذ الأمر دائرٌ بِّين النَّفي و الإثبات فإذا ثبت التسلُّط ثبت على القلب و إلاَّ فلا تسلُّط أصلاً إذ التسلُّط على الأعضاء و الجوارح مع قطع النَّظر عن القلب الّذي تكون الأعضاء تحت إختياره لا يفهمه إلاّ القرطبي و أمثاله.

و أمّا قوله: إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ الظّاهرِ أنّ الإستثناء متَصِل لدخول الغاوين تحت العباد و المعنى أنّ سلطانك على أتباعك و أشياعك من الغاوين المنحرفين عن طريق الحقّ و هو كذلك فأنّ من يتّبع إبليس على إغواءه و ينقاد له و يقبل منه فأنّه أسير الشّيطان و لا نعني بالتسلّط إلاّ هذا.

ثُمَّ هدَّد اللَّه من تبعه بقوله: وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعينَ أي التَّابِع و المتبوع.

أمًا المتبوع فظاهر لإضلاله غيره و أمّا التّابع فلأنّه تابعه بإختياره و إرادته.

و قيله عن علم، فالتّقصير ثابتٌ لهما و يظهر من بعض المفسّرين أنّ الضّمير في قوله: لَمَوْعِدُهُمْ عائدٌ على التّابعين أي أنّ جهنّم موعد من يتبه إبليس على إغواءه.

و هذا التّخصيص لا دليل عليه.

أمًا أؤلاً: فلأن كلمة أجمعين، تدلّ على التّابع و المتبوع جميعاً و لو كان المراد التابعين فقط لكفي قوله: لَمَوْعِدُهُمْ و هذا ظاهر على المتأمّل.

ثانياً: كيف يعقل أن يكون التّابع في جهنّم لمتابعته و المتبوع ليس فيها. ثالثاً: أن لم يكن المتبوع أعنى به الشيطان في جهنّم، فأين يكون و يدلّ على ما ذكرناه:

قوله تعالىٰ: وَ قَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِي َ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاْ تَلُومُونِي وَ لُومُوٓا أَنْفُسَكُمْ مَاۤ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَآ أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيٌّ (١) و قد فسرّناها.

و من المعلوم أنّ هذا السوِّال و الجواب ليس إلاّ في جهنّم.

لَهَا سَبْعَةُ أَبْواٰبِ لِكُلِّ بابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

الضّمير في لها عائد على جهنّم و هي لا تنصرف لأنّها معرفة مؤّنثة أخبر الله تعالى أنّ لها سبعة أبواب و قوله: لِكُلِّ بابِ مِنْهُمْ أي من أتباع الشّيطان، جزءٌ مقسوم على قدر إستحقاقهم من العقاب في القلّة و الكثرة بحسب كثرة معاصيهم و قلّتها و فيه إشارة الى أنّ أتباع الشّيطان مع كثرتهم ليسوا على حـدّ سواءٍ و هو كذلك فأنّ فرعون مثلاً من أتباع الشّيطان و نحن أيضاً من أتباعه و الفرق واضح و الوجه فيه هو أنّ العقاب لا يكون إلاّ على المعصية فـهو يـدور مدارها قلّةٍ و كثرةً و شدّةً و ضعفاً و هذا أمرٌ معقول لا يحتاج الى البرهان لكونه على أساس العدل و لولا ذلك يلزم الظَّلم القبيح على الله تعالى و أمَّا أنَّ أبوابها ت مبعة كما هو نصّ الكتاب.

فلما رواه المجلسي الله بن مسعود قال: قال أمرت الجنة و النّار أن تعرضا عليك قال اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فرأيت الجنّة وما



فيها من النّعيم و رأيت النّار و ما فيها من العذاب و الجنّة فيها ثمانية أبوابٍ على كلّ بابٍ منها أربع كلمات كلّ كلمةٍ خيرٌ من الدنيّا و ما فيها لمن يعلم و يعمل بها و للنّار سبعة أبواب على كلّ بابٍ منها ثلاث كلمات كلّ كلمةٍ خيرٌ من الدنيّا و ما فيها لمن يعلم و يعمل بها فقال جبرائيل يا محمّد إقرأها على الأبواب فقرأت ذلك.

أمّا أبواب الجنّة فعلى أوّل بابٍ منها مكتوب لا إله إلاّ اللّه محمّدُ رسول الله عليٌ ولّي الله لكلّ شيّ حيلة و حيلة العيش أربع خصالٍ. القناعة، و بذل الحقّ، و ترك الحقد، و مجالسة أهل الخير.

و على الباب الثّانى: مكتوب لا إله إلاّ الله محمّدُ رسول الله علّيُ ولّي الله، لكلّ شئ حيلة و حيلة السُّرور في الآخرة أربع خصالِ.

مسح رؤوسً اليتامى، و التَّعطف على الأرامل، و السّعي في حوائج المؤمنين، و التَّفقد للفقراء و المساكين.

و على الباب الثّالث: مكتوب لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علّيُ ولّي الله لكلّ شيّ حيلة و حيلة الصحّة في الدّنيا أربع خصالٍ. قلّة الكلام، قلّة المنام، و قلّة المشى و قلّة الطّعام.

و على الباب الرّابع: مكتُوبُ لا إله إلّا الله محمّدُ رسول الله علي ولّي الله من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم والديه من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم والديه من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت.

و على الباب الخامس: مكتوب لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علي ولي الله، من أراد أن لا يظلم فلا يظلم، و من أراد أن لا يشتم فلا يشتم، و من أراد أن لا يذل فلا يذل، و من أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى في الدنيّا و الآخرة فليقل لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله عليً ولي الله.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

المجلد العاشر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و على الباب السّادس: لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله عليٌ ولّي الله، من أراد أن يكون قبره وسيعاً فسيحاً فليبن المساجد، و من أراد أن تأكله الدّيدان تحت الأرض فليسكن المساجد، و من أحبّ أن يكون طريّاً لا يبلى فليسكن المساجد و من أحبّ أن يرى موضعه في الجنّة فليكسى المساجد بالبسط.

و علىٰ الباب السّابع: مكتوب لا له إلاّ الله محمّد رسول الله علّيٌ ولّي الله، بياض القلب في أربع خصال.

عيادة المريض و إتباع الجنازة، و شراء الأكفان، و ردّ القرض.

و على الباب التّامن: مكتوبٌ لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علّيُ ولّي الله من أراد الدُّخول من هذه الأبواب فليتّمسك بأربع خصال.

السّخاء، وحسن الخلق، و الصّدقة، و الكفّ عن الأذى (عن أذى عباد الله) و رأيت على أبواب النّار مكتوب:

على الباب الأوّل: ثلاث كلمات، من رجا الله سعد، و من خاف الله أمن، و الهالك المغرور من رجا غير الله و خاف سواه.

و على الباب الثّانى: من أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة فليكس الجلود العارية في الدنيّا، ومن أراد أن لا يكون عطشاناً يوم القيامة فليست العطاش في الدنيّا، و من أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعاً فليطعم البطون الجائعة في الدنيّا.

و على الباب الثّالث: مكتوبٌ لعن الله الكاذبين، لعن الله الباخلين، لعن الله الظّالمين.

و على الباب الرّابع: مكتوبٌ ثلاث كلمات أذلّ اللّه، من أهان الإسلام أذلّ اللّه من أهانَ أهل البيت، أذلّ اللّه، من أعان الظّالمين على ظلمهم للمخلوقين. و على الباب الخامس: مكتوبٌ ثلاث كلمات، لا تتبعوا الهوى فالهوى يخالف الإيمان و لا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله، و لا تكن عوناً للظّالمين.

و على الباب السّادس: مكتوبٌ أنا حرامٌ على المجتهدين أنا حرامٌ على المتّصدقين، أنا حرامٌ على الصّائمين.

و على الباب السّابع: مكتوب ثلاث كلمات، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، و وبّخوا نفوسكم قبل أن توّبخوا، و أدعوا اللّه عزّ وجلّ قبل أن ترّدوا عليه و لا تقدروا على ذلك (١).

أقول إنّما نقلنا الحديث بطوله مع أنّ صدر الحديث متعلّق بالجنة و أبوابها و ليس كلامنا فيها فعلاً، لما فيه من الفوائد كما لا يخفى على الناظر فيه بعين البصيرة و يستفاد منه أنّ الكلمات الّتي كانت مكتوبة على أبواب جهنم هي مداخل الشّيطان و مجاري نفوذه و قال بعضهم أنّ الطبقات السّبعة هي بعينها أبوابها و قيل أنّ الأبواب غير الطبقات و العلم عند اللّه فأن الأمور المربوطة بما وراء الطبيعة لا سبيل الى الوقوف بها إلاّ النّص.



إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فَى جَنَّاتٍ وَ عُيُونِ (٤٥) أَدْخُلُوهَا بِسَلاْم أَمِنينَ (۴۶) وَ نَزَعْنا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ إِخُّوانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ (٢٧) لَا يَمَسُّهُمْ فيها نَصَبٌ وَ مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (٤٨) نَبِّئُ عِباديٓ أُبِّيٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحيمُ (٤٩) وَ أَنَّ عَذابي هُوَ ٱلْعَذَاٰبُ ٱلْأَلِيمُ (٥٠) وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَـيْفِ إِبْراْهِيمَ (۵۱) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاٰمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) قَالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلام عَليم (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُوني عَلَي أَنْ مَسَّنِيِّ ٱلْكِبِّرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٥٤) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطينَ (٥٥) قَالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّا لُّونَ (٥٥) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٧) قَالُوۤا إِنَّاۤ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْم مُجْرِمينَ (٥٨) إِلَّا أَلَ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إلَّا آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاۤ إنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ (٤٠) فَلَمًّا جَآءَ إِلَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ (٤١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٤٧) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواً فيهِ يَمْتَرُونَ (٤٣) وَ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٢) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَ ٱتَّبعْ أَدْبارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ ٱمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٤٥) وَ قَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دابرَ هَوُّلآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحينَ (69)

، الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ العج

◄ اللّغة

عُيُونٍ: بضم العين وكسرها فالضّم على الأصل و الكسر مراعاة للياء و هي جمع عين.

غِلٍّ: بكسر الغين الحقد و العداوة.

سُوُرٍ: جميع سرير مثل جددٍ و جديد و هو من السُّرور و قيل هو المجلس الرَّفيع مُوطأً للسُّرور.

نَصَبُّ: أي تعب و مشقّة.

نُبِيُّهُمْ: أي أخبرهم و هو من النَّبأ و هو الخبر.

ضَيْفِ: يقع على الواحد و الأثنين و الجمع ومعناه واضح.

وَجِلُونَ: الوجل الخوف.

آلْقْانِطينَ: القنوط اليأس.

آلْغْابِرِينَ: الغابر الباقي.

يَمْتُرُونَ: أي يشَّكون فيه و الإمتراء الشُّك.

بِقِطْع: قيل هي جمع قطعة و قيل بقطع من اللّيل أي ببعض اللّيل.

دَأْبِرٌ هَؤُ لَآءٍ: عقب الرَّجل دابره و قيل دابر هم أخر هم.

◄ الإعراب

إِخْواْنًا هو حال من الضّمير في الظَّرف و قيل من الفاعل في، إدخلوهامن الضّمير في الضّمير في أمنين مُتَقَابِلِينَ صفة لإخوان و يجوز أن يكون حالاً من الضّمير في الجارّ لا يَمَسُّهُمْ حال من الضّمير في متقابلين أَنَا ٱلْغَفُورُ قيل أنّه توكيدٌ للمنصوب إذْ دَخَلُوا في، إذ، وجهان:

أحدهما: هو مفعول أي أذكر.

الثّاني: أن يكون ظرفاً.

بياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷 😽 ;

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِى هو في موضع الحال أي بشَّرتموني كبيراً مَنْ يَقْنَطُ مبتدأ و خبر و اللّفظ إستفهام و معناه النّفي فلذالك جاءت بعده، إلا ، و في يقنط لغتان كسر النّون و ماضيه بفتحها و فتح النّون و ماضيه كسرها إلا الله لُوطٍ هو إستثناء من غير الجنس لأنّهم لم يكونوا مجرمين (إلاّ إمرأته هو مستثنى من أل لوطٍ مستثنى من أل لوطٍ مستثنى من ضمير المفعول في، منجّوهم.

▶ التّفسير

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ لمّا ذكر الله تعالى ما أعدَّ لأهل النّار ذكر ما أعدَّ لأهل النّار ذكر ما أعدَّ لأهل الجنّة ليظهر تباين ما بين الفريقين و لمّا كان حال المؤمنين معتنى به أخبر أنّهم في جنّات و عيون و المتّقون هم في الدنيّا أهل الفضائل يتّقون اللّه بإجتناب معاصيه و فعل طاعته.

و قوله: في جَنّاتٍ أي في البساتين التّي تنبع فيها المياه كما تفور من القُوارة ثمّ يجري في مجاريه و هذا هو المراد بالعيون، فأنّها جمع عين و هي محلّ ينبوع الماء و في هذا الكلام تشويقٌ من الله تعالى الى الثّواب بالجنان لأنّها من أسباب لذّات الدنيّا المؤديّة اليها كما أنّ النّار من أسباب الألام لمن حصل فيها و قد وعد الله تعالى المتّقين بالجنّة في كثيرٍ من الآيات.

أُدْخُلُوهَا بِسَلام اٰمِنينَ

أي يقال لهم إدَّخلوا الجنَّة بسلامٍ أي بسلامةٍ البراءة من كلَّ أفةٍ و مضَّرةٍ: قال الله تعالىٰ: وَ إذا خاطَبَهُمُ ٱلْجاهِلُونَ قالُوا سَلامًا (١).

قال الله تعالىٰ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ (٢).

قال الله تعالىٰ: خالِدينَ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ (٣).

قال الله تعالىٰ: يَقُولُونَ سَلامُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١).

من الآيات و حيث أنّ السّلام من السُّلم و هو التَّعري من الآفات الظّاهرة و الباطنة فلا جرم لا تحقّق للسّلامة الحقيقية إلاّ في الجنّة اذ فيها بقاء بـلا فناء و غنى بلا فقر و عزِّ بلا ذلّ و صحّة بلا سقم كما قال تعالىٰ: لَهُمْ دَارُ السَّلامة وَبَهَمْ (٢) أي السّلامة.

و قيل السَّلام إسمَّ من أسماء الله تعالى قيل وصف بذلك من حيث لا تلحقه العيوب و الافات التِّي تلحق الخلق ثمّ أنَّ السّلام قد يكون بالقول و قد يكون بالفعل فهو من الخلق بالقول و من الله بالفعل و هو إعطاء ما تقدّم ذكره ممّا يكون في الجنّة من السّلامة.

وَ نَزَعْنَا مَا فَي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْواْنًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ

النَّزع القلع و في هذه الآية أخبر الله تعالى بنزع الأحقاد التّي في صدور أهل الدنيّا عن صدور أهل الجنَّة فيصبحون فيها إخواناً متّحابين بمعنى أنّ قلوبهم تكون صافية عن هذه الأرجاس التّي كانت مشغولة بها في الدنيّا و أنت ترى أنّ الحقد و الحسد و العداوة و ما شابهها هي التّي تكون منشأ الإختلافات في دار الدنيّا و حيث أنّ أهل الجنّة فارغون عنها فلا محالة تكون المحبّة حاكمة على القلوب.

الد؛ بعمال الماشولا العاشو

و في قوله: عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ إشارة الى أنّ سرير كلّ واحدٍ منهم مقابل لصاحبه و محاذٍ لأخيه و بعبارةٍ أخرى يجلس كلّ واحدٍ منهم على سريره المختص به مقابل الآخر و هو كناية عن محبَّتهم و إختلفوا في أنّ نزع الغلّ قبل دخولهم الجنَّة أو بعده و هذا النّزاع لا ثمرة فيه.

لا يَمَسُّهُمْ فيها نَصَبُ وَ مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ

أي لا يمس أهل الجنة تعب و لا مشقة و لا يخرجون منها أبداً، و فيه إشارة الى خلودهم فيها و أنّما ذكره بعد نفي التّعب عنهم مشعراً بأنّ النّعمة اذا علم زوالها فهي تعبّ في الحقيقة كما في نعم الدّنيا فأنّ عيبها في زوالها و فناءها و لذلك يقال لا عيش إلاّ عيش الآخرة و لا نعمة إلاّ نعمتها و حيث أنّ الله تعالى حكم بأنّه لا يمسهم فيها نصب نفى عنهم الخروج منها و بذلك تصير النّعمة كاملة و الى هذا المعنى أشار الشّاعر بقوله:

لا طيب للعيش ما دامت منَّغصةً لنّاته بإدّكار الموت و الهـرم و الدنيًا و ما فيها كذلك ففي هذه الآيات أعـطى اللّـه المـتّقين أنـواعـاً مـن النَّعم:

أحدها: كونهم في جنّات و عيون.

ثانيها: السّلامة و الأمن.

ثالثها: إخلاء صدورهم من الغلّ أي الحقد و العداوة.

رابعها: إيجاد المحبّة بينهم.

خامسها: رفع التَّعب عنهم بالكليّة.

سادسها: خلودهم في الجنّة دائماً أبداً.

و من تمَّت له تلك النَّعم الجليلة فقد فاز فوزاً عظيماً و أظن أن أسباب العيش منحصرة في هذه المذكورات فأن فقد واحد منها نقص العيش بنسبته وحيث أن هذه الأمور لا تحصل في الدُّنيا لأحدٍ لأنّها دارٌ بالبلاء محفوفة و بالغدر معروفة فلا يتحقق العيش فيها أبداً.

نَبِّئْ عِبَاديٓ أَبَّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

أي أخبر عبادي يا محمّد أنّي أنا الّذي أعفو و أستر على عبادي معاصيهم و في هذا الكلام ترغيبٌ لهم في طاعته و تخويفٌ عن معصيته. باء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

ك المجلد العاشر

قال بعض المحقّقين في تفسير الآية أنّه قد روي أنّ بعض الصحابة كانوا يضحكون فمَّر الرّسول الله المُّلِيَّةُ بهم فقال أتضحكون و النّار بين أيديكم فحزنوا جدّاً ثمّ رجع القهقرى فقال جاءني جبرئيل النيلا و قال يقول الله تعالى لم تقنط عبادى من رحمتى نبّئ عبادى أنّى أنا الغفور الرّحيم و فيها لطائف:

أحدها: قال علّيّ عليّ التيلاِ حروف القرأن ثلاث مائة ألف و خمسة و عشرون ألفاً و ثمانية و سبعون حرفاً فلو لم يكن في القرأن بشارة لأمّة محمّد الله الله و شمانية و سبعون حرفاً فلو لم يكن في القرأن بشارة لأمّة محمّد الله و الياء في قوله: عِبادي قوله: عِبادي حجابٌ فكذا ليس بين المؤمن العاصي و بين رحمة الله حجابٌ.

ثانيها: قوله: نَبِّى عِبادي خطاب للرسول و عبادي كناية عن المؤمنين و الياء في عبادي كناية عن الرّب فالله تعالى ذكر الرّسول أولاً، و العصاة ثانياً و ذكر نفسه ثالثاً و الإشارة فيه شفاعتك من قدام المذنبين و رحمتي من خلفهم و هم بين الشفاعة و الرّحمة فكيف يمكن أن يضيّعوا.

ثالثها: التكرير في قوله: أنّى أنا النّعَفُورُ الرَّحيمُ و مثله قول يوسف، إنّى أنا أخوك و السّر فيه أنّ المذنب يكون في وحشة الذّنب فقال الرّب أنّى أنا الغفور الرّحيم على سبيل التكرير لتذهيب عنه الوحشة و يحصل الفرح بالرَّحمة انتهى كلامه.

إن قلت ما وجه إتّصاف الغفور بالرَّحيم، فلو قال أنّي أنا الغفور لكفى في تبيين المقصود و هو كونه غافراً.

قلت لعل الوجه فيه إفادة أنّ اللّه تعالى سبقت رحمته غضبه فلا ينبغي أن تظّنوا أنّه أنّما شرع المغفرة في حقّكم بل هذه عادتة لأنّه كان رحيماً قبل أن يغفر فهو نظير قوله: آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١) لَم يَقُل أنّه غفّار بل كان غفّاراً من الأزل الى الأبد.

ضياء الغرقان في تفسير القرآن



و يحتمل أن يكون الوجه فيه الإشعار بأنّ المغفرة لا تحصل إلاّ ممّن يرحم فالرَّحمة هي الأصل لتّحقق المغفرة فيرجع المعنى الى أن يقال، هو غفورٌ لأنّـه رحيمٌ.

وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلْبِمُ

الأليم مبالغة في الألم وصف الله عذابه بشدة الألم، فجعل الله تعالى الأليم مقابلاً للغفور، الذّي هو أيضاً للمبالغة فالمعنى نبّئ عبادي يا محمّد أنّي كثير المغفرة و شديد العذاب و قد أشار الله تعالى بذلك في كثيرٍ من الأيات: قال الله تعالى: فَأَمَّا الدّينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذابًا شَديدًا (١).

قال الله تعالىٰ: فَحَاسَبْنَاهَا حِسْابًا شَديِدًا وَ عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرُّ (٢).

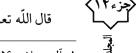
قال الله تعالىٰ: و مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَليمًا ٣٠).

قال الله تعالىٰ: إلا مَنْ تَوَلَّىٰ وَ كَفَرَ، فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَعْبَرَ (*).

قال الله تعالىٰ: وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٥) والآيات كثيرة.

والسِّر في ذلك هو أنّ الواجب تعالى ذاتاً و صفةً غير متناه فكما لا يكون لذاته حدِّ محدود و هذا ثابت عقلاً و شرعاً و لذاته حدِّ محدود و هذا ثابت عقلاً و شرعاً و لم يخالف فيه أحد من الموَّحدين و على هذا نقول، لا شكّ أنّه تعالى متّصف بالرَّحمة و الغضب:

قال الله تعالىٰ: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ (9). قال الله تعالىٰ: وَ رَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ (٧).



<u>اعر</u>ٰ

۱- آل عمران = ۵۶

۳– الفتح = ۱۷ ۵– البقرة = ۱۰

٧- الأنعام = ١٣٣

٢- الطّلاق = ٨

۴- الغاشية = ۲۴

٥٤ = الأنعام = ٥٤

قال الله تعالىٰ: فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ (١) و غيرها من الأمات.

و أصرح منها قوله: **وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء**ٍ ^(٢). فمعنى قوله: **وَسِعَتْ كُلَّ** شَيْءٍ أَنّه لا حدَّ لها و لا نهاية و هذا هو المدّعي في المقام.

و أمّا أنّه تعالى يغضب مكا أنّه يرحم:

قال الله تعالىٰ: وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَّهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ٣٠.

قال الله تعالىٰ: مَنْ لَعَنَهُ ٱللهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَ ٱلْخَنَازِيرَ ﴿ ﴾ .

قال الله تعالىٰ: وَ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ (^).

قال الله تعالى: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَ غَضَبٌ (٤).

قال الله تعالىٰ: فَقَدْ بآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللهِ وَ مَأُونِهُ جَهَنَّمُ (٧).

فهذه الأيات ممّا لم نذكره تدلّ على أنّ الله يغضب كما أنّه يغفر و حيث أنّه قد ثبت عدم تناهي صفاته كذاته فلا حدًّ و لا نهاية لرحمته و غضبه و حيث أنّ الرّحمة منشأ المغفرة و الغضب منشأ العذاب فلا جرم لا يكون لغفرانه حدّ و لا نهاية و لا لعذابه حدٍّ و نهاية و لأجل ذلك وصف نفسه بالغفور و عذابه بالأليم مبالغةً كمّاً و كيفاً.

و لذلك نـقول أعـوذ بـاللّه مـن غـضب الجـبّار و الى هـذه الدّقيقة أشـار أميرالمؤمنين التَّالِدِ:

حيث قال فكيف إحتمالي لبلاء الآخرة و جليل وقوع المكاره فيها و هو بلاء تطول مدّته و يدوم مقامه و لا يخفّف عن أهله لأنّه لا يكون الاّ عن



٢- الأعراف = ١٥٥

۴- المائدة = ۶۰

۶- الأعراف = ۷۱

١- الأنعام = ١٤٧

٣- النّساء = ٩٣

۵– الفَتح = ۶

٧- الأنفال = ١۶

و الحاصل أنّ اللّه تعالى أرحم الرّاحمين في موضع الرَّحمة و أشدّ المعاقبين في موضع النّكال و النّقمة، و لذلك قال و إنّ عذابي هو العذاب الأليم أعاذنا الله منه فينبغي للعبد أن يكون راجياً خائفاً و بعبارة أخرى أن يكون بين الخوف و الرّجاء فأنّ اليمين والشّمال مضّلة، و خير الأمور أوسطها.

وَ نَبِّنْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراٰهِهِمَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاٰمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ

لمّا أمر اللّه تعالى نبيّه في الآية السّابقة أن يخبر الأمّة بأنّه تعالى هو الغفور الرّحيم و أنّ عذابه هو العذاب الأليم أمره في هذه الآية بأمر أخر و هو أن يخبرهم عن ضيف إبراهيم، الضّيف بفتح الضّاد في الأصل الميل و الضّيف من مال اليك نازلاً بك و صارت الضّيافة متعارفة في القرى و أصل الضّيف مصدر و لذلك استوى فيه الواحد و الجمع في عامّة كلامهم و قد يجمع فيقال أضياف و ضيوف و ضيفان و المراد بالضَّيف في الآية الملائكة الذّين دخلوا على إبراهيم الخليل بصورة البشر و قد مرَّ الكلام فيه عند قوله تعالى: وَ لَقَدْ جَبْلِ جَبْلُ اللّهُ مَن اللّهُ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِبْلِ حَنيزُ (١) فراجع إن شئت.

و كان إبراهيم الخليل يكنّى أبا الضَّيفان و كان لقصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد و سمّى الضَّيف ضيفاً لأضافته اليك و نزوله عليك و كفى في فضيلة الضيّافة و قوله الشَّيفُ أكرموا الضَّيف ولو كان كافراً، وقوله من كان يؤمن





و قد نقل المفسّرون أنّ الملائكة الّذين دخلوا على إبراهيم بصورة البشر و كانوا ضيف إبراهيم، كانوا ثلاثة، جبرائيل، و ميكائيل، و إسرافيل، إذ دخلوا، أي الملائكة، عليه، أي على إبراهيم فقالوا سلاماً، أي سلَّموا سلاماً، و فيه إشعار بأنّ من يدخل على غيره ينبغي له أن يسلم على من يدخل عليه و لأجل ذلك قالوا أي الملائكة، سلاماً، قال، إبراهيم، إنّا منكم وجلون، الوجل الخوف أي إنّا خائفون منكم و أنّما قال إبراهيم هذا بعد أن قرّب العجل ورأهم لا يأكلون على ما تقدّم في هود.

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَليمٍ

أي قالت الملائكة في جواب إبراهًيم، لاَّ تخف إنَّا نبشرك بغلامٍ عليم، و هو إسحاق من سارة و ذلك لأنَّ إبراهيم لم يكن لم ولد من سارة.

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِىَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ

أن مصدريّة و المعنىٰ أَبَشَّرتمُوني على مَّس الكبر إيّاي و زوجتي سارة فبم تبشّرون، أي فبأيّ شئ تبشّرون تقديره، تبشّرونني، فأدّغم النّون في النّون و قد قرئ، تبشرون بنصب النّون بغير إضافة.

قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ ٱلْقانِطينَ

أي قالت الملائكة لإبراهيم بشّرناك بالحقّ، أي بما لا خلف فيه و أنّ الولد لابدّ منه فلا تكن من القانطين اليائسين من الولد و قد كان إبراهيم أيس منه لفرط الكبر قال الله تعالى حكايةً عن سارة إمرأة إبراهيم:

قَالَتْ يَا وَيْلَتْىَ ءَأَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزُ وَ هَذَا بَعْلَى شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ،

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اَللّٰهِ رَحْمَةُ اَللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ إِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ (ٰ).

قَالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّا ٓلُّونَ

أي قال إبراهيم للملائكة و من يقنط و ييأس من رحمة ربّه إلاّ الضّالون المكذّبون، فقوله: مَنْ إستفهام على سبيل الإنكار أي لا يقنط منها إلاّ الضّال و في هذا الكلام إيماء الى عدم يأسه من رحمة ربّه و أنّ ما قال أبشّرتموني أنّما هو على مجرى العادة لا على سبيل الإنكار و اليأس و هذا يقوّي قول من قال أنّه راجعهم في ذلك على سبيل الإستفهام دون الشكّ في أقوالهم.

قَالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ

أنّما قال لهم ذلك بعد البشارة بالولد فقال إبراهيم لهم و ما خطبكم، أي ما الأمر الجليل الذّي بعثتم له فأنّ الخطب الأمر الجليل العظيم.

قَالُوٓ ا إِنَّا أُرْسِلْنَاۤ إِلٰى قَوْمِ مُجْرِمينَ

أي أرسلنا الله تعالى لنهلكهم و ننزل بهم العقوبة و أستثنى من ذلك، أل لوط، و أخبر الله أنّهم ينّجونهم كلّهم كما قال:

إِلاَّ اللَّ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ

ثمّ إستثنى عن ذلك أي من أل لوط إمراأته فقال:

إِلاَّ آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ الهالكين

و إعلم أنّه لا خلاف بين أهل اللّسان و غيرهم أنّ الإستثناء من النّفي إثبات الاثبات نفيّ فاذا قال رجلٌ، له علّي عشرة دراهم إلاّ أربعة إلاّ درهماً ثبت

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

ک المجلد الع

تفسير القرآن كم ألمجلد العاشر

الإقرار بسبعة لأنّ الدّرهم مستثنى من الأربعة و هـو مـثبّت لأنّـه مسـتثنى مـن منَّفي وكانت الأربعة منفيَّة لأنَّها مستثنى من موجب و هو العشرة فعاد الدّرهم الى أَلستّة فصارت سبعة و كذلك لو قال علَّي خمسة دراهم إلاّ درهماً الاّ ثــلثيـه كان عليه أربعة دراهم و ثلث و كذلك اذا قال لفـلان عـلَّى عشـرة إلاّ تسـعة إلاّ ثمانية إلاّ سبعة كـان الإسـتثناء الثّـاني راجـعاً الى مـا قـبله و الثـالث الى الثّـاني فيكون عليه درهمان لأنّ العشرة إثبات و الثّمانية إثبات فيكون مجموعها ثمانية عشر و التسعة نفي و السَّبعة نفي فيكون ستَّة عشر تسقط من ثمانية عشر و يبقى درهمان و هو القدر الواجب بالإقرار لا غير اذا عرفت هذا فقوله سِبحانه و تعالى: إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْم مُجْرِمينَ، إِلَّا الَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعينَ إلاّ إمرأته، فإستثنى أل لوط من القوم المجرمين ثـمَ قـال إلاّ إمـرأتــه فإستثناها من أل لوط فرجعت في التّأويل الي القوم المجرمين كما بـيّنا و ذلك لأنّ قوله إلاّ أل لوط إستثناء من مثبت المجرمون و مقتضى القاعدة أن أل لوط ليسوا من المجرمين ثمّ إستثني إمرأته من أل لوط و قال إلاّ إمرأته فهو إستثناء من المنَّفي فيثبت أنَّ إمرأته كانت من المجرمين كما هو مقتضى القاعدة فـثبت بذلك أنّها من الغابرين الهالكين لكونها داخلة في المجرمين و هو المطلوب.

تذنيب

قالوا أكثر ما يستثنى ما هو أقلّ من النّصف و لم يسمع أكثر من النّصف إلاّ بيت أنشده الكسائي وهو:

أدّووا التي نقصصت سبعين من مأئة شمّ أبعثوا حكماً بالعدل حكّاماً فجعلها مائة إلاّ سبعين و هو يريد ثلاثين و ضعّف المبرد الإحتجاج بهذ البيت و لم يجز إستثناء الأكثر من الجملة و لا نصفها و أنّما جاز إستثناء ما دون النّصف من الجملة حتّى قال لا يجوز أن يقال له عندي عشرة إلاّ نصف و لا عشرة إلاّ واحد و على هذا النّحو بني هذا الباب و الصّحيح ما ذهب اليه المشهور قاله في التّبيان.

فَلَمًّا جٰآءَ ال لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ

أخبر الله تعالى أنّ الملائكة اللذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط و استئصالهم لمّا جاءوا لوطاً و قومه قال لوط لهم إنّكم قومٌ منكرون، أي إنّي لا أعرفكم و إنّما قال لهم لوط ذلك لأنّهم كانوا في صورةٍ لا يعرفهم بها لوط و قيل كانوا شباباً و رآى لوط جمالاً فخاف عليهم لوط من فتنة قومه فهذا هو الإنكار فلّما أخبروه بأنّهم رسل الله جاءوا بعذاب قومه و سؤاله الأمر عرفهم حينئذ كما قال تعالى:

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فيهِ يَمْتَرُونَ

أي يشَّكُون أنّه نَازلٌ بهم و هُو العذاب و فيه إشارة الى أنّهم أي قوم لوط كانوا شاكين في نزول العذاب بهم كما هو شأن أكثر النّاس و إلاّ كان لوط قد أخبرهم بنزول العذاب غير مرَّةٍ في صورة عدم التّوبة عمّا كانوا عليه كما قيل: لقد أسمعت لو ناديت حيّاً و لكن لا حياة لمن أنادي

وَ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ

أي إنّا جَنناك بالحق فيما أخبرناك به من عذاب قومك و نحن صادقون فيه فقوله بالحق إشارة الى أنّ العذاب حق لهم فأنّ ربّك ليس بظّلام للعبيد و ذلك لأنّ الحجّة قد تمّت على القوم بواسطة لوط مضافاً الى الحجّة الباطنة و هي العقل و لكنّهم أصّروا على إنكارهم و طغيانهم و لم يرجعوا عمّا كانوا عليه و ظنّوا أنّ الله غافل عمّا يعمل الظّالمون كما هو شأن كلّ متكبر جبّار و لم يعلموا أنّ الله تعالى شاهد و ناظر على أعمالهم و إنّما يمهلهم مدّة في دار الدنيّا إرفاقاً

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَ ٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْأَحَدٌ وَ آمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَّرُونَ ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🚽 🛪

حكى الله تعالى أنّ الملائكة قالوا للوط فأسر بأهلك بـقطعٍ مـن اللّـيل، و الإسراء سير اللّيل، قال الشاعر:

سريت بهم حتى لكّل مطيهم و حق الجياد ما يقدن بأرسانٍ و معنى بقطعٍ من اللّيل، أي بقطعةٍ منه (و أتّبع آثارهم) أي كن من راء أهلك لئلا يتخلّف منهم أحد فيناله العذاب و بعبارةٍ أخرى إقتف آثار الأهل في السّير

وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أي لا يلتفت الى ما خلف قيل نهوا عن الإلتفات ليجَّدوا في السَّير و يتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصُّبح و قيل المعنى، لا يتَّخلف.

وَ آمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ أي حيث تؤمرون بالمصير اليه قال إبن عبّاس يعني الشّام.

و قال، مقاتل يعني صفد، قرية من قرى لوط و قيل أنّه مضى الى أرض الخليل بمكان يقال له اليقين قيل إنّما سمّي المكان باليقين لأنّ إبراهيم عاليًا للمّا خرجت الرُّسل من عنده شيَّعهم فقال لجبرئيل من أين تخيف منهم قال من هاهنا، وحَد له حَداً و ذهب جبرئيل فلمّا جاء لوط جلس عند إبراهيم و إرتقبا ذلك العذاب فلمّا إهتَّزت الأرض قال إبراهيم أيقنت باللّه فسمّي اليقين و العلم عند اللّه.

وَ قَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحينَ

و الدّابر الأصل و قيل دابرهم أخرهم و عقب الرّجل دابره و قوله مصبحين، نصب على الحال أي في حال دخولهم الصَّبح و المعنى أوحينا الى لوط أنّ القوم يهلكون وقت الصَّبح فقوله دابر هؤلاء كناية عن الهلاك.



وَ جٰآءَ أَهْلُ ٱلْمَدينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٧) قَالَ إِنَّ هَوُّ لاآءِ ضَيْفي فَلاٰ تَفْضَحُونِ (٤٨) وَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَ لَا تُخْزُونِ (٩٩) قَالُوآ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَن ٱلْعَالَمينَ (٧٠) قَالَ هَوُّلآءِ بَنَاتِيٓ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١) لَعَمْرُكَ إِنَّاهُمْ لَـفى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقينَ (٧٣) فَجَعَلْنا عَالِيَهَا سٰافِلَهٰا وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهِمْ حِجٰارَةً مِنْ سِجّيل (٧٤) إنَّ في ذٰلِكَ لَأَياتِ لِلْمُتَوَسِّمينَ (٧٥) وَ أَنَّهَا لَبِسَبيلِ مُقيم (٧۶) إِنَّ في ذٰلِكَ لَأيَةً لِلْمُؤْمِنينَ (٧٧) وَ أَنْ كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمينَ (٧٨) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبينِ (٧٩) وَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٨)وَ أَتَيْنَاهُمْ أَيَاتِنَا فَكَانُوا عَـنْهَا مُـعْرِضينَ (٨١) وَ كَـانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِنينَ (٨٢) فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٣) فَمَا آغَنْي عَنْهُمْ ماكانُوا يَكْسبُونَ (۸۴)

ضياء الفرقان في تفسير القرآز

◄ اللُّغة

، المجلد الع

يَسْتَبْشِرُونَ: الإستبشار الفرح و السُّرور.

فَلا تَفْضَحُونِ: الفضيحة ظهور السّيئة التّي يلزم العاربها عند من عملها. وَ لا تُخْزُونِ: الخزي الإنقماع بالعيب الذّي يستحيا.

لَعَمْرُكَ: قُيلَ معناه و حياتك و قيل و مدّة بقاءك واللاّم للقسم.

سَكُرْتِهِمْ: السَّكرة غمور السَّهو للنَّفس.

يَعْمَهُونَ: العمه التَّحير أي يتَّحيرون.

سِجِّيل: أي من طينٍ و قيل أنّها حجارة معدّة عند الله للمجرمين. لِلْمُتَوَسِّمينَ: أي المتّفرسين فأنّ التّوسم التّفرس و قيل معتبرين. أَصْحابُ ٱلْأَيْكَةِ: الأيكة الشَّجرة.

◄ الإعراب

هَوَّ لَآءِ بَنَاتِي قيل هو مبتدأ و خبر و في الكلام حذف أي فتَّزوجوهن، و يجوز أن يكون، بناتي بدلاً عن المبتدأ و هو هؤلاء، و الخبر محذوف أي أطهر لكم كما جاء في الآية الاخرى و يجوز أن يكون هؤلاء في موضع نصب بفعل محذوف أي تزَّوجوا هؤلاء يَعْمَهُونَ حال من الضمير في الجار أو من الضمير المجرور في سكرتهم و العامل السَّكرة أو معنى الإضافة.

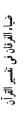
◄ التّفسير

وَ جٰآءَ أَهْلُ ٱلْمَديِنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ

إخبار من الله تعالى أنّه حين بلغ أهل مدينة لوط نزول من هو في صورة الأضياف و هم الرُّسل واقعاً بلوط جاءوا الىٰ لوط مستبشرين فرحين طمعاً منهم في أن ينالوا الفجور و ذلك لأنّهم أي الملائكة كانوا في صورة البشر بأحسن وجهٍ و هذا هو الّذي صار باعثاً و محرّكاً لشهوتهم و فرحهم.

قَالَ إِنَّ هَوُّ لآءِ ضَيْفي فَلا تَفْضَحُونِ

أي قال لوط لأهل المدينة أنّ هؤلاء أي الملائكة الذّين كانوا في صورة البشر، ضيفي فلا تفضحون أي فلا تفضحوني حذفت البياء و بقيت الكسرة للدّلالة عليه و أنّما قال لوط ذلك لأنّ الإهانة بالضَّيف إهانة بصاحب البيت واقعاً.





وَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَ لَا تُخْزُون

أي و إتّقوا اللّه بإجتناب معاصيه و لا تخزون أي و لا تخزوني حذفت الياء كما مرَّ أي و لا تهينوني و لا تذَّلوني عندهم و ذلك لأنَّ الضَّيف ذمامٌ كانت العرب تراعيه و تحافظ عليه و تعيب من عنده ضيف و لم يقم بحقّه فقالوا أي قال أهل المدينة في جواب لوط ما حكى الله عنهم:

قَالُوا أَو لَمْ نَنْهَكَ عَن ٱلْعَالَمينَ

أى أو لم نهيناك إن تستضيف أحداً من الخلق أو تنزله عندك فالتقدير عن ضيافة العالمين و عند ذلك قال لوط لهم.

قَالَ هَوُّلاآءِ بَناتي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلينَ

قيل إنَّهنَّ كنَّ بنات لوط لصلبه بنات قومه و عرَّضهنّ عليهم بـالتَّزويج و الإستغناء بهنّ عن الذّ كران.

و قال الحسن و قتادة أراد لوط هؤلاء بناتي فتَّزوجوهنّ إن كنتم فاعلين، كناية عن طلب الجماع.

و قال الجبائي قد كان يجور في تلك الشّريعة تزويج المؤمنة بالكافر و قـد كان في صدر شريعتنا أيضاً جائزاً ثمّ حرِّم، و قيل أراد نساء أمّته فهم بناته في الحكم.

أقول لا يبعد أن يكون قوله: إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلينَ إشارة الى نكتة أخرى و هي يزء١٤ ﴾ أنَّ الفعل لما علَّق على الشَّرط فـلا مـحالة وجـوده مشـروطٌ بـوجود شـرطه فالمعنىٰ في قوله: إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ يفيد الشكّ في قبولهم ذلك كأنّه قال لوط لهم إن فعلتم ما أقول و ما أظَّنكم تفعلون و ذلك لأنَّ الضَّيف في حكم الأهل و الأولاد.

و قيل معناه أن كنتم تريدون قضاء الشُّهوة فبما أحلِّ اللَّه دون ما حرَّم.



لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

قيل اللَّام في، لعمرك لام الإبتداء و الكاف خطاب للوط و التَّقدير قالت الملائكة للوط لعمرك أي و حياتك و قيل هو مدّة حياته و بقاءه حيّاً فـالمعنى في لعمرك، و مدّة بقاءك حيّاً و هو في الحقيقة قسم و هذا هو الفرق بين العمر بفتح العين و العمر بضمّها و إلاّ فالمعنى فيهما واحد غير أنّه لا يجوز في القسم إلا الفتح.

و قوله: لَفي سَكْرَ تِهِمْ أي تحيَّرهم في غفلتهم و ضلالتهم منعهم عن إدراك الصّواب الذّي يشير به لوط من ترك البنين الى البنات فالسَّكرة كناية عن الضَّلالة و الغفلة و السِّر في ذلك أنَّ الشُّهوة اذا كانت غالبة على العقل فلا حكم له في مقابلها سواء كانت الشُّهوة جنسيّة كما فيما نحن فيه أعنى به قوم لوط أم غير جنسيّة كشهوة المال و شهوة المقام و شهوة الرّئاسة و الشُّهرة و بالجملة شهوة الدنيًا و ما فيها فأنَّ هذه الشَّهوات أيضاً مانعة عن حكم العقل و لذلك ترى السّلاطين و الأمراء و القضاة و الحكّام و أرباب الثّروة و المال و كلّ من كان أسيراً لشهواته لا يقبلون الموعظة و النّصيحة و الإرشاد من أحدٍ حتّى من الأنبياء و الأوصياء فـضلاً عـن العـلماء و الصُّـلحاء بـل يـنظرون الى الدّيـن و أحكامه بنظر الإستهزاء وليس هذا لسكرتهم وغفلتهم وإنغمارهم في الشُّهوات و لذلك.

قال رسول الله وَ الله عَلَيْ حَبّ الدُّنيا رأس كلّ خطيئة

فأنّ المراد بحبّ الدّنيا ليس مطلق الحبّ قطعاً بل المراد بحبّها هو إفراط الإنسان فيه بحيث كانت الدنيًا و ما فيها هي الغاية القصوى و المقصد الأسنى له و الحبّ اذا وصل الى هذا الحدّ فهو رأس كلّ خطيئة و إلاّ فكلّ إنسان بمقتضى فطرته و جبّلته يحبّ حياته و ماله و أولاده و هذا ممّا لا إشكال فيه و أنَّما قلنا ذلك لأنَّ الشُّهوة ليست إلاَّ الحبِّ المفرط و قد زعم بعض النَّاس أنّ

السُّكر و السَّكرة مختصِّ بموردٍ خاصِّ و ليس كذلك و الى هذا الّذي ذكرناه أشير بقوله: يَعْمَهُونَ أي يتَّحيرون لا يبصرون طريق الرُّشد فكأنَّ الملائكة قالوا للوط لا تنصحهم ترشدهم الى الحقّ اذ لا فائدة فيه بـل ذرهـم في خوضهم يلعبون و سيعلم الذّين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون.

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقينَ

الصَّيحة صوتٌ يخرج من الفم بشّدةٍ و قيل أنّه جاء صوتٌ عظيم من فعل الله كالصَّيحة فعلى الأوّل معنى الكلام أخذتهم صيحة جبرئيل.

و على التّاني أخذتهم الصّيحة السماويّة و أخذ الصّيحة إيّاهم معناه إهلاكهم بها و قوله: مُشْرِقين، فأن الإشراق ضياء الشّمس بالنّهار يقال شرقت الشّمس اذا طلعت و أشرقت إشراقاً اذا أضاءت و عليه فمعنى قوله: مُشْرِقين أي داخلين في الإشراق و بعبارةٍ أخرى أخذتهم الصّيحة حال كونهم داخلين في طلوع الشّمس و هو أوّل النّهار.

ثمّ أشار الله تعالى الى ما فعلت بهم الصَّيحة أي كيفية موتهم و هلاكهم.

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

سِجِيل بكسر السّين و هكذا السِّجين الصَّلب من الحجارة الشَّديدة و قيل حجارة من طينٍ طبخت بنار جهنّم مكتوبٌ فيها أسماء القوم و قيل كانت طيوراً بيضاء مع كلّ طائرٍ حجرٌ في منقاره و حجران في رجليه أكبر من العدسة و أصغر من الحمصَّة.

و قيل و كانت طيوراً خضراً لها مناقير صفر فكان الحجر يقع على رأس الرّجل فيخرج من دبره، و المعنى فجعلنا علي القرية سافلها أي قلّبناها و المراد بالقرية هو قرية قوم لوط و لم نقنع بتقليبها فقط بل أمطرنا عليهم بعد ذلك حجارةً من سجّيل و فى قوله: أَمْطُرْنَا إشارة الى أنّ إرسال الحجارة عليهم كان كقطرات المطر و هو كناية عن تتابع الأحجار على قوم لوط.

سياء الفرقان في تفسير القرآن 🚽 🤻

قال قومٌ أنّه أمطرت الحجارة أوّلاً ثـمّ إنـقلبت المـدينة و قـال الآخـرون أنّ الحجارة أخذت قوماً منهم خرجوا من المدينة بحوائجهم قبل الفجر.

إِنَّ في ذٰلِكَ لَأَيْاتٍ لِلْمُتَوَسِّمينَ

أى للمتَّفكرين، أو للنَّاظرين قال الشَّاعر:

بــعثوا الى عــرّيفهم يــتوسم أوكلما وردت عكاظ قبيلة

و قال أبو عبيدة للمتبصرين و قيل للمعتبرين.

و قال إبن عبّاس أي لأهل الصّلاح و الخير.

أقول و هذا التَّوسم هو الذّي سمّاه قوم، الزّكانة و قوم الفراسة و قوم الفطنة قال التَّلِيُّ إتَّقُوا فراسة المؤمن فأنَّه يَنظُر بنور اللَّه و الفراسة التَّوسم و عـلى فالمعنى أنّ فيما ذكرناه لك يا محمّد من نزول العذاب على العصاة بعد تماميّة الحجّة لآيات و علامات على قدرة الله و أنّه أشدُّ المعاقبين في موضع النّكال و النَّقمة للمتَّوسمين المتَّفرسين بنور العقل و الإيمان و أمَّا غيرهم من البلهاء و الحمقاء و أبناء الدُّنيا الذِّين إتغمروا في شهواتهم و صاروا عبيد الدُّنيا فـلا يعتبرون يتَّعظون بالحوادث وكأنّهم يظّنون أنّ البلاياء ليست لهم و أنّهم في فسحةٍ منها و لم يعلموا أنّ العذاب في الدُّنيا و الآخرة مسَّببٌ عن أسباب خاصّة و اذا وجد السُّبب يتّرتب عليه المسَّبب قهراً و هذا لا يختّص بقوم دون قوم و لذلك قال تعالى:

وَ إِنَّهَا لَبِسَبيلٍ مُقيمٍ، إِنَّ في ذَٰلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنينَ

و الهاء في قوله: وَ َ إِنَّهَا عائدة على المدينة التِّي جعل عاليها سافلها و هي مدينة قوم لوط و المعنى أنّ هذا الطريقة ظاهرة بيّنةٌ للمعتبر و هـى عـلى مـمَّرٍ ثابت بحيث يراها النّاس و يعتبرون بها و هي لم تندرس بل باقية على ما كانت الى أخر الدّهر و لا شكّ أنّ فيها آية و دلالةً للمؤمن في إيمانه و إنّ وعـد الّـله



حتّى و أنّه لا يخلف الميعاد و وجه إضافة الآية الى المؤمن لأنّه هو الّذي يصلح أن يستدلّ بها على إيمانه و أمّا الكافر فليس كذلك ثمّ أشار اللّه تعالى بعد قصّة قوم لوط الى أصحاب الأيكة فقال:

وَ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمينَ

الأيكة الغيضة و أصحاب الأيكة هم أهل الشَّجر و هم قوم شعيب.

قيل في وجه إضافتهم الى الأيكة و هى الشّجر أنّه كانت في قريتهم و هي، مدين، شجر الدّوم، و قيل المقل، و قيل السّدر، و قيل الأيكة إسم النّاحية فيكون علماً و كيف كان، قد أرسل الله اليهم شعيب النّبي التَّالِي العَلَيْ فلم يطيعوه و إتّخذوا طريق الكفر و العصيان فأهلكوا أيضاً بالصَّيحة و قيل أهلكوا بعذاب الظّلة و يأتى تفصيل ذلك في سورة الشّعراء إن شاء الله.

فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُما لَبِإِمَامٍ مُبينٍ

أي فإنتقمنا من أصحاب الأيكة لظلمهم بأن أهلكناهم و دمَّرنا عليهم كما فعلناه بقوم لوط و قوله: و َ إِنَّهُما يعني قوم لوط و قرية أصحاب الأيكة و بعبارة أخرى كلتا القريتين، لبإمام مبين، قيل في معناه أي بطريق واضح في نفسه يعني مدينة قوم لوط و بقعة أصحاب الأيكة يعتبر بهما من يمُّر عليهما.

و قيل الضّمير في، و أنّهما، يعود على شعيب و لوط أي و أنّهما لبإمامٍ مبين بطريق من الحقّ واضح و الإمام الطّريق.

و قيل أنّهما أي الحكم بهلاك قوم لوط و أصحاب الأيكة لفي مكتوبٍ مبين و هو اللّوح المحفوظ.

أقول ظاهر الكلام أنّ الضّمير في قوله: وَ إِنَّـهُمْ اللهُ يرجع الى قوم لوطٍ و أصحاب الأيكة و قوله لبإمام مبينٍ إشارة الى لوط و شعيب و ذلك لأنّ النّبي إمام القوم و المعنى فإنتقمنا منهم أي من العصاة و الحال أنّ الطّائفتين أعني

لىياء الفرقان فى تفسير القرآن 🛚 🗸

الاءنع)

عصاة قوم لوط و عصاة أصحاب الأيكة لهم إمامٌ مبين أي ظاهر و هو لوط و شعيب و أنّما قال إمام و لم يقل إمامين بإعتبار الطّائفتين فأنّ لكلّ طائفة من هؤلاء العصاة إمام واحد لوط في إحدايهما و شعيب في الأخرى و فيه إشارة الى أنّ إهلاكهم كان بعد إرسال الرُسل و إتمام الحجّة لا قبله و على ما ذكرناه فالمراد من الإمام في قوله: لَبِإِمامٍ مُبينٍ و هو نفس النّبي في قوم لوط و شعب.

و أمّا القول بأنّ المراد به اللّوح المحفوظ فهو بعيدٌ عن سياق الآية و الدّليل على ما ذكرناه هو قوله تعالى: و ها كُنّا مُعَدِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٠ و اللّه أعلم.

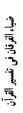
وَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَليِنَ

الحِجر بكسر الحاء ديار ثمود و هي ما بين مكّة و تبوك و هو الوادي الّذي فيه ثمود و هم قوم صالح عليّاً إلى المُ

و قال الطّبري هي أرض بين الحجاز و الشّام و المعنى أنّ أصحاب الحجر كذّبوا نبيّهم و هو صالح ولكن من كذّب نبيّاً من الأنبياء فقد كذّب الأنبياء كلّهم لأنّهم على دينٍ واحدٍ في الأصول و الإرشاد الى الحقّ فلا يجوز التَّفريق بينهم أتى بصيغة الجمع و لم يقل كذَّب أصحاب الحجر رسوله.

وَ أَتَيْنَاهُمْ أَيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

أخبر الله تعالى أنّه آتاهم الله الدّلالات و المعجزات الدّالة على توحيده و صدق أنبياءه و كانوا يعرضون عنها و الإعراض كناية عن عدم القبول هذا إذا كان الإعراض عمليّاً فالمعنى أنّهم كانوا معرضين عن الآيات عملاً و أن كانوا مقرين بها قلباً كما هو شأن كثير من النّاس و أمّا





وَ كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِنينَ النَّجِتِ مِقَالًا اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمَا اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ لِمِنْ اللّهِ عَلَيْمُ عِلْمُعِلّمُ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِي

النَّحت في كلام العرب البري و البّخر يقال نحته ينحته نحتاً أي براه و النّحاتة البراية و المنحت ما ينحت به:

مقامنا هذا فمن القسم الأوّل لأنّهم لم يؤمنوا بصالح و كانوا كافرين فهم أعرضوا

قال الله تعالىٰ: أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (١) أي تبخرون و تصنعون.

قال الله تعالىٰ: و تَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبْالِ بُيُوتًا فَارِهينَ (٢).

عن آيات الله مطلقاً و بذلك صاروا مستّحقين للعذاب في الدّنيا.

قال الله تعالىٰ: تَتَّذِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَ تَنْجِتُونَ ٱلْجِبْالَ بُيُوتًا (٣).

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

أي جاءتهم الصَّيحة وقت دخولهم في الصِّباح ولم يغنهم ما كانوا يكسبون، و قد مرَّ الكلام في قصّة قوم صالح مفصّلاً و بيّنا هناك كيفيّة تكذيبهم للآيات و ما وقع بهم من العذاب فلا نحتاج الى الإعادة ثانياً.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



> المجلد العاشر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

وَ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَاۤ إلَّا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَةٌ فَاصْفَح ٱلصَّفْحَ ٱلْجَميلَ (٨٥) إَنَّ رَبَّكَ هُو اَلْخَلَاقُ الْعَلَيمُ (٨٥) وَ لَـقَدْ أتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَ ٱلْقُرْانَ ٱلْعَظيمَ (٨٧) لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهَ أَزْواجًا مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ ٱخْفِصْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَ قُلْ إِبِّيٓ أَنَا ٱلنَّذيرُ ٱلْمُبِينُ (٨٩) كَمْآ أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمينَ (٩٠) ٱلَّذينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْانَ عِضينَ (٩١) فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَـمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْركينَ (٩٤) إنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ (٩٥) ٱلَّذينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهًا أَخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٤) وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدينَ (٩٨) وَ ٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقْيِنُ (٩٩)

◄ اللّغة

فَاصْفَحِ: الصَّفح العفو و أخفض، خفض الجناح كناية عن التّواضع. عِضينَ: بكسر العين أي سحرٌ و كناية، و قيل متّصرفاً بالإيمان ببعضه و الكفر ببعضه.

فَاصْدَعْ: أي فرّق بين الحّق و الباطل. آلْيُقينُ: قيل عوضاً الموت.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

◄ الإعراب

كَمْآ أَنْزَلْنَا الكاف في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف تقديره سبعاً من المثاني إيتاء كما انزلنا، أو إنزالاً كما أنزلنا بما تؤمر ما مصدرية و قيل بمعنى الذي و عليه فهي موصولة و العائد محذوف أي بما تؤمر به و الأصل بما تؤمر بالصّدع به ثمّ حذف للعلم به.

◄ التّفسير

وَ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَح ٱلصَّفْحَ ٱلْجَميلَ

أخبر اللّه تعالى في هذه الآية عن خلق السّموات و الأرض أوّلاً.

و أنَّ السَّاعة أعنى بها القيامة آتية لا ريب فيها ثانياً.

ثمّ أمر رسوله بالعفو عن المذنبين ثالثاً.

فالبحث في ثلاث فصول.

الفصل الأوّل: في خلق السّموات و الأرض و ما بينهما و هذا ممّا تكلّمنا فيه غير مرَّةٍ و قلنا أنّ الخلق فيهما إبدّاعيّ بمعنى أنّ اللّه تعالى أوجدهما من غير أصلٍ إحتذاء بدليل قوله: بَدبِعُ ٱلسَّطُواتِ وَ ٱلأَرْضِ (١) وأمّا خلق ما بَينهما من الإنسان و الجماد و الحيوان و النّبات فهو من إيجاد الشّي من شيٍ و هذا ممّا لا كلام فيه.

و أمّا قوله: إِلَّا بِالْحَقِّ فالإستثناء من النّفي إثبات أي خلقناهما و ما بينهما بالحقّ لا بالباطل و يدلّ عليه العقل و النّقل.

أمّا العقل: فلأنّ الباطل يعدّ عبثاً و لغواً و اللّه تعالى منزّة عنه لأنّ الخالق الحكيم لا يفعل العبث و قد يثبت أنّه تعالى هو الحقّ المطلق أي الثّابت الّذي



لا يتغير يتبدّل، أو لا سبيل للبطلان اليه على إختلاف التفسيرين في الحقّ ظاهراً فهو حقّ لأنّه لا يتغير و حقّ لأنّه لا سبيل للبطلان الى فلو فعل باطلاً لا يكون حقّاً بقولٍ مطلق ضرورة أنّ فاعل الباطل باطل فثبت و تحقق عقلاً أنّ فعله حقّ المطلوب.

أمّا النقل:

قال الله تعالى: رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنا عَذَابَ ٱلتَّارِ (`). قال الله تعالى: وَ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَ ٱلأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بِاطِلًا ` ` .

الفصل الثّاني: قوله: وَ إِنَّ ٱلسّٰاعَةَ لَاٰتِيَةُ المراد بالسّاعة القيامة و لا شكّ أَنّها آتية و الدّليل عليه أيضاً من العقل و النّقل.

أمّا العقل: فلأنّ اللّه تعالى عادلٌ ليس بظالم و هذا ثابتٌ لا كلام فيه و لا شكّ أيضاً أنّه تعالى كلّفنا في الدنيّا بالتكاليف الشّرعية بواسطة الأنبياء، و لا شكّ أيضاً أنّ العمل بمقتضى التّكليف يترتب عليه النّواب كما أنّ تركه يقتضي العقاب و أنّما قلنا ذلك لأنّ العدل يقتضي ذلك فلو كان العاصي و المطبع على حدِّ سواء يقتضي الظلّم على المطبع و هذا خلاف العدل إذا ثبت هذا فنقول نحن نرى بالوجدان بل بالحّس و العيان أنّ الدُّنيا ليست بدار الجزاء فأنّ الظالم يظلم في مدّة عمره حتّى يموت و الغاصب يغصب مال الغير و لا يردّه الى صاحبه حتّى يموت و هكذا نرى المحسن و العادل يحسن و يعدل حتّى يموت في مدّة على فلم و أين ثواب المحسن و المفروض أنّ الظالم و المظلوم مثلاً مخلوقات للّه تعالى و اللّه تعالى أقدر الظالم على ظلمه ولم يقدر المظلوم على الدّفاع عن نفسه و قد ماتا على ذلك.

و حيث أنّ الدّنيا ليست للجزاء كما ذكرناه فلامحالة يكون الثّواب و العقاب في دارٍ آخر غير الدّنيا و هو الّذي عبّر عنه بالآخرة أو القيامة أو ما شئت فسمّه

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



إذ لو لم يكن كذلك لبطل الثُّواب و العقاب و الجزاء على العمل و هو كما ترى فثبت أنّ السّاعة آتية قطعاً و هو المطلوب.

أمّا النّقل: فالآيات و الأخبار الدالة عليها متواترة بل لا يبعد أن يكون الإعتقاد بها من ضروريّات الإسلام:

قال الله تعالىٰ: وَ مَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْح الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ (١٠).

قال اللّه تعالىٰ: لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ ٱللّٰهِ حَقٌّ وَ أَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فيهآ (٢٠).

قال اللّه تعالىٰ: إِنَّ ٱلسَّاعَةَ اٰتِيَةً أَحَادُ أُخْفِيهَا لِـتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (٣).

قال اللّه تعالىٰ: يِاۤ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـقُوا رَبَّكُـمْ إِنَّ زَلْـزَلَةَ ٱلسِّـاعَةِ شَــيْءٌ عَظيمٌ ^(۴).

و الأيات كثيرة جدّاً.

نعم علمها عند ربّي:

قال اللّه تعالىٰ: يَسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللّٰهِ (٥).

قال اللّه تعالىٰ: وَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٤).

و مع وجود الآيات و صراحتها فيما نحن بصدده لا حاجة الى ذكر الأخبار. الفصل الثّالث: في قوله: فَاصْفَح ٱلصَّفْحَ ٱلْجَميلَ قلنا أنّ الصَّفح العفو أمر الله تعالى نبيّه بالصفح و هو على ما قال في المفردات ترك التَّثريب و هو أبلغ من العفو و أعلى منه و بينهما من النَّسب العموم، و الخصوص مطلقاً و ذلك لأن الصّفح يستلزم العفو و لا عكس و بعبارةٍ أخرى كلّ صفح عفو و ليس كلّ عفوٍ صفح و لذلك قال بعضهم قد يعفو الإنسان و لا يصفح ألا ترى أنّ

۶- الزّخرف = ۸۵

١- النّحل = ٧٧ ٣- طه = ١٥

۵- الأحزاب = ۶۳

٢- الكهف = ٢١ ٢- الحجّ = ١ ئياء الفرقان في تفسير القرآن

يوسف عليه الأخوته: لا تَثريب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله (١) و قال بعض أرباب اللّغة الصَّفح في الأصل الإعراض و قوله: فَاصْفَح عنهم أي أعرض عنهم و أصل الصَّفح أن تنحرف عن الشّئ فتوليّه صفحة وجهك أي ناحية وجهك و كذلك الإعراض و على هذا: فقوله تعالى: فَاصْفَح الصَّفْح الصَّفْح الْحَميل اي أعرض عن الكفّار إعراضاً جميلاً.

أقول قال القولين الى معنى واحدٍ فأنّ العفو أيضاً إعراض عن الإنتقام في الحقيقة و هو ظاهر.

قال بعض المفسّرين و الصَّفوح من أبنية المبالغة و هو من صفاته تعالى العفو عن ذنوب العباد المعرض عن عقوبتهم و الصَّفح من أسماء السّماء و منه ملائكة الصَّفح الأعلى أي ملائكة السّماء العلياء و كيف كان لا شكّ عقلاً و نقلاً أنّ الصّفح و العفو من أحسن الصّفات و هو من أوصاف الكرام و خصال الأشراف و أنّما وصفه بالجميل و قال فأصفح الصّفح الجميل لأنّ الصَّفح و العفو ليس في جميع الموارد حسناً جميلاً بل قد يكون قبيحاً كما إذا كان العفو عن مذنب ظالم صار سبباً و باعثاً لتضييع حقّ الغير أو صار سبباً لتّجري الظالم في ظلمه فغي أمثال هذه الموارد لا يحسن العفو بل يقبح فقوله تعالى: في ظلمه فغي أمثال هذه الموارد لا يحسن العفو بل يقبح فقوله تعالى: قاصُقَح الصَّفَح الجميل إشارة الى العفو الذي يقع في موضعه ثمّ أشار الله تعالى الى مسألة أخرى قوله:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَليْمُ

و الخّلاق بفتح الخاء واللاّم المشدّدة على وزن فعّال مبالغة في الخلق كما أنّ العليم، أيضاً مبالغة في العلم أي أنّه تعالى كثير الخلق و العلم فلا نهاية لخلقه و لا لعلمه لأنّه قادر على خلق كلّ شئ كما أنّه عالم بكلّ شئ.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



و قال الزّمخشري إِنَّ رَبَّكَ هُو َ ٱلْخَلَّاقُ الّذي خلقك و خلقهم و هو العليم بحالك و بحالهم فلا يخفي عليه ما يجري بينكم و هو يحكم بينكم أو أنّ ربّكم هو الّذي خلقكم و علم ما هو الأصلح لكم و قد علم أنّ الصَّفح اليوم أصلح الى أن يكون السّيف أصلح انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وَ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَ ٱلْقُرْاٰنَ ٱلْعَظيمَ

المشهور عندهم أنّ المراد بالسَّبع المثاني الطُّوال من السُّور و هي البقرة، و آل عمران، و النّساء و المائدة و الأنعام و الأعراف و الأنفال.

و قيلٍ المراد به فاتحة الكتاب لما روي عن الُّـنبي لَلْمُؤْتِكُمُّ أَنَّـه قـال: السَّــبع المثاني أُمّ القرآن، و هي سبع آيات بلا خلاف في جملتها و أنّما سمّيت مثاني لأنّها تثنى في كلّ صلوةٍ و قراءةٍ.

وقيل لأنّها نزلت أوّلاً بمّكة و ثانياً بمدينة، قال الشّاعر:

نشدتكم بمنزل القرآن أمّ الكتاب السبع من مثاني

تُــنتين مــن آي مــن القــرآن و السَّبع سبع الطُّـوال الدّوآنـي

و عن إبن عبّاسً في قوله تعالى: سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثْانِي قال السَّبع الطُّوال و سميّت مثاني لأنّ العبر و الأحكام و الحدود تثنّيت فيها و أنكر قومٌ هذا، و قالوا أنزلت هذه الآية بمكّة و لم ينزل من الطُّوال شئ إذ ذاك، و أجيب عنه بأنّ اللّه تعالى أنزل القرآن الى السَّماء الدنيّا ثمّ أنزله منها نجوماً فما أنزله على السَّماء الدنيًا فكأنَّما أتاه محمَّد الله الله وأن لم ينزل عليه بعد قاله القرطبي في تفسيره مِن قال و ممّن قال أنّها السَّبع الطُّوال عبد اللّه بن مسعود و عبد اللّه بن عـمر و جزء ١٤- الله بن عـمر و سعيد بن جبير و مجاهد و قال جرير.

> جزى الله الفرزدق حين يمسى مضيفاً للمفصّل و المثاني. و قيل المثاني القرآن كلّه كما قال تعالى: كِتْابًا مُتَشْابِهًا (١).

و قيل له المثاني لأنّ الأنباء و القصص تثنيّت فيه.

و قالت صفيّة بنت عبد المطّلب ترثي رسول اللّه وَ اللّه عَلَيْ فقد كان نوراً ساطعاً يهتدى به يخصّ بتنزيل المثاني المعظّم أي القرآن فهذه الأقوال و غيرها ممّا لم نذكره نقلوها في تفاسيرهم.

أقول و الذي يظهر لنا من الأخبار الواردة عن أهل البيت في هذا الباب هـو أنّ المراد بقوله سبعاً من المثاني، سورة الحمد و هى سبع آيات منها: بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱللّٰهِ اللّٰمِ الرّحفنِ ٱلرّحيمِ و أنّما سميّت مثاني لأنّها تثنى فى الرّكعتين.

فعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله التله الذا كانت لك حاجة فأقرأ المثاني و سورة أخرى و صل ركعتين و أدع الله قلت أصلحك الله و ما المثاني قال عليه فاتحة الكتاب بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربّ العالمين، الخ....

و قد نقل المجلسي مُنَّنُ في المقام أخباراً كثيرة تدّل على أنّ المراد بالسَّبع المثاني هو الأئمة عليهم السّلام وله مَنَّنُ في المقام بيانً أيضاً إن شئت الإطلاع على الأخبار و الوقوف على بيانه فعليك بمراجعة البحار (١).

و في المقام إشكال يجب التنبيه عليه و هو أنّ اللّه تعالى ذكر بعد ذلك و القرآن العظيم و قال: و لَقَدْ أُتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَاني و القُرْان العظيم وقد إنّ فقوا على أنّ المعطوف لا بدّ له من المغايرة للمعطوف عليه و إلاّ يلزم عطف الشّئ على نفسه و هو ممّا لا فائدة فيه فإذا قلنا جاءني زيد و عمرو، فعمر و غير زيد و إلاّ يصير المعنى جاءني زيد و زيد و هو كما ترى لا ينفع فلا يجوز إذا عرفت فائدة العطف فقوله تعالى: و لَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَاني هو المعطوف عليه ثمّ عطف عليه قوله و القرآن العظيم فمقتضى القاعدة هو أن

، الفرقان في تفسير القرآن ﴿ مَمْ ﴾ المجلد الع

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

يكون القرآن العظيم غير السبع المثاني فعلى قولهم أن السبع هو السور الطُوال أو القرآن كلّه أو سورة الحمد أو غير ذلك من الأقوال يلزم أن يكون المعطوف و هو القرآن العظيم عين المعطوف عليه فأنّ جميع ما ذكروه في المعطوف عليه داخل تحت المعطوف و هو القرآن العظيم فلا فائدة في العطف و إذا إنتفت الفائدة يصير الكلام عبثاً و لغواً فالأحسن أن يقال لقد آتيناك سبعاً من المثاني التي هي القرآن العظيم ليستقيم الكلام و بعبارةٍ أخرى عطف العام على الخاص لا يجوز لدخول الخاص تحت العام بدون العطف و العجب أنّ أكثر المفسرين فيما رأينا في تفاسيرهم لم يتنبّهوا لهذا الإشكال و لذلك لم يجيبوا عنه و من تنبّه منهم كصاحب الكشاف أجاب عنه بما لا يغني و لا يفيد و نحن ننقل عين عباراته لتعلم صدق ما قلناه.

قال فأن قلت كيف صحَّ عطف القرآن العظيم على السَّبع و هل هو إلاَّ عطف الشَّئ على نفسه.

قلت إذا عني بالسَّبع الفاتحة أو الطُّوال فما وراءهن ينطلق عليه إسم القرآن لأنّه إسم يقع على البعض كما يقع على الكلّ ألا ترى الى قوله: بِما أَوْحَيْنا إلَيْك فَهٰذَا الْقُرآن يعني سورة يوسف و إذا عنيت الأسباع فالمعنى و لقد آتيناك ما يقال له السَّبع المثاني و القرآن العظيم الجامع لهذين النعتين و هو الثناء و التنبه و العظم انتهى.

أقول ليس البحث في أنّ القرآن يطلق على غير الفاتحة أو الطُّوال أو لا يطلق إذ لا شكّ لأحدٍ أنّ الكلّ يطلق على الجزء و أنمّا الكلام في أنّ الفاتحة و يطلق إذ لا شكّ لأحدٍ أنّ الكلّ يطلق على الجزء و أنمّا الكلام في أنّ الفاتحة و الطُّوال من القرآن أو لا فلى الأوّل كما إعترف به فأيّة فائدة في العطف و المفروض أنّ الجزء داخل تحت الكلّ و على الثّاني و هو أن لا تكون الفاتحة أو الطُّول منه يلزم إختصاص القرآن بضمير الفاتحة و الطّول و هو خلاف إجماع المسلمين أليس قول الزّمخشرس بجواز هذا العطف على ما قررَّه هو، صحّة قول القائل و لقد آتيناك المجلّد الأوّل من الكشّاف و الكشّاف العظيم،

بدليل أنّ الكشّاف يطلق على غير المجلّد الأوّل أيضاً كما يقع على الكُّل و أمّا إستدلاله بقوله تعالى: بِما أَوْحَيْنا إلينك هذا الْقُرآن يعنى سُورة يُوسف، فهو أوّل الكلام و أيّ دليل دلّ على أنّ المراد بالقرآن سورة يوسف فهذا الإستدلال منه كإستدلالهم على صحّة خلافة أبي بكر بدليل أنّ أبا بكر صار خايفة و النَّاس قالوا له خليفة رسول اللَّه وَلَلَّهُ عَلَيْهُ وَأَيَّ دليل دلَّ على أنَّ المراد بالقرآن في الآية سورة يوسف غير قول القائل به و أعجب منه ما ذكره الرّازي في تفسيره و قال و الجواب الصحيح أنّ بعض الشّئ مغاير لمجموعه فـلم لا يكفي هذا القدر من المغايرة من حسن العطف إنتهي.

و أنت ترى أنّه أخذ الكلام عن صاحب الكشّاف ثمّ غيّر العبارة و لم يأت بشئ من عند نفسه كما هو دأب جميع مفسري العّامة، ولم يعلم الرّازي أنّ هذا القدر من المغايرة بحسب المفهوم أي مغايرة مفهوم البعض لمفهوم الكُّل لو كان مصّححاً لصحّة العطف لصَّح قول القائل جاءني زيدٌ و الإنسان أو جـاءني بعض القوم و كلُّهم لأنَّ مفهوم البعض و هو المعطوف عليه مغاير لمفهوم الكُّل المعطوف و لا أظَّن أنَّ العاقل يقول به و كأنَّه غفل عن نكتة و هـى أنَّ مـغايرة المفهوم في الكُّل و البعض ليست في أصل الحكم و هو المجيِّ و إنَّما هي ثابتة في مفهوم لفظ الكُّل و البعض و هو خارج عن البحث و إنَّما اللَّزم في التّغاير في باب العطف هو التّغير الحكمي و هو مفقود في المقام فتأمّل.

أن قلت أن كان الأمر على هذا المنوال فالإشكال باق على حاله فما الجواب عنه.

قلت يحتمل أن تكون الواو في قوله: وَ ٱلْقُرْاٰنَ ٱلْعَظيمَ بمعنى مع، أي مع ﴿جزء ١۴ القرآن العظيم لا للعطف و يحتمل أن تكون من قوله: مِنَ ٱلْمَثْاني بمعني، مع، أو تعليليّة، و يستفاد من الأخبار أنّ المراد من السَّبع هو الأنَّمة عليهم السّلام الَّذين جعلهم اللَّه عدلاً للقرآن في كلام رسوله حيث قال: إنِّي تارِك فيكم الثّقلين كتاب الله و عترتي.



وزء١٤ أعلم. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْواٰجًا مِنْهُمْ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ آخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنينَ في الآية ثلاث مسائل:

و يدلّ عليه ما رواه المجلسى الله البحار بأسناده عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالىٰ: وَ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَ ٱلْقُرْانَ ٱلْعَظيمَ.

فقال النَّا الله الله السُّبع المثاني و نحن وجه الله نزول بين أظهركم من عرفنا ومن جهلنا فأمامه اليقين.

و بأسناده عن أبى جعفر النَّا إلى قال نحن المثاني الَّتي أعطاها اللَّه نبَّينا و نحن وجه الله ننصلب في الأرض بين أظهركم عرفنا من عرفنا و من جهلنا فأمامه اليقين.

و قال الصّدوق على الله عنى قوله نحن المثاني أي نحن الّذين قرَّبنا النَّبي الى القرآن وأوصى بالتَّمسك بالقرآن و بنا و أخبر أمّته أن لا نفترق حتّى يزد عليه عوضه.

و بأسناده عن هارون بن خارجة قال: قال لى أبو الحسن التلا نحن المثانى الَّتى أوتيها رسول اللّه وَاللّهِ عَلَيْ و نحن وجه الله ننقلب بين أظهركم فمن عرفنا ومن لم يعرفنا فأمامه اليقين و معنى اليقين فيها الموت(1).

و الأحاديث بهذا المضامين كثيرة ذكرها المجلسي للله المضامين منهانقلنا

شطراً ممّا ذكره و محصل الكلام هو أنّ الله امتَّتن على نبيّه بإعطائه إيّاه العترة و الكتاب و جعل أحدهما عدلاً للآخر و هذا تأويل الآية لا تفسير الفاظها و اللَّـه

١- بحار الأنوارج ٧ ص ٥ ط كمباني

الأولى: قوله: لا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ الى قوله: مِنْهُمْ قيل الخطاب للنّبي و المراد به الأمّة نهاهم اللّه أن يمدّوا أعينهم الى ما تسع هؤلاء الكفّار به من نعيم الدنيّا و معنى أزواجاً منهم، أمثالاً من النعم قاله في التّبيان.

و قيل معنى الكلام لا تتَّمن ما فضّلنا به أُحداً من متاع الدنيّا أزواجاً منهم أي رجالاً مع نسائهم أو أمثالاً في النّعم و قال الزّمخشري أزواجاً منهم أي أصنافاً من الكفّار فأن قلت كيف وصل هذا بما قبله.

أقول و الذي نفهم من الكلام هو أنّ قوله و لا تمُدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم، كناية عن التعجب فيما أعطى الله الكفّار و ذلك لأنّ الممدّ بفتح الميم و سكون الدّال المشددة مصدر مكّ يَممدُ مَداً معناه الجرّ و منه المدّة للوقت الممتّد و مددت عيني الى كذا و قال بعض أهل اللغة هو من مدّ النّظر أي تطويله و أن لا يكاد يردُّه إستحساناً للمنظور اليه و إعجاباً بهو عليه فالمعنى و لا تطيلن النّظر الى ما متّعنا به هؤلاء الكفّار من الأموال و النّعم أي لا تتّعجب منه و لا تقل لم أعطى اللّه هؤلاء الكفّار كذا و كذا.

قال بعض أهل المعرفة يجب غضَّ البصر عن أبنية الظَّلمة و ملابسهم المحرّمة لأنهم إتّخذوا ذلك لعيون النَّظارة فالنَّاظر اليها محصل لغرضهم و كأنهم يحملونهم على إتّخاذها.

و أمّا من فسَّر الكلام بأنّه لا تتَّمن ما فضَّلنا به أحداً، فهو من سوء التَّعبير اذ كيف يعقل أن يتَّمن النّبي ذلك نعم هذا بالنسبة الى أفراد الأمّة جائز ولكن تخصيص الآية بالأمّة و إخراج النّبي عنها لا دليل عليه فأنّ النّبي الله والله النّبي وَالله والله الله الكفّار فأنّ التَّعجب من رأس الأمّة يستحيل أن يتَّعجب النّبي ممّا أعطاه اللّه الكفّار فأنّ التَّعجب من شئون الفطرة في البشر في بادئ الأمر ألا ترى أنّ موسى عاليًا لإعلى ما حكى:

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



اقر

قال اللّه تعالىٰ: وَ قَالَ مُوسَى رَبَّنآ إِنَّكَ الْتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ أَمْوالًا فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُصِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلْيَ أَمْوالِهِمْ وَ ٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاْ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذاٰبَ ٱلْأَلِيمَ ۖ ` .

و قد أجاب اللّه تعالى عن هذا في موضع أخر من الكتاب:

قال اللّه تعالىٰ: وَ لا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَنَّمٰا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوٓا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذاٰبٌ مُهِينٌ (٢).

و قال في موضع أخر:

قال الله تعالىٰ: فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكير (٣).

قال الله تعالىٰ: وَ لَقَدِ ٱسْتُهْزِىَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُو (٢٠).

المسألة الثّانية: قوله: وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ قال الجبائي معناه لا تحزن لما أنعمت عليهم دونك.

أقول هذا المعنى لا يناسب شأن الرّسول الذّي لا يزن الدنيّا و ما فيها عنده جناح بعوضة وكيف يعقل أن يحزن لما أنعم الله به على الكفّار و هو يعلم ما يعلم و الحقّ أنّ المعنى لا تحزن على عدم إيمانهم و بقاءهم على الكفر و أنّهم يصيرون الى النَّار لا محالة و أنَّما قلنا ذلك لأنَّ الرَّسول بالنسبة الى أمته كالأب الشَّفيق بالنسبة الى ولده بل هو أشفق من الأب و لا سيّما نبيّنا نبيّ الرّحمة الذّي لم يدع عليهم بل قال اللّهم أهد قومي فأنّهم لا يعلمون، و قد صحّ من الأخبار أنّه وَلَيْنُهُ عَلَيْهِ كَان يقول عند إحتضاره أمّتي أمّتي حتّى قال اللّه تعالى نَّ اللهِ لَهُ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى وَ لَذَلك كَانَ مَدَّة عمره محزوناً على المَّة عدم إيمان الكفّار و لا سيّما أقاربه و عشيرته و من المعلوم أنّ حزنه وَاللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ عَالَهُ عَالَ

۲- أل عمران = ۱۷۸

۴- الرّعد = ۳۲

۱- يونس = ۸۸

٣- الحجّ = ٤٤

۵- الضّحي = ۵

ناشئاً عن شفقته و رحمته و محبّته لمن أمن بالله و اليوم الأخر و لمّا كان المشركون و المعاندون لخبث ذاتهم و سوء سريرتهم و عنادهم للحقّ مصّرين على كفرهم و إيذاءهم فقال تعالى تسليةً له و لا تحزن عليهم.

لأنّ ذلك أي البقاء على الكفر بإختيارهم و إرادتهم و من كان كذلك فلا يلومّن إلاّ نفسه و قد أشار الله تعالى الى ذلك في كثيرٍ من الآيات في الكتاب:

قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ: وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فَي ضَيُّقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١).

قال الله تعالىٰ: يا آيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ اللَّذِينَ يُسْارِعُونَ فِي الْكُوْرِ ٢).

قال الله تعالىٰ: وَ مَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوَ (٣).

قال الله تعالى: و لا يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ (٢).

والسِّر في النّهي عن الحزن علهيم هو أنّ النّبي أدّى وظيفته بالنّسبة اليهم كغيرهم من المؤمنين ولم يجبرهم أحد على عدم قبول الإيمان كما لم يجبر أحاد هؤلاء المؤمنين على قبولهم الإيمان فالنّبي دعا الى اللّه و أرشد الى الهدى و لم يفرّق في دعوته الى الحقّ بين النّاس و أنّما أجاب من أجاب و أنكر من أنكر بإختياره و إرادته و اذا كان الأمر على هذا المنوال فما ذنب الله و رسوله في بقاء الكفر على كفره بعد تماميّة الحجّة عليه فقوله تعالى و لا تحزن عليهم في بقاءهم على الكفر بمنزلة قوله ذرهم في خوضهم يلعبون فأنّ الحزن عليهم لا أثر له لإستحقاقهم العذاب بما كسبت أيديهم و ما ربّك بظّلام للعبيد.

المسألة الثالثة: وَ ٱخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اخفض الجناح كناية عن التواضع و حسن الخلق والمداراة معهم و أنّما خصَّ الخفض بالمؤمنين لأنّ

لفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

١- النَّمل = ٧٠

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

تواضع المسلم للكافر مذموم فأنّ الإسلام يعلوا و لا يعلى عليه قال اللّه تعالى: و المخفض جَناحَكَ لِمَنِ اَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ (١) و الخفض في الأصل الدّعة و السّير اللّين و هو ضدّ الرّفع و اللّه يخفض من يشاء و يرفع من يشاء أي يضع و يرفع و الخافض من أسماء اللّه تعالى و هو الذّي يخفض الجبّارين و الفراعنة و المتكبرين أي نضيعهم و يهينهم أمر اللّه نبيّه بخفض الجناح للمؤمنين لأجل إيمانهم فكأنّه قيل و أخفض جناحك للإيمان.

ولذلك ورد في الحديث المتفق عليه من تواضع لله رفعه الله و التواضع لله ليس إلا ما في هذه الآية و هو التواضع لأجل الإيمان و لذلك لا يجوز التواضع للكافر و المتكبر و صاحب المال لأجل ماله فأنّ التواضع في هذه الموارد ليس للإيمان بل هو للشّيطان.

قال رسول الله وَ الله عَلَيْ الْمُعَلَّةِ أَفضل العبادة التَّواضع و قال عَلَيْ الْمُعَلَّةِ: لا ترفعوني فوق قدري فتقولوا ما قالت النصارى في المسيح فأنّ الله

قال الله تعالىٰ لموسى المن المنالِ هل تعرف لم كلَّمتك بين النَّاس قال لا يا ربّ قال لأنّي رأيتك تتَّمرغ بين يدي في التّراب تواضعاً لى.

و ليعلم أنّ التّواضع ممدوحٌ اذ كان للّه و أمّا اذا كان للدنيّا و الوصول اليها كتواضع أكثر النّاس لأرباب المال و الجاه فلا مدح فيه أصلاً بـل هـو مـذموم بمعنى أنّ تركه أولى من فعله بل قد يكون فعله حراماً.

وَ قُلْ إِنِّيَ أَنَا ٱلنَّذيرُ ٱلْمُبينُ

> قال الله تعالىٰ: وَ أَنْذِرْ بِهِ اَلَّذِينَ يَخْافُونَ أَنْ يُحْشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِمْ ('). قال الله تعالىٰ: وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي اَلْأَمْرُ ('^{')}.

قال الله تعالى: يا أَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ ١).

قال الله تعالىٰ: قُلْ يا آئيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّماۤ أَنَا لَكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ (٢) والآيات

كَمْآ أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمينَ

قيل الكاف تتَّعلَّق بقوله: وَ لَلْقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي أَي أَنْزِلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب و هم المقتسمون.

ٱلَّذينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْانَ عِضينَ

حيث قالوا بعنادهم و عداوتهم بعضه حقّ موافق للتّوراة و الإنجيل و بعضه باطل مخالف لهما فإقتسموه الى حقٍّ و باطلٍ و عضوه أي فرَّقوه و قيل كانوا يستهزؤن به فيقول بعضهم سورة البقرة لي و يقول الأخر سورة أل عمران لي، و يجوز أن يراد بالقرأن في قوله جعلوا القرأن، ما يقرأونه من كتبهم و قد إقتسموه بتحريفهم و بأنّ اليهود أقرَّت ببعض التّوراة وكذبت ببعض النّصاري فكأنّه تسلية لرسول الله عَلَمْ وَاللَّهِ عَن ضيع قومه بالقرأن و تكذيبهم و قولهم أنَّه سحرٌ و شعر و أساطير بأنّ هذا ليس أوّل قارورةٍ كسرت و ذلك لأنّ اليهود و النّصاري فعلوا بالتّوراة و الإنجيل ما فعل المسلمون بالقرأن.

و قيل أنَّ الكاف تتَّعلق بقوله: وَ قُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذيرُ ٱلْمُبينُ أَي وأنَذر قريشاً مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين يعنى اليهود و هو ما جرى على من الأعجاز لأنَّه إخبار بـما المتَّوقع بمنزلة الواقع و هو من الاعجاز لأنَّه إخبار بـما المرَّوقع بمنزلة الواقع و سيكون، يبعد أن يكون، الذِّين جعلوا القرأن عضين، منصوباً بـالنَّذير أي أنـذر المعضين الذّين يجزأون القرأن الى سحر و شعر و أساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين و هم الأثنى عشر الّذين إقتسموا مداخل مكّة أيّام الموسم فقعدوا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

في كلّ مدخلٍ متَّفرقين لينفروا النّاس عن الإيمان برسول اللّه يقول بعضهم لا تعتروا بالخارج منّا فأنّه ساحر ويقول الأخر كذّاب و يقول الأخر شاعر فأهلكهم اللّه يوم بدر و قبله بأفات كالوليد بن المغيرة و العاصي بن وائل و الأسود بن المطّلب و غيرهم أو مثل ما أنزلنا على الرَّهط الذّين تقاسموا على أن يبيّتوا صالحاً عليّلًا و الإقتسام بمعنى التَّقاسم.

و الأحسن أن يقال في معنى الكلام، أنّي أنذركم بما أنزل بالمقتسمين و هم اليهود و النّصارى حيث فعلوا بالتّوراة و الإنجيل ما فعلوا من التّحريف فالإقتسام كناية عن التّحريف أو عن الإيمان ببعض الكتاب و الكفر ببعض أخر.

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعينَ

الواو للقسم أقسم الله تعالى بقوله: فَوَرَيِّكَ يا محمّد لنسألنَّهم أجمعين، يوم القيامة و فى ذلك تشريف للنبي و تعظيم و تنبية على عظم منزلته و المسئول عنهم في الآية هم الكفّار.

و قال بعض المفسّرين يحتمل أن يكون راجعاً الى المقتسمين و المعنى لنسألنَّ المقتسمين اللّذين جعلوا القرأن عضين لأنّ عود الضّمير الى الأقرب أولى من عوده الى الأبعد و يحتمل أن يكون الضّمير راجعاً الى الجميع أي الى جمعى المكلفين من المقتسمين و غيرهم و ذلك لأنّ السّؤال ليس عن الكفر و الإيمان فقط بل السّؤال عنهما و عن جميع الأعمال و الأقوال و الحاصل أنّ اللّفظ عام فيتناول الكلّ.

أقول هذا هو الحقّ و يدلّ عليه قوله أجمعين و الآيات الدالّة على أنّ السّؤال يوم القيامة عامٌ يشمل الكلّ و لا إستثناء فيه كثيرة:

قال اللّه تعالىٰ: فَلَنَسْئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ ٱلْمُرْسَلين (١).



فإذا كان النبي مسئولاً يوم القيامة فما ظنّك بغيره: قال الله تعالىٰ: لا يُسْئلُ عَمّٰا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئُونَ^(١). قال الله تعالىٰ: وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمّٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(٢). قال الله تعالىٰ: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ^(٣).

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أي نسألهم عن أعمالهم التّي عملوا بها في الدُّنيا.

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ

يقال صدع الأمر أي فصله و أصل الصَّدع الشَّق في الأجسام الصَّلبة كالزّجاج و الحديد و نحوهما و عنه أستعير الصَّدع في الفصل و المعنى فأفرق بين الحقّ و الباطل بما تؤمر به.

و قال مجاهد معناه فأجهر بما تؤمر لم يقل بما تؤمر به لدلالة الكلام عليه كما قال الشّاعر:

فأنّ القول ما قالت حذام

اذا قالت حذام فصدِّ قوها

و قال الأخر:

أمــــرتك حــازماً فــعصيتني و أصبحت مسلوب الإمارة نادماً و التقدير قالته، و فعصيتني به وقوله: وَ أَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ قيل أي لا تخاصمهم الى أن نأمرك بقتالهم.

-زء١٤ > إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ

و كانوا خمسة نفر من قريش الوليد بن المغيرة و العاص بن وائل و أبو زمعة، و الأسود بن عبد يغوث و الحرص بن عيطلة و قيل الأسود المطلب

حزء ۱۴ اِتّٰا ۲

٧- النّحل = ٩٣

١- الأنبياء = ٢٣

أهلكهم الله جميعاً و قال إبن عبّاس هم كانوا ثمانية و قال الشّعبي سبعة قـالوا أنّ جبرائيل عليّاً قال لرسول الله عَلَمْ الله عَلَمْ أَمرت أن أكفيكهم فأهـلكهم و كـيف كان فالأمر سهلٌ ثمّ عرّفهم الله فقال:

ٱلَّذينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهًا أَخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

أي إنّ المشركين المستهزئين الذين كفيناكهم هم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون غداً في القيامة جزاء شركهم مضافاً الى ما وقع عليهم من العذاب في الدنيّا و يعبرٌ عن هذا الشُّرك بالشُّرك العظيم المشار اليه:

قال الله تعالىٰ: وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظيمًا (١).

قال اللّه تعالىٰ: وَ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاًلاً بَعيدًا (٢٠).

قال الله تعالىٰ: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِـمَنْ يَشْنَآءُ^(٣).

قال اللّه تعالىٰ: يا بُنى لا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ (4).

و غيرها من الآيات و لعل المراد بهم كفّار قريش و الحقّ أنّ الآية عامّة تشمل جميع الكفّار و المشركين في كلّ عصرٍ و زمانٍ الى يوم القيامة.

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

ضيق الصّدر كناية عن الحزن و الغمّ و المعنى لقد نعلم أنّك يا محمّد تحزن على ما قالوا و يقولون فيك من أنواع الأكاذيب و التُّهم كقولهم أنّك ساحر أو مجنونٌ أو كاذب و أمثال ذلك من الأراجيف.

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدينَ

لفرقان في تفسير القرآن 🏻 🗲

المجلد العاشر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

أي لا تغتم بما قالوا فيك وكن من الحامدين لربّك و السّاجدين له لأنّ ألسنة النّاس لا تضبط و لا يمكن لأحدٍ أن يخلص من شرّ لسان الجاهل الأحمق الكافر الّذي يقول بما يشاء و يجري به لسانه و لو كان:

قال اللّه تعالىٰ: وَ مَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ آفْتَرٰى عَلَى اَللّٰهِ اَلْكَذِبَ (١٠).

قال الله تعالىٰ: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (٢).

قال الله تعالىٰ: وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِثَكُمْ بِعَدَابٍ (٣).

قوله: وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدينَ فالسجود في الأصل الخضوع أي كن خاضعاً لربّك في جميع شئونك و قيل المعنى إسجد لله تعالى و هو كناية عن الصّلاة.

وَ ٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

قالوا أي الموت أي و أعبد ربّك حتّى يأتيك الموت و فيه إشارة الى أنّ العبادة لا تختصّ بزمانٍ دون زمان بل هي ثابتة لازمة للملّك من بدو التّكليف الى إنقضاء العمر ألا ترى أنّ الصّلاة لا تسقط بحالٍ حتّى حال الإحتضار هذا تمام الكلام في تفسير سورة الحجر و الحمد للّه ربّ العالمين.



﴾ آيچ سُورة النَّحل ﷺ

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحيمِ

أَتَٰى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ (١) يُنَزِّلُ ٱلْمَلاّئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشْآءُ مِنْ عِبَادِةٍ أَنْ أَنْذِرُوٓا أَنَّهُ لآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُونِ (٢) خَلَقَ ٱلسَّمٰواٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ (٣) خَلَقَ ٱلْإِنْسُانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصيمٌ مُبينٌ (٢) وَ ٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (۵) وَ لَكُمْ فيها جَمَالٌ حينَ تُريحُونَ وَ حينَ تَسْرَحُونَ (۶) وَ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَـمْ تَكُونُوا بالِغيهِ إلا بشِتِ ٱلأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحيمٌ (٧) وَ ٱلْخَيْلَ وَ ٱلْبِغَالَ وَ ٱلْحَميرَ لتَرْكَبُوها وَ زينَةً وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَ عَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبيلِ وَ مِنْهَا جَآئِرٌ وَ لَوْ شَآءَ لَهَديٰكُمْ أَجْمَعِينَ (٩)هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مْآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيهِ تُسيمُونَ (١٠) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَ ٱلزَّيْتُونَ وَ ٱلنَّحْيلَ وَ



آلاَّعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ آلثَّمَراٰتِ إِنَّ في ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَ سَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَ ٱلنَّهْارَ وَ ٱلشَّمْسَ وَ ٱلْقَمَرَ وَ ٱلنُّجُومُ مُسَخَّراٰتُ بِأَمْرِهَ إِنَّ في ذَٰلِكَ لَاٰياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَ مَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُواٰنُهُ إِنَّ في ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُواٰنُهُ إِنَّ في ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكُونَ (١٣)

◄ اللّغة

نُطْفَةٍ: بضّم النُّون قطرةٌ من الماء يقال نطف رأسه ماءً أي قطر.

دِفْءٌ: الدفء إسم لما يدنا به أي يسخن قال الجوهري الدّفء نتاج الإبـل و ألبانها و ما ينتفع به منها.

تَسْرَحُونَ: السُّروح خروج الماشية الى المرعى بالغداة و الإراحة رجوعها من المرعى عشيًا.

تُسيمُونَ: أي ترعون.

ذَرَأَ: أي خلق.

◄ الإعراب

بِالرُّوحِ في موضع نصب على الحال من الملائكة مِنْ أَمْرِه حال من الرُّوح أَنْ أَنْذِرُوٓ اللهِ يجوز أن تكون، أن، مصدريّة في موضع جرِّ بدلاً من الرُّوح أو بتقدير حرف الجرعلى قول الخليل أو في موضع نصب على قول سيبويه أَنَّهُ لاَ إِللهَ إِلاَّ أَنَا الجملة في موضع نصب مفعول، أنذروا وَ ٱلْأَنْعَامَ هو منصوب بفعل محذوف وَ لَكُمْ هي متعلّقة بخلق، و عليه فيكون فيها دِفْءٌ جملة في

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الوء نع

موضع الحال من الضّمير المنصوب و قيل يتّعلق بمحذوف و عليه، فدفّ، مبتدأ و لكن خبره باللغيه الهاء في موضع جرِّ بالإضافة عند الجمهور.

و أجاز الأخفش أن تكون منصوبة و إستدلّ بقوله تعالى: إنّا مُنجُوك و أهلك إلا يشقّ في موضع الحال من الضّمير المرفوع في بالغيه أي مشقوقاً عليكم و الجمهور على كسر الشّين و قرئ بفتحها و هى لغة و آلْخَيْلَ معطوف على الأنعام زينة مصدر لفعل محذوف أي لتتّزينوا بها زينة و يجوز أن يكون مفعولاً لأجله أي و للزيّنة و قيل التقدير و جعلها زينة و مِنها جآرِيَّ الضّمير يرجع الى السّبيل تذكر و تؤنّث مِنهُ شَرابٌ من هنا للتّبعيض و من الثّانية، للسّببية و الشّمش و آلْقَمَرَ بالنّصب عطفاً على ما قبلها و بالرّفع على الإستئناف و آلنّجُومُ كذلك مُسَخَّراتٌ على القراءة الأولى حال و على الثانية خبر و ما ذرَا أكمُ في موضع نصب بفعل محذوف أي و خلق و مُخْتِلفًا حال منه.

◄ التَّفسير

أَتْنَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعْالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

لمّا قال اللّه تعالى في الآية السّابقة: فَوَرَئِكَ لَـنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عَمّا خانُوا يَعْمَلُونَ وكان ذلك تنبيها على حشرهم يوم القيامة و سؤالهم عمّا أجرموه في دار الدنيّا فقال أتى أمر اللّه فلا تستعجلوه فكأنّه قيل متى يوم القيامة و متى نسأل فقيل في الجواب أتى أمر اللّه و أنّما قال أتى و لم يقل يأتي لأنّ المستقبل المحقّق الوقوع في حكم الماضي و حيث أنّ السّاعة ممّا لا ريب فيها فكأنّها أتت و مضت.

و قيل المراد بالأمر في الآية هو نصر رسول اللّه ﷺ و ظهوره على الكفّار و على هذا فلا ربط لها بالقيامة.

و إختار الزّمخشري الأوّل و قال كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام السّاعة أو نزول العذاب بهم يوم بدر إستهزاءً و تكذيباً بالوعد.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

و إختار الثّاني إبن جريح فأنّه قال المراد بالأمر هنا ما وعد اللّه نبيّه من النّصر و ظفره بأعداءه و إنتقامه منهم بالقتل و السّبي و نهب الأموال و الإستيلاء على منازلهم و ديارهم.

و قال الضّحاك الأمر هنا مصدر أمر و المراد به فرائضه و أحكامه، و قيل، الأمر بعض أشراط السّاعة، و أتى، باقٍ على معناه من المضّي و المعنى أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً.

و قيل أتى أمر اللّه، أي أتت مبادئه و إماراته و قوله: سُبْخانَهُ وَ تَعٰالَى عَمّا يُشْرِكُونَ سُبحان بضّم السّين مصدر نحو غفران و هو من الأسماء التّنزيهية أي أنّ الله تعالى منّزة عن الشّريك في ذاته و صفاته فهو الواجب الوجود الّذي لا ثاني له و لا مثل له و لا ضدّ له فهو منزه عن جميع هذه الأمور كما ثبت في محلّه و قيل، سبحان، مصدر بمعنى الأمر و المعنى سبّحوا اللّه تعالى عن الشّرك أي نزّهوه و تقدّم الكلام في معنى الشّرك مراراً.

يُنَزِّلُ ٱلْمَلآئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشْآءُ مِنْ عِبادِهٖ أَنْ أَنْذِرُوۤا أَنْ أَنْذِرُوۤا أَنَّهُ لاۤ إِلٰهَ إِلاّ أَنَا فَاتَّقُونِ

الباء في قوله: بالرُّوح بمعنى، مع، و قيل أنّها للحال فعلى الأوّل معنى الكلام ينزل الله الملائكة مع الرُّوح و على الثّاني أي ملتبسةً بالرّوح و المراد بالملائكة قيل هو جبرئيل وحده و عليه الجمهور و قيل هو و غيره.

و في الرُّوح أقوالُ:

أحدها: أنّ الرُّوح الوحي قاله إبن عبّاس تنزل به الملائكة على الأنبياء على الأنبياء على الأنبياء على الأنبياء علي السّلام، و نظيره قوله: يُلقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَنْ يَشْاءً مِنْ عِبَادِه (١٠). ثانيها: هو القرأن بدليل قوله: وَ كَذْلِكَ أَوْحَيْناً إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا (٢٠).



ثالثها: ما قاله مجاهد و هو أنّ المراد به أرواح الخلق لا ينزل ملك إلاّ و معه روحٌ.

رابعها: أنّ المراد به الرَّحمة.

خامسها: أنّ المراد به الهداية لأنّها تحيى بها القلوب كما تحيى الأرواح بالأبدان.

سادسها: أنّ المراد به جبرئيل النَّيْلَا و يدُّل عليه قوله: نَـزَلَ بِـهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمينُ (١).

سابعها: أنّ الرّوح إسم ملكٍ من أعظم الملائكة و هو الذّي قال اللّه تعالى في سورة القدر: تَنزَّلُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَ ٱلرُّوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (٢).

و هذا القول الأخير ممّا خطر ببالي و لم أره في كلماتهم و اللّه أعلم.

و الظّاهر من قوله: مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشْآءُ مِنْ عِبَادِةٍ أَنَ المراد بالعباد هو الأنبياء عليهم السّلام و ذلك لأنّ الملائكة تنزل الأمر عليهم بلا واسطة و على غيرهم مع الواسطة و قوله على من يشاء، يدلّ على ذلك و في هذا الكلام ردِّ في الحقيقة على منكري البعث في حقّ من بعث اليهم قال اللّه حكاية عن المنكرين المكذّبين.

قال الله تعالىٰ: ذلكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتَبِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوۤا أَبَشَـرُ يَهْدُونَنَا (٣).

قال الله تعالىٰ: قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ خَافِرُونَ (۴).

قال اللّه تعالىٰ: هَا لِهٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي ٱلْأَسُواٰقِ (٥).



٢- القدر = ٢

۴– فصّلت = ۱۴

ذلك من الآيات الدَّالة علىٰ أنَّهم أنكروا الرُّسل و قالوا أنَّهم بشر مثلنا يأكلون و يشربون و ينكحون و ليس لهم فضلّ علينا ولو كان الّله أرسـل اليـنا رسـولاً لأرسل فلان و فلان أو ملك من الملائكة و غير ذلك من الأقوال فكأنّ اللّه تعالى أجابهم في هذه الآية و أمثالها بأنّ الرّسالة من أعظم الأمور و أهمُّها و النّبي هو الإنسان المؤيّد من عند الله له من الصّفات و الملكات النَّفسانية ما ليس لغيره و ليس كلّ أحد لائقاً بها و الله تعالى أعرف بعباده فهو أعلم حيث يجعل رسالته كما في موسىٰ عليُّه ِ:

قال الله تعالىٰ: إنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسالاتى وَ بِكَلاْمي (١). قال الله تعالى: إنَّ ٱلله ٱصْطَفيهُ عَلَيْكُمْ وَ زادهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْم وَ آئجسم^(۲).

قال الله تعالىٰ: ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (٣).

قال الله تعالىٰ: **اَللَّهُ يَـصْطَفي مِنَ اَلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ اَلتَّاسِ^(۴)** و الآيات كثيرة.

و محصّل الكلام هو أنّ تعيين الرّسول بيد اللّه و بإرادته و مشيّئته.

ثمّ أشار اللّه تعالى الى أهمَّ وظائف النّبي في مقام البعثة و قال: أَنْ أَنْذِرُوٓا أَنَّهُ لاَّ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُونِ أي أنذروا النَّاس عن عذاب اللَّه و سخطه و قولوا لهم لا إله إلاّ ألله، فلا تعبدوا الأصنام و الأوثان و لا الشَّمس و القمر و الكواكب و النَّار و غيرها، فَاتَّقُون بكسر النَّون أي فأتَّقوني حذفت الياء لدلالة الكسرة زء ١٤ ﴾ على الحذف و يستفاد من هذا الكلام أنّ اللّه تعالى أرسل الرُّسل الى الخلق ليدعوهم الى الله الذي ليس له شريك و لا مثل و لا نظير و لا ضَّد و لا عديل فهو المتَّفرد في إلوهيّته و ما سواه كائناً ما كان مخلوقٌ له و ما أقبح بـالإنسان

١- الأعراف = ١۴۴

٢- البقرة = ٢٤٧ ۴- الحجّ = ۷۵

العاقل أن يعبد مخلوقاً مثله و فيه إشارة الى أنّ شعار الأنبياء في دعوة الخلق كان ذلك الكلام كما كان الرّسول اللَّهُ وَاللَّهُ فَي بدء دعوته يقول قولوا لا إله إلاّ الله تُفلَحُوا و الوجه فيه واضح فأنّ التّوحيد أساس الدّين و النُّبوة فرعٌ عليه كما ورد في الدّعاء (اللّهم عرَّفني نفسك فأنّك أن لم تعَّرفني نفسك لم أعرف رسولك)

فقوله تعالىٰ: لا ٓ إِلٰهَ فيه نفي الإلهة و قوله: إلاَّ أَنَا فيه إثبات الألوهيّة له تعالى فالكلام يدلُّ على أنَّه ليس في عالم الوجود إله إلاَّ اللَّه تعالى و ذلك لما قلنا مراراً أنَّ الإستثناء من النَّفي يفيد الإثبات كما أنَّه من الإثبات يفيد النَّفي، و إنَّما قال فأتَّقون و لم يقل و أتَّقون لأنَّ الطَّاعة و العصيان من العبد قبل المعرفة غير معقولٍ و بعبارةٍ أخرى التّقوى عبارة عن فعل الطّاعات و ترك المعاصى و هو فرعٌ على معرفة المطاع و لذلك أتى بفاء التَّفريع و قال فأتَّقون، أي إذا ثبت أنّه لا إله إلاّ أنا، فَأتّقون، فالتّقوى فرعٌ على المعرفة و لما كانت هـاهنا مـظنته سؤال للكفّار و هـو أنّـه أيّ دليلِ دلُّ عـلى أنّـه لا إله إلاّ هـو و هـو المستحقّ للمعبوديّة لا غيره أشار الله تعالى الى شطرِ ممّا يدلّ على المقصود و هو أنّ الإلوهيّة منحصرة بـه مـن المحسوسات الّـتي لا تـقبل الإنكـار و لم يسـتدلّ بالمعقولات لأنَّهم أي المنكرين من الكفّار لم يكونوا من أهلها و أمّا المحسوسات فهي المدركات بالحسّ.

و إن شئت قلت إستدلّ على المطلوب بالأثار فأنّها أسهل طريق الى معرفة المؤثّر من خلق السّموات و الأرض و خلق الإنسان و الحيوان الى أخر ما ذكره الله تعالى في الآيات.

فمنها، خلق السّموات و الأرض كما قال: خَلَقَ ٱلسَّمْواٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ بِالْحَقّ تَعْالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ



و قد مرَّ الكلام في خلق السّموات و الأرض و أنّه كان بالحقّ عند قوله: أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَ ٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ (١).

بقى الكلام في قوله: تَعْالٰي عَمَّا يُشْرِكُونَ ففيه إشارة الى أنّ الّذي خلقهما مع ما فيهما و ما بينهما من عجائب الخلقة ما لا يعلمه إلاَّ هو.

و قد ثبت أنّ الخلق فيهما كان إبداعيّاً أي لا من شئ، و هـذا مـمّا لا يـقدر عليه إلاّ اللّه تعالى فكيف يشركون به أي كيف يجعلون عيره تعالى شريكاً له مع عجزه و ضعفه أو كيف يجعل الضّعيف الّذي لا يقدر على خلق بعوضة شريكاً للذَّات الواجب الوجود الّذي هو على كلّ شيِّ قدير فقوله: تَعْالٰي عَمَّا يُشْرِكُونَ معناه أنّ اللّه أعلى و أشرف من مقايسته الى غيره فضلاً عـن كـونه شريكاً له و السِّر في ذلك هو أنّ الشّريك له تعالى غير معقول من جهات:

الأولى: أنَّ فُلَسِفَة إَلَـخاذ الشَّريك ليست إلاَّ الإستعانة بـه في الأمور و الإستعانة بالغير لا تكون إلا للضَّعيف الذِّي لا يقدر على الوصول الى مقصوده لولاه اذ لو كان ما تحصل بسبب الشّريك حاصلاً له بأن يكون قادراً عليه لا يحتاج الى الشّريك بل هو من تحصيل الحاصل و هو ظاهر فثبت أنّ إتّخاذ الشّريك أنّما هو لرفع النّقص و العجز و حيث قد ثبت عقلاً و نقلاً أنّ الّله تعالى قادرٌ على كلِّ شئ فلا يحتاج الى الشُّريك لأنِّ وجوده كعدمه.

ثانياً: أنَّ الضَّعُف و النَّقص و العجز و أشباهها من صفات الممكن المخلوق و الخالق منّزة عنها اذ لو كان ناقصاً في ذاته يكون مخلوقاً لغيره لأنّ كلّ ناقصٍ ممكن و كلّ ممكن مخلوق فلا يكون عاجزاً ناقصاً و اذا كان كذلك فلا يحتاج ا جزء۱۴ک الى شريكِ.

ثالثاً: أنَّ الشُّريك لابدُّ و أن يكون من سنخ شريكه و جنسه، و الممكن لا يكون من سنخ الواجب فلا يكون شريكاً له.

لفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ * ﴿ * ﴿ ﴿ * ﴿ ﴿ * ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمُوا لِوْ لِلَّا لِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

قال اللّه تعالىٰ: لَوْ كَانَ فَيِهِمْ ٓ الْهَةُ إِلَّا ٱللّهُ لَفَسَدَتْ ۚ ' ' . قال اللّه تعالىٰ: وَ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ (٢) .

و منها: خلق الإنسان فقال: خَلَقَ ٱلْإِنْسٰانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذاْ هُوَ خَصيمٌ مُبينٌ المراد بالإنسان في المقام هو جسده و جسمه لا روحه و نفسه و إن شئت قلت المراد به البشر النّاسوتي و هذا الخلق ليس إبداعيّاً لأنّه خلق من نطفةٍ و هي الماء الصّافي و يعبّر بها عن ماء الرّجل و هذا ثابت في أولاد أدم و أمّا هـو نفسه فلم يخلق من النُّطفة كما مرّ الكلام فيه و هكذا عيسي النُّلْإِ فالحكم بإعتبار الأغلب أو يقال عامٌّ خرج عنه ما خرج ليعلم أنَّ اللَّه قادر على كلِّ شئي. و قوله: فَإِذاْ هُوَ خَصيمٌ مُبينٌ خَصيم بفتح الخاء و كسر الصّاد على وزن فعيل و هو صيغة المبالغة كعليم و شريف و مرجع الضَّمير في قوله، هـو، الإنسان، و المبين المظهر و المعنى أنَّ الإنسان الَّذي خلقناه من نطفةٍ هو ظاهر الخصومة أو مظهرها و الظّاهر أنّ سياق هذين الوصفين سياق ذمٌّ لما تقدّم من قوله: سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ و قوله: أن أنذروا أنَّى أنا اللَّه و عني به مخاصمته لأنبياء الله و أولياءه بالحجج الدّاحضة و قال قوم سياق الوصفين سياق المدح لأنّه تعالى قوّاه على منازعة الخصسوم و جعله مبين الحقّ من الباطل و نقله من تلك الحالة الجماديّة و هـو كـونه نطفة الى الحالة العالية الشريفة و هي حالة النّطق و الإبانة، و إذا، هنا للفاجأة و بعد خلقه من النُّطفة لَم تقع المفاجأة بلا مخاطبة إلاّ بعد أحوالٍ تطُّور فيها فتلك الأحـوال محذوفة و تقع المفاجأة بعدها.

10

أقول الحقّ أنّ الوصفين في الآية للذُّم لا للمدح و ذلك لأنّ الخصومة للحقّ مذمومة و حيث أنّ المخالف للحقّ في الحقيقة خصمٌ له فصَّح أن يقال المنكر للحقّ خصيمٌ له أي كثير الخصومة له فمن أنكر الله الّذي خلقه و جعل له شريكاً في الملك و عبد المخلوق و أعرض عن الخالق فهو خصيمٌ مبين، خصيمٌ لخصومته و عداوته مبينٌ لإظهاره الخصومة قولاً و عملاً.

و من المعلوم أنّ جميع النّاس ليسوا كذلك فالحكم بإعتبار الأغلب.

و يحتمل أن يكون المعنى أنّ الإنسان خصيمٌ لنفسه و هو أيضاً يرجع الى ما ذ کرناه.

و منها، خلق الأنعام فقال: وَ ٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ

بعد خلق السموات و الأرض و الإنسان أشار الله تعالى الى خلق الحيوان فقال و الأنعام جمع نعم و هي الإبل و البقر و الغنم قيل سميّت بـذلك لنعومة مشيها بخلاف ذات الحافر الذي يصلب مشيها و نصب بفعل مقدّر يفسره ما بعده و التّقدير و خلق الأنعام خلقها لكم أي لمنافعكم ثمّ أخبر فقال فيها دفٌّ و منافع، أي في الأنعام دفُّ و الدِّفُ ما إستدفأت به و قيل يريد ما إستدفئ به من أوبارها و أصوافها و أشعارها و المقصود أنّ اللّه تعالى لمّا ذكر خلق الإنسان ذكر ما إمتَّن به عليه في قوام معيشته فقال و الأنعام خلقها أي خلق الأنعام كأنَّه قيل لم خلقها قال خلقتها لكم واللآم في لكُم، لام الإنتفاع و قوله: فيها دِفْءٌ جزء ١٤ الدُّف كحمل ما إستدفئ به من الأكسية و غير ذلك.

و قيل الدُّف نسل كلِّ دابَّة و عن الأموي نتاج الإبل و الإنتفاع بها. و قال الجوهري الدُّفُّ بكسر الدَّال ما يدفئك و الجمع الإدفاء.

و قال قتادة دفُّ و منافع، معناه منفعة تحصل منها من الألبـان و ركـوب ظهرها وَ مِنْها تَأكُلُونَ أي و من لحومها تأكلون و حيث إنجَّر البحث في تفسير الآية بالأنعام التّي خلقها اللّه للإنسان و ذكر أنّ فيها دف و منافع فلا بأس بالإشارة الى شطرٍ ممّا ذكروها في الإبل و البقر و الغنم من المنافع و ما أودع الله فيها من عجائب الخلقة فأنّ الشّكر على النّعمة فرعٌ على معرفتها.

فنقول أمّا الإبِل بكسر الباء الموحدة و قد تسكن للتّخفيف، الجمال و هو إسم واحدٌ يقع على الجمع و ليس بجمع و لا إسم جمع أنّما هو دالٌ على الجنس.

و قال الجوهري ليس لها واحد من لفظها و هى مؤنّث لأنّها أسماء الجموع التّي لا واحد لها من لفظها اذا كانت لغير الأدمّيين فالتأنيث لازمٌ لها و اذا صغرّتها أدخلت عليها الهاء فقلت أبيلة و ربّما قالوا للإبل، إبل، بإسكان الباء كما تقدّم و الجمع أبال و النسبة، أبكى، بفتح الباء.

و قد روى عروة البارقي عن النبي الخيل الى يوم القيامة. و الإبل من الغنم بركة و الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامة. و الإبل من الحيوانات العجيبة و أن كان عجبها سقط من أعين النّاس لكثرة رؤيتهم لها و هو أنّها حيوان عظيم الجسم سريع الإنقياد و ينهض بالحمل التَّقيل و يبرك به و تأخذ زمامه قائده فيذهب به الى حيث شاء و يتخذ على ظهره بيت يقعد الإنسان فيه مع مأكوله و مشروبه و ملبوسه و ظروفه و وسائده كأنّه في بيته و يتَّخذ للبيت سقف يمشي بكل هذه و لهذا قال تعالى: أفلا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلإبلِ عن يَتَّخذ للبيت سقف عشرة أيّام و أنّما جعل الله طوال الأعناق لتثور بالأثقال، و ربّما تصبر الإبل عن الماء عشرة أيّام و أنّما جعل الله تعالى أعناقها طوالاً لتستعين بها على النّهوض بالحمل الثقيل و منافعها كثيرة جداً و سيأتي تفصيل الكلام فيها عند قوله تعالى: (١) إن شاء الله تعالى أ.

ثمّ أنّ منافع الإبل لا تختّص بركوبها و حمل الأثقال عليها و إنتقالها من بلدٍ الى بلدٍ بل يؤكل لحمها و يستفاد من شعرها و جلدها و جميع أعضاءها.

و أمّا البقر فهو إسم جنس يقع على الذّكر و الأنثى و أنّما دخلت الهاء و قيل بقرة، للدّلالة على الوحدة و الجمع بقرات و أهل اليمن يسمّون البقرة باقورة و إشتَّق هذا الإسم من بقر اذا شقّ لأنّها تشقّ الأرض بالحراثة.

و حاصل الكلام أنّ البقر أيضاً كثير المنافع فأن لحومها تؤكل و هكذا ألبانها. و قد روي أنّ ألبانها شفاء و سمنها دواء و لحمها داء و عن إبن مسعود عن النّبي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ أَنّه قال: عليكم بألبان البقر و أسمانها و إيّاكم و لحومها فأنّ ألبانها و أسمانها و لحومها.

و عنه عَلَيْ الله عنه عَلَمْ قَالَ: ما أنزل الله داءً إلا و أنزل له دواء جهله من جهله و علمه من علمه و في ألبان البقر شفاء من كلّ داء فعليكم بألبان البقر، و خواصّه أيضاً كثيرة.

نقل صاحب حياة الحيوان شطراً منها أن شئت الإطّلاع على أكثر ممّا ذكرناه فعليك بمراجعتها فأنّ ما نقلناه في الإبل و البقر أنّما نقلناه من حياة الحيوان للدّميري.

و أمّا الغنم أعني به الشّاة فقيل لا واحد له من لفظه و الجمع أغنام و غنوم.

و قال الجوهري الغنم إسمٌ مؤنّث موضوع للجنس يقع على الذّكور و الأناث و عليهما جميعاً و اذا صغّرتها تقول غنيمة و الغنم كالإبل في جميع ما ذكرناه فالتّأنيث لها لازم كما في الإبل و قد مرّ الكلام فيه.

و قد روى الدّميري في حياة الحيوان عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: إفتخر أهل الإبل و أهل الغنم عند رسول اللّه و أهل الإبل و أهل الغنم عند رسول اللّه و أهل السكينة و الوقار في أهل الغنم و الفخر و الخيلاء في أهل الإبل و قد ذكر في الكتاب المذكور كثيراً من منافع الغنم إلاّ إنّا أعرضنا عن نقلها خوفاً من الإطالة و أنّه لا إعتماد على ما ذكره و كيف كان لا شكّ في منافع الغنم أيضاً فأنّها من المحسوسات التّي



الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ العجا

لا نحتاج الى الإستدلال عليها فأن جميع النّاس من العالم و الجاهل عارفون بالمنافع التّي للإبل و البقر و الغنم بل نقول منافعها لا تحصى لكثرتها.

و قد أشار الله تعالى الى بعضها فقال: وَ لَكُمْ فَيِهَا جَمَالٌ حَيِنَ تُربِحُونَ وَ حَينَ تَسْرَحُونَ

الجمال بفتح الجيم مصدر جمل بضّم الميم و الرّجل جميل و المرأة جميلة و قد يطلق الجمال و يراد به التَّجمل كأنّه مصدر على إسقاط الزّوائل.

ثمّ أنّ الجمال قد يكون في الصُّورة و قد يكون في الأخلاق و هو في الأوّل يحصل بحسن التَّركيب في الاعضاء و الجوارح و اللّباس و المركب و أمثالها ممّا يدركه البصر و يلقيه في القلب فتتَّعلق به النّفس من غير معرفةٍ.

و أمّا الجمال في الأخلاق فهو يحصل للإنسان بإشتماله على الصّفات المحمودة كالعلم و العفّة و الحلم و الجود و في الأفعال بوجودها ملائمة لمصالح الخلق و صرف الشّر عنهم و جلب المنفعة اليهم اذا عرفت هذا.

فإعلم أنّ الجمال الذّي لنا في الأنعام هو خارج عن هذه الأنواع الثّلاثة أعني بها الجمال الصُّوري و النَّفساني و الأفعالي، فالمراد به في الآية هو أنّ لنا فيها جمالٌ و عظمة عند النّاس بإقتنائها و دلالتها على سعادة الإنسان في الدنيًا و كونه فيها من أهل السّعة و العيش فمَّن اللّه تعالى بالتَّجمل بها كما منَّ بالإنتفاع الضّروري لأن التَّجمل بها من أغراض أصحاب المواشي و مفاخر أهلها والعرب تفتخر بذلك ألا ترى الى قول الشّاعر حيث يقول:

لعمري لقوم قد نـرى أمس فـيهم مـرابـط للإمـهار و العكـر الدّثـر أحبَّ اليـــنا مـن أنـاسٍ بـقنةٍ يـروح عـلى أثـار شأنـهم النَّـمر و العكرة من الإبل ما بين السّتين الى السّبعين و الجمع عكر و الدّثر الكثير.

أمًا قوله: حينَ تُريحُونَ وَ حينَ تَسْرَحُونَ فقالوا الإراحة رجوعها من المرعى عشيّاً و السُّروح خروج الماشية الى المرعى غدوةً قال الشّاعر:

كأنّ بـــقايا الأثــر فـوق مـتونه مدّب الدّبا فوق النّقا و هو سارخ و سرحت يكون متعدياً و لازماً و أكثر ما يكون ذلك أي الإراحة و السّرح في المواشي هو أيّام الرّبيع اذا سقط الغيث و كثر الكلاء و قدّم الإراحة على السّرح لأنّ الجمال فيها أظهر اذا أقبلت ملئ البطون حافلة الضُّروع ثمّ أوت الى الحظائر بخلاف وقت سرحها و أن كانت في الوقتين تزّين الأفنية و تجاوب فيها الرّغاء و الثّغاء فيأتنس أهلها و تفرح أربابها و تجلّهم في أعين النّاظرين اليها و تكسبهم الجاه و الحرمة:

قال الله تعالىٰ: أَلْمَالُ وَ ٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ١٠).

قال الله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواٰتِ مِنَ النِّسْآءِ وَ اَلْبَنْيِنَ وَ اَلْقَنْاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ اَلْأَنْعَامِ وَ الْعَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ اللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَـّابِ(٢).

وَ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

يعني هذه الأنعام تحمل أثقالكم، و هو جمع ثقل المتاع الذّي يثقل حمله و جمعه أثقال.

و قال بعضهم الأثقال، الأجساد و الأجسام لقوله تعالى: و أَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَثْقَالَهُا (٣) أي أجساد بني أدم، و لا إشكال فيه لأنّ الثّقل في اللّغة يطلق على جسد بنى أدم أيضاً كما يطلق على غيره.

ري. (۱۴- زيم) المجاه

قال في المفردات الثَّقل و الخفّة متقابلان فكلّ ما يتَّرجح على ما يوزن به أو يقدّر به هو ثقيل و أصله في الأجسام انتهى.

فقوله تعالى: و تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ يشمل حمل كلّ ثقيلٍ فكما أنّ الأمتعة تحمل على البعير مثلاً من بلدٍ الى بلدٍ كذلك أجساد الأدّميين تحمل بها من بلدٍ الى بلدٍ وهو واضح و أمّا الإستدلال بقوله تعالى: و أخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَثْقَالُها فليس في محلّه و سيأتي الكلام في الآية و أنّ المراد ليس أجساد بني أدم فقط.

و قوله: لَمْ تَكُونُوا بِالغِيهِ إِلا بِشِقِ الْأَنْفُسِ فيه إشارة الى أنّه لو لم تكن الأنعام لإضطررتم في حمل أثقالكم الى أن تحملوها على ظهوركم و فيه مشقة عظيمة و في بعض الموارد غير ممكن.

و قوله: إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ فمن رحمته خلق الأنعام للإنتفاع بها، و الفرق بين الرَّافة و الرَّحمة بالشّدة و الضّعف فأنّ الرَّحمة اذا إشتَّدت يقال لها الرَّفة شديد الرّحمة و هي أرق من الرّحمة أيضاً و لا تكاد تقع في الكراهة بخلاف الرّحمة فأنّها قد تقع في الكراهة لأجل المصلحة و الرّؤوف من أسماءه تعالى فهو الرَّحيم بعباده العطوف عليهم بألطافه.

وَ ٱلْخَيْلَ وَ ٱلْبِغَالَ وَ ٱلْحَميرَ لِتَرْكَبُوهَا وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تَقَدِيدِ الآبة و خلق الخيل لأنّها معطوفة على النّي قبلها و هو قوله و الأنهام

تقدير الآية و خلق الخيل لأنها معطوفة على التّي قبلها و هو قوله و الأنعام خلقها فتقدير الكلام خلق الأنعام و خلق الخيل و البغال الخ ثمّ أنّ الخيل بفتح الخاء و سكون الياء واللّام هي الدَّواب التّي تركب و قيل الخيل جماعة من الأفراس لا واحد له من لفظه كالقوم و الرَّهط و النَّفر.

و قال الرّاغب في المفردات و الخيل في الأصل إسمّ للأفراس جميعاً و يستعمل في كلّ منفرداً نحو ما روي، يا خيل اللّه إركبي، فهذا للفرسان عفوت لكم عن صدقة الخيل يعنى الأفراس. والبغال البغل، بفتح الباء المتّولد من بين الحمار و الفرس و جمعه بغال، و الحمير بفتح الحاء و كسر الميم جمع حمار، و يقال لها بالفارسيّة، (أسب، و أستر، ألاغ)، و المعنىٰ أنَّ اللَّه تعالى خلق لكم الخيل و البغال و الحمير، لتركبوها في أسفاركم و زينة أي و خلقها زينةً و يمكن أن يكون قوله: وَ زينَةً حالاً من هاء في خلقها أي و خلقها لتركبوها و هي زينة و جمال.

قال بعضهم و النّصب حينئذٍ على الحال من الهاء في تركبوها و الظّاهر نفي العلم عن ذوات ما يخلق تعالى في قوله: وَ يَخْلُقُ مُا لَا تَعْلَمُونَ أي و يخلقُ الله ما لا علم لكم به و قيل معناه أنّ الله يخلق من أنواع الحيوان و الجماد و النبات لمنافعكم و أنتم لا تعلمون و أيضاً يخلق من أنواع الثّواب للـمطيعين و أنواع العقاب للعصاة و أنتم لا تعلمون.

و قال صاحب الكشّاف في قوله: وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ يجوز أن يريد به ما يخلق فينا و لنا ممّا لا نعلم كنهه و تفاصيله و يمُّن علينا بذكره كما منَّ بالأشياء المعلومة مع الدّلالة على قدرته و يجوز أن يخبرنا بأنّ له من الخلائق ما لا علم لنا به ليزيدنا دلالة على إقتداره بالأخبار بذلك و أن طوى عنّا علمه لحكمةٍ له في طيّه و قد حمل على ما خلق في الجنّة و النّار ممّا لم يبلغه و هم أحد و لا خطر على قلبه انتهى كلامه.

أقول ما ذكره صاحب الكشّاف غير مرتبطّ بالآية فأنّ البحث في خلق الخيل و البغال و الحمير و خلق ما لا تعلمون لأجل الرُّكوب و الزِّينة و ليس البحث في أنَّ اللَّه قادر على أن يخلق ما لا تعلمون مطلقاً ممَّا في الجنَّة و النَّار ليزيدُنا على إقتداره اذ لاكلام لنا في إثبات قدرته تعالى في المقام و كأنّه زعم أنّ الواو وزء ٩١٤ في قوله و يخلق ما لا تعلمون، للإستئناف و هو تعالى بصدد بـيان قـدرته فـي أخر الآية و لم يعلم أنّ الواو للعطف و قوله: وَ يَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُون معطوف على قوله: وَ ٱلْخَيْلَ وَ ٱلْبغالَ و تقدير الآية و خلق الخيل و البغال و الحمير و يخلق في المستقبل ما لا تعلمون للرُّكوب و الزِّينة فما ذكره صاحب الكشَّاف خارجٌ عن مورد الأية.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

المجا القرآن كرا الحجا

و أمّا ما ذكروه من أنّه تعالى يخلق من أنواع الحيوان و الجماد و النّبات لمنافعكم أو يخلق من التّواب للمطيعين و أنواع العقاب للعصاة و أنتم لا تعلمون، فهو أيضاً خارج عن مورد الآية كما أوضحناه مضافاً الى أنّ التّواب و العقاب ليسا ممّا يخلق.

و قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه:

و إعلم أنّه تعالى لمّا ذكر أوّلاً أحوال الحيوانات التّي ينتفع الإنسان بها إنتفاعاً ضروريّاً.

ثانياً: أحوال الحيوانات التي ينتفع الإنسان بها إنتفاعاً غير ضروري بقي القسم التّالث من الحيوانات و هي الأشياء التي لا ينتفع الإنسان بها في الغالب فذكرها على سبيل الإجمال فقال و يخلق ما لا تعلمون و ذلك لأنّ أنواعها و أصنافها و أقسامها كثيرة خارجة عن الحدّ و الإحصاء ولو فاض الإنسان في شرح عجائب أحوالها لكان المذكور بعد كتبة المجلّدات الكثيرة كالقطرة في البحر فكان أحسن الأحوال ذكرها على سبيل الإجمال كما ذكر اللّه تعالى في هذه الآية انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و يظهر أنّ قوله: وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ هو الموجودات الكثيرة على إختلاف أصنافها و أنواعها إلاّ أنّها ممّا لا ينتفع بها الإنسان في الغالب هذا ملخّص كلامه و حاصله الإقرار بالعجز عن فهم قوله: وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

و قال صاحب تفسير الميزان و هو من المعاصرين في معناه، أي يخلق ما لا علم لكم به من الحيوان و غيره و سخّرها لكم لتنتفعوا بها و الدَّليل على قدَّرناه هو السياق انتهى كلامه.

و قال القرطبي: وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قال الجمهور من الخلق و قيل من أنواع الحشرات و الهوام في أسافل الأرض و البّر و البحر ممّا لم يره البشر ولم يسمعوا به.

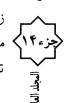
و قيل و يخلق ما لا تعلمون ممّا أعدُّ اللّه في الجنّة لأهلها و في النّار لأهلها ممّا لم يره عين و لم تسمع به أذنّ و لا خطر على قلب بشر.

و قال قتادة و هو خلق السُّوس في الثِّياب و الدُّود في الفواكه.

و قال إبن عبّاس عينٌ تحت العرش انتهى موضع الحاجة من كلام القرطبي. أقول بعد ما تفَّحصنا التّفاسير التّي هي موجودة عندنا لم نر فيها ما يشفي المريض فأنّهم ذكروا في تفاسيرهم ما شاءوا من عند أنفسهم من غير أن يكون له ربطً بما نحن بصدد إثباته في الآية و الإنصاف أنَّهم لم يتَّدبروا في كلام اللَّه حقّ التَّدبر أو تدّبروا و تفكّروا فيه و لم يفهموا غير ما ذكروه و لذلك تـمُّسك بعضهم في فهم المراد من قوله: وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بالسُّوس في الثِّيابِ أو الحشرات و الهوام في أسافل الأرض كما قاله القرطبي ولم يعلم أنّ السُّوس و الحشرات و الهوام و غير ذلك ممّا ذكره كانت موجودة عند نزول الآية فلو كان المراد من قوله: ما لا تَعْلَمُونَ ما ذكره القرطبي و أمثاله هو الحيوانات بأنواعها و أصنافها لقال تعالى و خلق ما لا تعلمون أو قال و زينةً و ما لا تعلمون، بتقدير الخلق فيه، بمقتضى العطف و لم يقل ذلك بل قال و يخلق ما لا تعلمون بصيغة المضارع أي يخلق في المستقبل ما لا تعلمون.

و يستفاد من هذا الكلام عدم وجود ذلك المخلوق عند نـزول الآيـة و اذا كان كذلك فليس المراد ما ذكروه و هو ظاهر لا خفاء فيه عند التّأمل و التّدبر، و الَّذِي نفهم من الآية و الله أعلم هو أنَّ الدُّوابِ التِّي تركبِ و تكون زينة في كلِّ زمان بحسبه و بعبارة أخرى ليست الدُّواب أعنى بها الخيل و البغال و الحمير نزء١٤/ ممّا يركب الى أخر الدُّهر بل اللّه تعالى يخلق في كلّ زمانِ ما تـركبون عـليه و تحملون أثقالكم من بلدٍ الى بلدٍ بسببه و لتوضيح ذلك نقول:

أنَّ اللَّه تعالى إمتَّن بهذه الآيات على عباده حيث أنَّه تعالى خلق لهم من الأنعام ما خلق لينتفعوا بها في جميع الشّئون من الرُّكوب عليها و حمل الأثقال بها و غيرها من الإنتفاعات و هذا ممّا لاكلام فيه. لقرآن



ثمّ خصَّ اللّه تعالى بالذّكر الخيل و البغال و الحمير و قال خلقها اللّه لكم لتركبوها و تكون زينة لكم و هذا أيضاً مسلّم لا بحث فيه ثم قال تعالى: وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ و هذا هو محلّ البحث و حيث أنّه تعالى جعل الخيل و البغال و الحمير ممّا خلق بدليل العطف أي و خلق الخيل و البغال فيما مضى قبل نزول الآية و جعل، ما لا تعلمون، ممّا سيخلق في المستقبل نستكشف منه أنّ المراكب مختلفة بحسب إختلاف الازمنة كغيرها من الأشياء التّي ينتفع بها في كلّ زمان بحسبه و لمّا كانت الخيل و البغال و الحمير من المراكب بأنّ هذه المراكب لا تدوم بل يبطل الرَّكوب عليها غالباً في المستقبل قال: و يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ في المستقبل لأجل إنتفاع النّاس به و فيه إشارة الى تبّدل الموضوعات و غيرها بحسب مقتضيات الزّمان و أمّا الأحكام الثّابتة عليها لا تتّغير و لا تتّبدل.

ألا ترى أنّ المراكب و هي الخيل و البغل و الحمار تغيَّرت و تبَّدلت بالسّيارة و القطار و الطّيارة و أمّا الحكم و هو الرُّكوب ثابتٌ لم يتَّغير و لذلك نقول أنّ اللّه تعالى قد منَّ على البشر بالحكم أعني الإنتفاع لا بالموضوع و هو الخيل مثلاً و لذلك قال ليركبوها، فأنّ اللاّم لام الغاية أو لام التّعليل أي خلقناها للرُّكوب عليها والإنتفاع بها و هذا هو الّذي أوجب الشّكر على العبد و هو أي الحكم و الإنتفاع ثابت في كلّ عصرٍ و زمانٍ و إن تغير الموضوع و لولا قوله تعالى: و يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ في أخر الآية لكان المستفاد منها أنّ الله خلق الخيل و البغال و الحمير، للرُّكوب الى يوم القيامة و لازم ذلك عدم جواز الرُّكوب على غيرها و هو كما ترى.

و محصّل الكلام هو أنّ قوله: وَ يَعخُلُقُ مُا لا تَعْلَمُونَ الى المراكب الموجودة في عصرنا هذا التّي كان الله تعالى عالماً بها وقت نزول الآية و أمّا

<u>اخر</u>

المخاطبون بها لم يكن لهم علمٌ بها و هذا الأصل ثابت لنا و لمن بعدنا الى يوم القيامة فكأنّ الآية تعلمنا بلسان حالها أنّ هذه المراكب الموجودة خلقها الله لكم لتنتفعوا بها و يخلق لمن بعدكم ما لا تعلمون و إنّي أعتقد إعتقاداً جازماً أنّ قوله: وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ من معجزات القرأن و أنّه تعالى أخبر بقوله هذا عمًا نراه و نشاهد في زماننا هذا من المراكب التّي لم تكن موجودة عند نـزول الآية و ستوجد بعدنا منها ما ليس بموجودٍ فعلاً ممّا لا نفهمه و لا نعقله و هـذا نظير قوله تعالى في جواب الملائكة: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ حيث: قَالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ ٱلدِّمْآءَ (١) فأنّ الملاتكة لمّا لم يكن لهم عِلمٌ بحقيقة أدم قالوا ما قالوا و العجب من معاصرينا من المفسّرين حيث أنّهم رأوا ما نراه من المراكب الجديدة و مع ذلك لم يتَّفطنوا لهذه الدَّقيقة و فسّروا قوله تعالى بأنّه يخلق ما يشاء من الخلق ولم يعلموا أنّ البحث في المراكب التّي ينتفع بها الإنسان و ليس البحث في قدرته تعالى فأنّه مفروعٌ عنه هذا ما فهمناه من الآية و لعلّ يأتي بعدنا من لا يحكم بصحّة ما إستفدناه منها فأنّ الإنسان في معرض الخطأ و هو مع ذلك قليل العلم قال الله تعالىٰ: **وَ مَاۤ أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلَيلًا** ٢) و قد قيل، كم ترك الأوائل للأواخر.

و حاصل الكلام أنّى ذكرت في المقام ما فهمته من الآية و الله تعالى أعلم بحقيقة كلامه و مراده.

رِ عَلَى ٱللهِ قَصْدُ ٱلسَّبيلِ وَ مِنْهَا جَآئِرٌ وَ لَوْ شَآءَ لَهَديْكُمْ أَجْمَعينَ جزء١٤> قال إبن عبّاس معناه بيان قصد السّبيل أي بيان الهدى من الضّلال و منها جائر، أي عادلٌ عن الحقّ فمن الطّريق ما يهدي الى الحقّ و منها ما يضلّ عن الحقّ.

و قال بعضهم، قوله: قَصْدُ آلسَّبيلِ القصد مصدر يقصد الوجه الذّي يؤمّه السّالك لا يعدل عنه و السبيل هنا مفرد اللّفظ و قيل مفرد المعلول واللّلام فيه للعهد و هي سبيل الشّرع و ليست للجنس اذ لو كانت له لم يكن منها جائر و المعنى و على اللّه تبيين طريق الهدى و ذلك بنصب الأدّلة و بعثة الرّسل.

و قال إبن عطية أنّ المعنى أنّ من سلك الطّريق القاصد فعلى الله رحمته و نعيمه و طريقه و الى ذلك مصيره و على أن يكون، اللام للعهد فالضّمير في قوله، منها جائر عائد على السَّبيل التّي يتَّضمنها معنى الآية كأنّه قيل و من السّبيل جائر فأعاد عليها و أن لم يجر لها ذكر لأنّ مقابلها يدُّل عليها إنتهى.

و قال الزّمخشري و معنى قوله: وَ عَلَى ٱللّهِ قَصْدُ ٱلسَّبيلِ أَنَّ هـدايـة الطّريق الموصل الى الحقّ واجبة عليه لقوله أنَّ علينا للهدى، فأن قلت لم غيرً إسلوب الكلام في قوله: وَ مِنْها جَآئِرُ.

قلت ليعلم بما يجوز إضافته اليه من السَّبيلين و ما لا يجوز ولو كان كما تزعم المجبّرة لقيل و على الله قصد السَّبيل و عليه جائرها أو و عليه الجائر.

و قرأ عبد الله و منكم جائر عن القصد بسوء إختياره و الله بريّ منه ولو شاء لهدايكم أجمعين قسراً و إلجاء انتهى.

و قيل الضّمير في و مِنْها يعود على الخلائق أي و من الخلائق جائرٌ عـن الحقّ و يؤّيده قراءة عيسى و منكم جائرٌ و قرأ بعضهم، فمنكم جائر بالفاء.

أقول القراءة المشهورة، و منها، و عليها المصاحف فعلاً.

و أمّا القراءة، و منكم، أو فمنكم، فهي شاذة و أن كان المعنى عليها أوضح و أصلح و على المشهور ففي الكلام إضطرابٌ لا يخفى على المتأمل لأنّ قوله: وَ عَلَى ٱللّهِ قَصْدُ ٱلسَّبيلِ و أن كان واضحاً لا خفاء فيه إلاّ أنّ في قوله: وَ مِنْها جَآئِرٌ نوع غموض و خفاء لأنّهم إتّفقوا على أنّ الضّمير في، و منها، يرجع الى السَّبيل و هذا ممّا لا إشكال فيه أيضاً إلاّ أنّ إتّصاف السّبيل بكونها جائراً



مشكل جدّاً لأنّ السّبيل بمعنى الطّريق و لا يقال طريقٌ جائر أو عادلٌ ولكن يقال زيدٌ عادلٌ أو جائر و أن شئت قلت أنّما يوصف بالجور و العـدل زيـد و عمرو مثلاً و أمّا الطّريق فلا توصف بهما إلاّ بإعتبار سالكها مجازاً لا حـقيقةً و من المعلوم أنّ حمل اللّفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز و عليه فلا يبعد أن تكون القراءة الشَّاذة أولى بالقبول ممّا عليه المصاحف فعلاً أي و منكم جائر و الله تعالى أعلم.

و أمّا قوله: وَ لَوْ شٰآءَ لَهَديٰكُمْ أُجْمَعِينَ أي ولو شاء الله لهداكم بالإلجاء و الإضطرار لأنّه قادرٌ على ذلك و هو ممّا لا خلاف فيه فأنّه تعالى قادرٌ على كلّ شئ إلاَّ أنَّه لم يشاء و لذلك جعلكم مختارين في أفعالكم و أقوالكم.

قال الرّازي قوله: وَ لَوْ شٰآءَ لَهَديٰكُمْ أَجْمَعينَ يدلّ على أنّه تعالى ما شاء هداية الكفّار و ما أراد منهم الإيمان لأنّ كلمة، لو، تفيد إنتفاء شئ غيره فـقوله: وَ لَوْ شَآءَ لَهَديٰكُمْ معناه لو شاء هدايتكم لهداكم و ذلك يفيد أنَّه تعالى ما شاء هدايتهم فلا جرم ما هداهم و ذلك يدلٌ على المقصود انتهى كلامه.

و الجواب أنَّ المشيّئة الإلهيّة تارةً تتَّعلق بإيجاد الشّيئ عـلى سبيل القـهر و الجبركما في التَّكوينيّات و أخرى تتعلّق بإيجاد الشّيئ لاكذلك كما في التَّشريعيّات حيث أنّ الإختيار فيها واسطة بين المشّيئة و الفعل و على هذا فبين المشيّئتين فرق واضح مثلاً إذا أراد إيجاد زيد أوجده شاء زيد أم لم يشاء و أمّا إذا أراد منه الصّلاة و الصّوم مثلاً فـتحَّقق المشيّئة مـنوطٌ بـفعله و عـدمها يزء ١٤ لم بعدمه فقول الرّازي أنّه ما شاء هداية الكفّار و ما أراد منهم الإيمان، كلام بلا محصّل لأنّ الهداية و الكفر ليسا من التكويّنيات من قبيل خلق السّموات و الأرض بل هما من التّشريعيات فالإرادة المتّعلقة بهما لا تكون على سبيل الإلجاء و الإضطرار و عليه فمعنى قوله تعالى: وَ لَوْ شُآءَ لَـهَديْكُمْ إلجاءً و إضطرارًا كما في الخلق التَّكويني و لكنّه لم يشاء ذلك أي الإلجاء و هو ممّا لا

كلام فيه هذا مضافاً الى أنّ الإيمان و الكفر من المفاهيم المنتزعة و الإيجاد لا يتعلق بهما أصلاً بالذَّات، و أنَّما يتَّعلق الإيجاد بمن يتَّصف بهما و هو الإنسان و بين المقامين فرق واضح.

و قال بعضهم معناه، ولو شاء لهداكم الى الجنَّة إبتلاءً على سبيل التَّفضل ولكّنه لم يشاء ذلك بل شاء أن يكون الدّخول فيها بسبب الأعمال.

هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمٰآءِ مٰآءً لَكُمْ مِنْهُ شَراْبٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيهِ

أخبر اللَّه تعالى في هذه الآية أنَّه ينّزل من السَّماء ماءً يعني غيثاً و مطراً لمنافع خلقه ثمَّ أفاد أنَّ من ذلك الماء شرابٌ تشربونه و من ذلك نبات الشُّجر و مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنّه تعالى لما إمتّن عليهم بإيجادهم بعد العدم و إيجاد ما ينتفعون به من الأنعام و غيرها من الرّكوب عليها و كونها زينة لهم ذكر بعد ذلك ما إمتَّن به عليهم من إنزال الماء الَّذي به قوام حياتهم و حياة الحيوان و ما يتُّولد عنه من أقواتهم و أقواتها من الزَّرع و ما عطف عليه.

و قال بعضهم أنَّ أشرف المخلوقات العالم العلوي من السَّموات و ما فيها من الملائكة ثمّ بعد ذلك العالم السّفلي و هـو الأرض و أشـرف المـوجودات فيها الإنسان، ثمّ الحيوان، ثمّ النّبات ثمّ الجماد، فأشار اللّه تعالى الى خلق السّموات و الأرض.

أَوْلاً: قوله: خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَ ٱلْأَرْضَ و الى الإنسان.

ثانياً: بقوله: خَلَقَ ٱلْأنْسَانَ مِنْ نُطْفَة.

و الى الحيوان ثالثاً قُوله: وَ ٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ألخ.

و الى النبات رابعاً: و هو هذه الآية وكيف كان لاشك أنّ الماء ممّا أنه له الله تعالى لمنافع خلقه و قوله: مِنْهُ شَراْبٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ كلمة من للتّبعيض أي بعض الماء للشّرب و بعضه لإنبات الزَّرع و هو من المحسوسات لإنّنا نـرى



بعض المياه لا يصلح للشّرب و لكّنه يصلح للزّرع، والشّجر بفتح الجيم ما ينبت من الأرض و قام على ساق و له ورق و جمعه أشجار و منه المشاجرة لتداخل بعض الكلام في بعضٍ كتداخل ورق الشُّجر.

و قال الأزهري: يطلق الشُّجر على كلِّ ما ينبت من الأرض قام على ساق أو لم يقم ترعاه الإبل و الأنعام كلّها و الى ذلك أشار بقوله: مِنْهُ شَجَرٌ فيهِ تُسيمُونَ أي في الشَّجرة ترعون مواشيكم يقال أسمعت الإبل إذا خلَّيتها ترعى و سامت هي تسوم سوماً إذا رعت حيث شاءت قيل أخذ ذلك من السُّومة و هي العلامة و تأويلها أنَّها تؤثّر في الأرض برعيها علامات و في هذه الآية أشار الى أنّ قوام حياة الإنسان و الحيوان بالماء و قد أشير الى ذلك فى كثير من الآيات.

قال اللّه تعالىٰ: وَ جَعَلْنا مِنَ ٱلْماآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيّ (١).

قال الله تعالىٰ: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ فُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِمآعِ مَعين^(۲).

قال الله تعالى: أَفَوَأَيْتُمُ ٱلماآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ (٣) والآيات كثيرة.

و الَّذي يفهم من الآية أنَّ الماء، أنزل من السَّماء بصورة المطر و الغيث فقول بعضهم أنّ المراد بالماء هو الموجود على سطح الأرض و أمّا الموجود في قعرها فهو خارج عن مفاد الآية، كلام يدلُّ على قلَّة فهم قائله لأنَّ حقيقة الماء واحدة و قد ثبت في العلوم العقليّة أنّ صرف الحقيقة لا تكُّثر فيه و إنّـما ر ع ١٠ التكثر بالإضافات.

فقوله تعالىٰ: هُو َ ٱلَّذَى أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمْآءِ مْآءً أي أنزل حقيقة الماء إينما وجدت و هو ظاهر.

١ - الأنبياء = ٣٠

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخيلَ وَٱلأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَراٰتِ إِنَّ في ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

أي ينبت الله لكم بله أي بالمطر أو الماء الزَّرع و الزَّيتون و النَّخيل و الأعناب، الزَّرع بفتح الزَّاء و سكون الرَّاء و العين مصدر تقول ذَرَع يَزرَع ذَرعاً و معناه الإنبات و حقيقة ذلك تكون بالأُمور الإلهيّة دون البشريّة و إذا نسب الى العبد فلكونه فاعلاً للأسباب الّتي هي سبب الزَّرع و الى ما ذكرناه أشار الله تعالى بقوله: عَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (١) مَعَ أَنَ الحَرث للبشر قطعاً كما قال تعالى في صدر الآية: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ (٢) الخ فالمعنى أن الحرث لكم و الزَّرع لنا، و الوجه فيه واضح لأن الإنبات خارجٌ عن قدرة البشر و لذلك قد يحرث الإنسان و لا إنبات هناك فلا زرع و قد يكون الزَّرع بلا حرث من البشر في النبّاتات الّتي تنبت في مجاري الأنهار و غيرها بقدرة الله تعالى و لا سيّما في فصل الرَّبيع بل الزَّرع الّتي لا حارث لها من البشر على وجه تعالى و لا سيّما في فصل الرَّبيع بل الزَّرع الّتي لا حارث لها من البشر على وجه الأرض أكثر ممّا له حارث من البشر و هو واضح محسوس لكل أحد فقوله: يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ، إشارة الى أن الزَّرع له تعالى و لذلك أسنده الى نفسه أي ينبت الله لكم بسبب الماء و المطر الزَّرع.

و أمّا الزَّ يتُون بفتح الزّاء و سكون الياء و ضمّ التّاء جمع زيتونة.

قال بعضهم يقال للشَّجرة نفسها زيتونة و للثمرة أيضاً زيتونة قاله القرطبي و الحقّ أنّها شجرة خاصّة بين الأشجار و هي معروفة و هي كسائر الأشجار إلاّ أنّ ثمرتها تسمى بالزَّيتون قال بعضهم أنّ الزَّيتون فاكهة من وجه و إدام من وجه آخر لكثرة ما فيه من الدُّهن و منافع دهنه كثيرة جدّاً.

أقول ما ذكره حقٌّ و ذلك لأنَّ دهن الزّيتون في زماننا هذا من أعلى الأدهان و أنفعها للأكل و غيره من المنافع و هو من أثمار الجنّة و الأخبار الواردة فى

٢- الو اقعة = ۶٣/۶۴

مدحه كثيرة و هو أي دهن الزَّيتون مضافاً الى أنَّه مـمَّا يـؤكل كـان النّــاس فــي سالف الزَّمان يستصبحون به في اللَّيل و الحاصل أنَّ الزَّيتون لا يعلم منافعه إلاَّ الله تعالى.

> و النّخيل و النَّخل بمعنى و الواحدة نخلة و تسمّى العجوة. قال الله تعالىٰ: و ٱلنَّخْلَ باسِقاتٍ لَهَا طَلْعُ نَضيدُ (١).

> > قال اللّه تعالىٰ: فيها فاكِهَةُ وَ ٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَام (٢).

قال اللّه تعالىٰ: وَ مِنْ ثَمَراتِ ٱلنَّخيلِ وَ ٱلْأَعْنَابِ تَتَّذِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا ^(٣).

قال الله تعالىٰ: وَ جَعَلْنا فيها جَنّاتٍ مِنْ نَحْيلِ وَ أَعْناب (*).

و أمّا الأعناب فهي جمع عنب و هو من الفواكه المشهورة المحسوسة و أنَّما خصّ اللَّه تعالى هذه الثَّلاثة أعنى بها الزَّيتون و النَّخيل و الأعناب، بالذُّ كر مع أنَّها داخلة في الزَّرع لما فيها من الخُّواص و المنافع ما ليس لغيرها.

ثم قال تعالى: وَ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَراٰتِ إِنَّ فَى ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ العلامة و المعنى أنّ المتفكِّر في هذه الأشجار و النَّـمرات و الزُّروعُ لا يبقى له شكّ في وجود خالقها و توضيح ذلك على ما ذكره بـعض المحقّقين هـو أنّ الحبَّة الواحدة تقع في الطّين فإذا مضت على هذه الحالة مقادير معيّنة من الوقت نفذت في داخل تلك الحبَّة أجزاء من رطوبة الأرض و نداوتها فتنفتخ الحُّبة فينشُّق أعلاهاو أسفلها فتخرج من أعلى تلك الحبَّة شجرة صاعدة من يزء١٤/ داخل الأرض الى السَّماء و من أسفلها شجرة أخرى غائصة في قعر الأرض و هذه الغائصة هي المسماة بعروق الشُّجرة لا تزال تزداد و تنمو و تقّوى ثمّ تخرج منها الأوراق و الأزهار و الأكمام و الثّمار ثمّ أنّ تلك الثّمرة تشتمل على

٢- الرّحمٰن = ١١

أجسام مختلفة الطّبائع مثل العنب فأنّ قشره و عجمه باردان يـابسان كـثيفان و لحمه و ماءه حارّان رطبان لطيفان إذا عرفت هذا.

فنقول نسبة الطّبائع السّفلية الي هذا الجسم متشابهة و نسبة التأثيرات الفلكيّة و التّحريكات الكوكبيّة الى الكلّ متشابهة و مع تشابه نسب هذه الأشياء ترى هذه الأجسام مختلفة في الطُّبع و الطُّعم و اللُّون و الرّائحة و الصُّفة فدلٌ صريح العقل على أنّ ذلك ليس إلاّ لأجل فاعل قادر حكيم فهذا تقديره هذه الدّلالة و لا يحصل هذا إلاّ بالتَّفكر و التأمل انتهي.

أقول ما ذكره حقّ لا مرية فيه و الى هذا المعنى أشار الشّاعر حيث قال:

تفكُّر في نبات الأرض و أنظر الى آثار ما صنع الملك ففى ورق الزَّسرجــد شــاهداتُ بأنَّ اللّـــــــه ليس لهشـــــــريكُ و قال السّعدى بالفارسية:

برگ درخـتان سـبز در نـظر هـوشيار _ هر ورقش دفتري است معرفت كردگار و أعلم أنّ التَّفكر في ذرّات العالم مفتاح التَّوحيد و أساس المعرفة و اللَّه تعالى جعل للإنسان هذه القوّة لأجل وصول الإنسان بها الى تلك الغاية العظمي و المقصد الأسني فمن لا يتّفكر في الأمور و عواقبها فهو من جملة الحيوانات بصورة الإنسان و لذلك ترى الحثِّ عليه في كثير من الآيات قال رسول الله وَالله وَالله وَالله عَلَيْ عناه عبادة سنتين سنة، إذ به يعرف الإسان خالقه و أنّه لم يخلقه عبثاً وبه يعلم الإبسان أنّ ما لابقاء و لا يعتمد عليه كالدُّنيا و مافيها، و أنَّالحساب يومالقيامة لابُّدمنه لأنَّه مقتضى العدل و هكذا.

قال بعض العرفاء، التّفكر في الأصل التّأمل و هـو أشـرف العبادات و المقربات الى الحّق و وجهه أنّ الفكر يوصلك الى اللّه، و العبادة تـوصلك الى ثواب الله و الموصل اليه تعالى أفضل و أشرف من الموصل الى غيره، و أنّ الفكر عمل القلب و الطَّاعة عمل الجوارح و كما أنَّ القلب أشرف من الجوارح كذلك عمله.

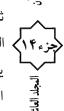


و قال أمير المؤمنين اللِّئِلاِّ في وجه كونه أفضل أنَّ التَّفكر يـدعوا الى البُّـر و العمل به، و التَّفكر في إصطلاح العرفاء هو تلمّس البصيرة لإستدراك البغية، أى تطلب العقل الّذي هو للقلب بمنزلة البصر للنَّفس مطلوبه ليدركه و هو على ثلاثة أنواع:

فكرة في عين التّوحيد، و فكرةٌ في لطائف الصَّنعة، و فكرة في معاني الأعمال و الأحوال و المراد بالتَّوحيد هاهنا هو تنزيه اللَّه تعالى عن الشَّـريك و المراد بلطائف الصَّنعة محاسنها و إتقانها في مخلوقاتها، و المراد بحقائق الأعمال و معانيها هو شرائطها الّتي يتّوقف عليها و كونها موافقة للأمر الإلهي و معاني الأحوال حقائق الواردات و الهيئات الفائضة عـلى القـلب، كـالمَّحبة و الشُّوق و الوجد و تفصيل الكلام في هذه الأقسام موكولٌ الى محَّله و الَّـذي نشير اليه فعلاً بمناسبة المقام هو القسم الثّاني منها أعنى به التَّفكر في لطائف الصَّنعة.

قالوا و أمّا الفكرة في لطائف الصَّنعة فهي ماءٌ يسقى زرع الحكمة، أي زرع الحكمة في القلب و ذلك لأنّ الحكمة على ما فسّروها هي العلم بحقائق الأشياء و الموجودات بقدر الطَّاقة البَّشرية و فيه إشارة الى أنَّ العلم بحقائقها و كنهها فهو مختَّصٌ بخالقها فأنَّ البشر لا يقدر على الإحاطة بكنه الأشياء و الأسرار المودَّعة فيها و لكّن الميسور لا يترك بالمعسور، ثمّ أنّ العلم بها من ثمرات التَّفكر فهو أي التَّفكر بمنزلة الماء لسقى الزَّرع فكما أنَّ الزّرع بـدون مز ع ١٠ السَّقي بالماء لا يحصل كذالك العلم بلطائف الصَّنعة بدون التَّفكر فيها لا يحصل فحياة العلم بالتَّفكر كما أنّ حياة الزّرع بالسَّقى فالماء يحى الأرض و التَّفكر يحي أرض القلب و بالماء ينبت الزّرع و بالتَّفكر ينبت العلم و المعرفة.

و هذا هو السِّر في التّرغيب و التّحريص اليه في الآيـات و الأخـبار و هـذا معنى قوله تعالى أنّ في ذلك لأيةٌ لقوم يتَّفكرون فإفهم و إغتنم.



قال صاحب الكشّاف معنى تستخيرها للنّاس تصييرها نافعة لهم حيث يسكنون باللّيل و يبتغون من فضله بالنّهار و يعلمون عدد السّنين و الحساب بمسير الشّمس و القمر و يهتدون بالنّجوم فكأنّه قيل و نفعكم بها في حال كونها مسخّرات لما خلقن له بأمره و يجوز أن يكون المعنى أنّه سخّرها أنواعاً من التّسخير جمع مسخّر بمعنى تسخير من قولك سخّره الله مسخّراً كقولك سرحه مسرحاً كأنّه قيل و سخّرها لكم تسخيرات بأمره.

و قرئ بنصب اللَّيل و النّهار وحدهما و رفع ما بعدهما على الإبتداء و الخبر و قرئ و النّجوم مسخّراتٌ بالرّفع و ما قبله بالنَّصب انتهى.

أقول أصل الإشكال في أنّ اللّيل و النّهار و الشّمس و القمر و النّجوم كلّها مسخّرات بأمر اللّه تعالى فما معنى قوله في الأوّل الآية: وَ سَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَ مَسخّرات بأمر اللّه تعالى فما معنى قوله في الأوّل الآية: وَ سَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلُ وَ النّهار و الشّمس و القمر ليست تحت تسخير النّهار و النّهار و السّمس و القمر ليست تحت تسخير الإنسان فعلى قول صاحب الكشّاف التسخير بمعنى التّصيير فقوله سخّرها لكم أي صيّرها نافعة لكم.

و أمّا ما إحتمله ثانياً و هو أن يكون المعنى و سخَّرها لكم تسخيرات بأمره فهو بعيدٌ.

و قال بعض المفسّرين وجه التسخير أنّ اللّيل و النّهار أنّما يكون بطلوع الشّمس و غروبها فما بين غروب الشّمس الى طلوع الفجر و هو غياب ضوء الشّمس فهو ليلّ و ما بين طلوع الفجر الى غروب الشّمس فهو نهار فاللّه تعالى سخَّر الشّمس على هذا التّقدير لا تختلف لمنافع خلقه و مصالحهم ليستدّلوا بذلك على أنّ المسخّر لذلك و المقدِّر له حكيمٌ ثمّ بيَّن أنّ في ذلك التسخير لدلالات لقومٍ يعقلون عن اللّه و يتبينون مواضع الإستدلال بأدّلته انتهى كلامه.



و تبعه على ذلك الطّبرسي قُنِّيٌّ في تفسيره إلاّ أنّه زاد في أخر كلامه أنّ إجراء التّسخير على اللّيل و النّهار على سبيل التَّجوز و الإتّساع.

و قال الرّازي بقى في الآية سؤالات:

الأُوِّل: التَّسخير عبارة عن القهر و القسر و لا يليق بذلك إلاَّ بـمن هـو قـادر يجوز أن يقهر فكيف يصّح ذلك في اللّيل و النّهار و في الجمادات و الشّمس و القمر و الجواب من وجهين:

الأول: أنّه تعالى لمّا دبّر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطيع فلهذا أطلق على هذا النّوع من التَّديير لفظ التَّسخير.

عن الوجه الثَّاني: في الجواب و هو لا يستقيم إلاَّ على مذهب علم الهيئة و حاصل ما ذكره في هذا الوجه هو أنّه لمّا كانت الحركات فيها قسريّة ورد فيها لفظ التّسخد.

أقول ما ذكروه في الجواب ناظرٌ الى كون التّسخير بمعنى القهر و القسر و ليس كذلك بل التّسخير سياقةً الى الغرض المختص قهراً و عليه فـلا إشكـال جواب و على هذا المعنى فاللَّيل و النَّهار و الشَّمس و القمر و النَّجوم تحت تسخيرنا و أن كانت مسخَّرات لله تعالى واقعاً و ذلك لأنَّ كلِّ واحدٍ منها يسوق الى الغرض المختّص به قهراً.

و قد أشار الله تعالى الى ذلك في كثير من الأيات.

قال اللّه تعالىٰ: ثُمَّ ٱسْتَوٰى عَلَى ٱلْعَرْشِ وَ سَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَ ٱلْقَمَرَ (١). قال الله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا (٢).

قال الله تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمُواْتِ وَ ٱلْأَرْضَ وَ سَخَّرَ

ٱلشَّمْسَ وَ ٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ ۗ .

قال اللّه تعالىٰ: وَ سَنَّرَ ٱلشَّمْسَ وَ ٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِيَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى (١).

و غيرها من الآيات التّي أسند التّسخير الى اللّه تعالى و قد أسند الينا أيضاً في كثير من الأيات.

قال اللّه تعالىٰ: وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَواٰتِ وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ٢٠).

قال الله تعالىٰ: وَ سَخَّرْنا مَعَ داؤودَ ٱلْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ ٱلطَّيْرَ (٣).

قال الله تعالى: كذلكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (4).

قال الله تعالى: وَ سَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَ ٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ (٥).

ففي هذه الآيات و غيرها ممّا لم نذكره أسند التسخير تارة الى اللّه و تارة الى الخلق و هو دليل على أنّ التَّسخير قد يكون بمعنى القهر و القسر و إنقياد المسخَّر للمسخِّر بلا قيد و شرط فهو لا يكون إلاّ لخالق السّموات و الأرض و قد يكون سياقة الى الغرض المختص به فهو لنا اذا عرفت هذا فقد علمت أنّ قوله: وَ سَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَ ٱلنَّهٰ إِرَ الخ...معناه أنّها تساق الى الغرض المختص به و قوله: مُسَخَّرات بِأَمْرِم تعالى أي مقهورات في جنب عظمته فأن كلّ مخلوقٍ مقهورً مغلوب لخالقه.

ثمّ قال: إِنَّ في ذٰلِكَ لَا يٰاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ أي أنّها علامات دالآت علىٰ أنّ لها خالق حكيمٌ و مدّبر عليمٌ لمن يعقل ذلك أي يفهم و يتّدبر فيه.

وَ مَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُو انْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ و ما ذرأ معطوفٌ على اللّيل و النّهار أي و سخَّر لكم اللّيل و النّهار و ما ذرأ في الأرض و الذَّرء في الأصل إيجاد الشّيّ بإظهاره و قيل أنّ ذرأ بمعنى خلق

٢- الجاثية = ١٣

⁴⁻ الحجّ = ٣٤

۱– لقمان = ۲۹

٣- الأنبياء = ٧٩

۵- إبراهيم = ۳۳

بلغة قريش أي و خلق لكم ما في الأرض مختلفاً ألوانه من الدَّواب و الشّجر و التُّمار و ذلك لإِختلافها من حيث اللَّون من البياض و السَّواد و غير ذلك.

و قيل مختلفاً ألوانه أي أصنافه، و قيل المراد به المعادن و اللّفظ عامّ يشمل الكلّ و ما في ما ذرأ، موصولة بمعنى، الّذي و موضعه النّصب و التّقدير و خلق لكم، ما، و هو واضح.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن مياء المنافعة ال

وَ هُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَريًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى ٱلْفُلْكَ مَواْخِرَ فيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِـنْ فَـضْلِهِ وَ لَـعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَ أَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَواٰسِيَ أَنْ تَميدَ بِكُمْ وَ أَنْهَارًا وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) وَ عَلاَمَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٤) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلاٰ تَذَكَّرُونَ (١٧) وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهٰآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَحيمٌ (١٨) وَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ (١٩) وَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْواٰتٌ غَيْرُ أَحْيآء وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢١) إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وأحِـدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٢٢) لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مُا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبرينَ (٢٣) وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ مَاذاً أَنْزَلَ رَبُّكُم قَالُوٓا أَسْاطيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٢) لِيَحْمِلُوٓا أَوْزِاْرَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَ مِنْ أَوْزِارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْر عِلْم أَلَا سٰآءَ مَا يَزِرُونَ (٢٥) قَدْ مَكَرَ ٱلَّذينَ مِنْ قَبْلِهُمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقُواٰعِـدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ أَتِيٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (٢۶) ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ يُخْزيهمْ وَ

يَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآ ئِيَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشٰآقُّونَ فيهمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْـيَوْمَ وَ ٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ (٢٧)

طُريًّا: من الطّراوة و اللّحم الطّري غير الفاسد.

حِكْيَةً: بكسر الحاء اللؤلؤ و المرجان الذّي يخرج من البحار.

ٱلْفُلْكَ: بضّم الفاء السُّفِن.

مَواْخِرَ: جمع مأخرة.

رَ واسِيَ: بفتح الرّاء جمع راسية و هي الجبل العالي الثّابت.

تَميدَ: الميد الميل يميناً و شمالاً و هو الإضطراب.

لا تُحْصُوها : الإحصاء العدّ.

أَسْاطِيرُ ٱلْآوَّلِينَ: أساطير جمع أسطورة و هي الحديث.

أَوْزَاْرَهُمْ: جمع وزر أي أثقالهم من المعاصى والوزر بكسر الواو الإثم.

◄ الإعراب

مِنْهُ لَحْمًا من لابتداء الغاية أَنْ تَميدَ أي مخافة أن تميد وَ أَنْهارًا أي و شقَّ أنهاراً وَ عَلاَمْاتٍ أي وضع علامات أَمْواتٌ خبر، هم، أي هم أمواتٌ أَيُّـانَ عزء ١٤ ﴾ منصوب بيبعثون لا بيشعرون ماذًا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ما، إستفهاميّة و، ذا، بـمعنى الذّي محذوف أي أنزله أساطيرُ خبر مبتدأ محذوف تقديره، ما، إدَّعيتموه منزلاً، أساطير الأوّلين و يقرأ، بالنّصب و التقدير و ذكرتم، أساطير، أو أنزل أساطير لِيَحْمِلُوا و هي لام العاقبة مِنَ ٱلْقَواْعِدِ أي من ناحية القواعد و التقدير أتى أمر الله مِنْ فَوْقِهِمْ حال أي كائناً من فوقهم.

ضياء القرقان في تفسير القرآن

الفرآن ﴿ لَمُ * العجلة العام

وَ هُو اللّذي سَخّر البّحر لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا الله تعالى هو الذي سخر الواو للعطف و مرجع الضّمير، الله تعالى أي أنّ الله تعالى هو الذي سخر لكم البحر و قد مضى الكلام في معنى التسخير بما لا مزيد عليه فمعنى تسخير البحر لنا هو أنّا نتَّمكن من الإنتفاع به للرُّكوب في المصالح و للغوص في استخراج ما في البحر للإصطياد بما فيه و البحر جنس يشمل الملح و العذب و بدأ أوّلاً من منافعه بما هو الأهمّ الأكل فقال لتأكلوا منه و (منه) على حذف مضاف و التقدير لتأكلوا من حيوانه لحماً طريّاً، و أنّما وصف اللّحم بالطّراوة لأنّ الفساد يسرع اليه فيسارع الى أكله خيفة الفساد عليه و المقصود من اللّحم ليس مطلق اللّحم لأنّ بعض اللّحوم بل كثيراً منها لا يجوز أكله فأنّ الحيوانات البحريّة على قسمين: حلال اللّحم و حرامه حتّى أنّ السّمك أيضاً منه حلالً و منه حرامٌ في مذهبنا كما هو مذكور في الفقه فقوله لتأكلوا منه لحماً

وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

طريّاً أي لحماً طريّاً ممّا يجوز أكله و هو واضح.

أي من البحر و فيه إشارة الى انّ الإنتفاع بالبحر لا يختّص بالأكل فقط بل تنتفعون به فميا تلبسون أيضاً فأنّ الرحلية بكسر الحاء هي اللّؤلؤ و المرجان و المراد بلبسهم لبس نساءهم لأنّهنّ من جملتهم و لأنّهن أنّما يتّزين بها من أجلهم فكأنّها زينتهم و لباسهم فاللّبس هو غاية الحلية، فاللّحم الطّري من الملح و العذب و الحلية من الملح فقط.

قال بعض المفسّرين أنّما أسند اللّبس الى الذّكور دون النّساء في الآيـة لأنّ النّساء أنّما تتَّزين بالحلية من أجل رجالهنّ فكأنّها زينتهم و لباسهم.

أقول لا نحتاج الى هذه التّكلفات و ذلك لأنّ الرّجال لباسّ لهنّ و هنّ لباسّ

لهم:

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

قال الله تعالىٰ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصَبِيامِ اَلرَّفَتُ إِلَى نِسْآئِكُمْ هُنَّ لِبْاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (١).

و قد بيَّنا هناك وجه كون أحدهما لباساً للأخر و أنَّما قلنا اللَّحم الطّري من الملح و العذب و بعبارةٍ أخرى قسَّمنا البحر الى قسمين البحر لأنّ اللَّه تعالى قال:

وَ مَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبُ قُراْتُ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ هَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ مِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى ٱلْقُلْكَ فِيهِ مَواٰخِرَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢).

و قد ثبت أنّ القرأن بعضه يفسر بعضاً الى أنّ الحسّ أيضاً شاهد له لأنّا نرى السّمك في الملح و العذب و أمّا قوله: و تَرَى ٱلْفُلْكَ مَواْخِرَ فيهِ فقد أشار الله تعالى بعد الأكل و اللّبس الى نعمة أخرى و هى تصَّرف الفلك و السّفينة في البحر مأخرة أي شاقة فيه، أو ذات صوتٍ لشّق الماء لحمل الأمتعة و الأقوات للتّجارة و غيرها و أسند الرُّؤية الى المخاطب المفرد فقال، و ترى، و جعلها معترضة بين التَّعليلين:

تعليل الإستخراج و تعليل الإبتغاء فلذلك عدل عن جمع المخاطب.

وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الظّاهر أنّ قوله ولتبتغوا عطف على التّعليل قبله فيصير المعنى إنّا سخرّنا البحر لكم لستخرجوا منه كذا وكذا ولتبتغوا أي لتكسبوا أو لتطلبوا من فضل اللّه و نعمه و لعلّكم تشكرون، فأنّ شكر المنعم واجب عقلاً و لا شكّ أنّ أصل النّعم من اللّه تعالى بل نقول لا منعم في عالم الوجود في الحقيقة إلاّ اللّه تعالى و ما سواه من قبيل الأسباب و الوسائط.



و قال رسول الله وَ الله الله وَ الله الله وَ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

وَ أَلْقٰى فِى ٱلْأَرْضِ رَواٰسِىَ أَنْ تَميدَ بِكُمْ وَ أَنْهَارًا وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

قوله: وَ أَلْقَى أَي جعل في الأرض و الدّليل عليه قوله تعالى حيث قال: أَلَمْ نَجْعَل ٱلْأَرْضَ مِهَادًا، وَ ٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا (١٠).

قال بعض المفسّرين خلق الله الأرض فجعلت تمور فقالت الملائكة ما هي بمقَّر أحدٍ على ظهرها فأصبحت و قد أرسيت بالجبال لم تدر الملائكة ممّ خلقت إنتهى.

و الله أعلم بذلك فأنّ هذه الأحاديث ممّا لا يعتمد عليه و الذي نرى و نشاهد هو أنّ في الأرض رواسي و أمّا أنّها كيف خلقت فالله أعلم و الرّواسي جمع راسية و هي الجبل العالي الثّابت و قوله: أنْ تَسميدَ بِكُمْ أي أن تميد الأرض بكم و الميد الميل يميناً و شمالاً فالمعنى جعلنا في الأرض جبالاً لنّلا تضطرب الأرض إضطراباً كما.

قال تعالىٰ: وَ ٱلْحِبْالَ أَوْتَادًا و تفصيل الكلام فيه موكولٌ الى موضعه (أَنْهَارًا) معطوف على رواسي أي جعل في الأرض رواسي و أنهاراً فهو منصوب بفعل مقدر أي و جعل أو خلق في الأرض أنهاراً و هكذا قوله: وَ سُبُلًا أي أنهاراً و سبلاً، و هي جمع سبيل و هو الطّريق لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أي



لكي تهتدوا بها في سلوككم و إنتقالكم في أغراضكم أو لكي تهتدوا بالنَّظر الى هذه المصنوعات على صانعها لدلالة كلِّ أثرِ على مؤَّثره.

وَ عَلاَمَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

و هذه نعمة أخرى قَد مَّن اللّه بها علينا أي و جعل لكم علامات، قيل أنّها الجبال يعني الجبال يهتدي نهاراً و بالنَّجم يهتدي به ليلاً.

و قيل المراد بالعلامات هو معالم الطّرق وكّل ما يستَّدل به السّابلة من جبل و سهل و غير ذلك و قيل العلامة صورة يعلم بها ما يراد مـن خـطُ أو لفـظٍ أو إشارة أو هيئة.

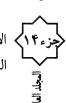
و قال مجاهد هي النَّجوم و هو غريب و ذلك لأنَّ النَّجوم قد ذكرت في الآية و لم يقل و علاماتِ هي النُّجوم بل قال و بالنَّجم يهتدون و أحسن الأقوال هو القول الأوّل و هو أنّ المراد بها الجبال يهتدي بها نهاراً كما أنّ النَّجم يهتدي بـــه ليـلاً و أمّا الهـدايـة فـالظّاهر أنّ المـراد بـها الهـدايـة التَّكـوينيّة فـى البـرارى و الصّحاري و يحتمل أن يكون المراد بها الهداية التّشريعيّة لأنها من الآثار الدّالة على توحيد الله و معرفته بمعنى أنّ الإنسان لو تدُّبر في هذه الآثار يجد خالقها فيها و أيّ هداية في التَّشريع أحسن منها و العلامة أيضاً قد تكون وضعيّة كما في العلائم الموضوعة في الطّرق و الشّوارع و قد تكون برهانيّة أي إستدلاليّة عقليّة فالأولى للوصول الى المقاصد و الأهداف الكُّونية.

الثَّانية: للوصول الى الحِّق و اللَّفظ عَّام يشمل الجميع هذا كلُّه تفسير ألفاظ جزء ١٤ ﴾ الآية و أمّا تأويلها فالنَّجم هـو رسـول اللّـه وَلَلْهُ وَالْعَلَامَاتِ الأئـمّة عـليهم السّلام التِّيلاِ و قد ورد بذلك أخبار كثيرة منها.

ما عن أصول الكافي بأسناده عن داوود الحصّاص قال: سمعت أبا عبد الله يقول: وَ عَلاْمَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

قال التَّالِد: النَّجم رسول الله و العلامات الأنِّمة عليهم السّلام.

آن لعران



و بأسناده عن أسباط بن سالم قال: سأل الهيثم أبا عبد الله و أنا عنده عن قول الله عزّ وجّل: وَ عَلاَماتٍ وَ بِالنَّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ. فقال عليَّ الرّسول (رسول الله) النَّجم و العلامات الأئمة.

و بأسناده عن الوشا قال سئلت الرّضا المُ عِن قول الله عزّ وجّل: وَ عَلاَمَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

قال النِّيلِ: نحن العلامَات والنَّجم رسول اللَّه تَالَاثُنُّكَالُّةِ.

و عن المناقب بأسناده عن أبي جعفر الريُّلا في قوله: وَ عَلاَماتٍ وَ بالنَّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ.

قال عَلَيْكُإِ: نحن النَّجم.

و عن تفسير علّي بن إبراهيم قوله: وَ عَلاَماتٍ وَ بِـالنَّجْم هُـمْ نَهْتَدُو نَ.

و بأسناده عن معلَّى إبن خنيس عن أبي عبد الله عليُّكِ قال: النَّجم رسول الله وَ المُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِم السّلام.

أقول الأحاديث نقلناها عن (١) و الأحاديث بهذه المضامين كثيرة و لاشك أنَّ الأُتَّمة عليهم السّلام من أكبر العلامات و الأسباب الى معرفة الخالق لأنَّهم المثل الأعلى له تعالى لكونهم مظاهر أسمائه و صفاته على وجـه الأتّـم و الأكمل.

قال أمير المؤمنين للتِّالْإِ معرفتي بالنُّورانيَّة معرفة اللَّه و للبحث فيه مـوضع آخر.

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

الهَمزَة للإستفهام الإنكاري أي ليس كذلك و المعنى أفمن يخلق ما ذكرناه من السّموات و الأرض و الشّمس و القمر و النَّجوم و الأنعام و البحار و ما فيها



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

من الموجودات و هو الله تعالى كمن لا يخلق، أي لا يقدر على خلق شي من الأشياء.

قيل المراد به الأصنام و الأوثان فالآية في الحقيقة دُّ على عبدة الأصنام الذين كانوا يعبدون الجمادات و في قوله: أَفَلا تَذَكَّرُونَ أي مثل هذا لا ينبغي أن تقع فيه الغفلة ممّن يدّعي العقل و الفهم و فيه إشارة الى أنّ لو تفّكر و تدّبر في هذه الآثار الموجودة في الخارج لم يبق له شكّ في أنّ الخالق هو الله و هو الذي يستّحق أن يعبد إلا أنّهم لم يتّدبروا حق التّدبر و غفلوا عمّا لا ينبغي عنه فوقعوا في الحيرة و الضّلالة و ذلك هو الخسران المبين فالآية أمرهم بالتّفكر و التّدبر في الحقيقة لأنّ الفكر مفتاح السّعادة كما أنّ الغفلة مفتاح الشّقاوة و ما أقبح بالرّجل العاقل أن يعبد الخشب و الجماد و يترك الخالق المدّبر الحكيم و أعلم أنّ الخلق في الآية بمعنى الإبداع و الايجاد من غير أصل بدليل قوله: بعديع ألسّموات و آلأرض (١) و قد مرّ الكلام فيه و قلنا أنّه تارّة يقال و يراد به إبداع الشّع من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة يقال و يراد به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة به إبداء الشيء من غير أسلام المقال و تارّة به إبداء الشيء من غير أصل و تارّة به إبداء الشيء من غير أسلام المناس المناس

قال الله تعالىٰ: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (٢).

قال الله تعالى: خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ.

اللّه تعالى هو الخالق بالمعيين

وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لا تُحْصُوهٰآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَحيمٌ

في هذه الآية أخبر الله تعالى أنّ نعمه لا تحصى لكثرتها و هو حّقّ بلاكلام و النّعمة للجنس تقال للقليل و الكثير و الأنعام إيصال الإحسان الى الغير و لا يقال إلاّ إذا كان الموصل اليه من جنس النّاطقين و لذلك لا يقال أنعم فلان على فرسه و حماره ولكن يقال أنعم على عبده و لا منعم في عالم الوجود إلاّ اللّه



تعالى و ما سواه كائناً من كان من قبيل الوسائط و الأسباب و الوجه في ذلك هو أنَّ النَّعمة له تعالى لا لغيره لأنَّه تعالى هو الموجد و إذا كان الإيجاد مختَّصاً بـه فكُل ما وجد أو يوجد في الخارج فهو له فمن أحسن الى غيره أيّ إحسانِ كان فقد أحسن ممّا أنعمه اللّه عليه إذ لا موجود في الخارج إلاّ و هو مخلوق له و إذا كانت النّعمة له تعالى فما سواه ليس إلاّ سبباً لإيصالها الى الخلق و لا يطلق المنعم على السَّبب إلاَّ مجازاً و هذا معنى قولنا لا منعم في الحقيقة إلاَّ هو.

ثُمَّ أَنَّ العقل يحكم بوجوب شكر المنعم و هو متَّوقف على معرفة المنعم أوَّلاً فيجب معرفته أوَّلاً ثمَّ الشُّكر على ما أنعم بـه و لذلك نـقول أوَّل الدّيـن

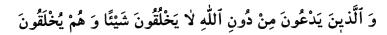
و أمّا قوله: إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ مبالغة في الغُران و الرَّحمة لمن تاب عمّا كان عليه من الذُّنب حتَّى الكفر فمن آمن به و عمل صالحاً فأنَّ اللَّه يغفر ذنبه لأنّه رحيمٌ بعباده ذو شفقةٍ عليهم.

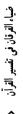
وَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ

و ذلك لأنَّ علمه محيطٌ بجميع ما سواه في الظَّاهر و الباطن و ذلك لأنَّ العلُّة حاويةً لجميع مراتب المعلول و إلاَّ لاتكون علَّة.

ثانياً: نقول، لو لم يكن عالماً بجميع ما سواه فهو جاهل بالنّسبة الى ما لا علم له به و الجهل نقصٌ و النَّقص من شئون الممكن و المفروض أنَّه واجب الوجود.

ثالثاً: أنَّ العلَّة عالم بذاتها و العلم بالعلَّة يستلزم العلم بالمعلول كاملاً فـثبت و تحقَّق أنّه تعالى عالم بالسّر و العلن و الظّاهر و الباطن و هـو المطلوب فـي المقام.





أي والّذين يدعون هؤلاء الكفّار من الأصنام و الأوثان و غيرها لا يخلقون شيئاً و هم مخلوقون لغيرهم و من المعلوم أنّ المخلوق لا يكون خالقاً.

أن قلت أنّ المخلوق قد يكون خالقاً لبعض الأشياء و هو مشاهدٌ محسوس. قلت ليس الأمر كذلك فأنّ المخلوق حيث أنّه موجودٌ بغيره لا يقدر على شيّ من قبل نفسه نعم قد يقدر على خلق بعض الأشياء بحول الله و قوّته و ما كان كذلك فهو يرجع الى خلق الله واقعاً فأنّ العبد و ما في يده كان لمولاه و هو ظاهرٌ.

أَمْواٰتٌ غَيْرُ أَحْيٰآءٍ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

جمهور المفسّرين على أنّ قوله أموات، رفع بأنّه خبر إبتداء و التَّقدير، هُن أموات، و عليه فمعنى الآية أنّها أي الأصنام و الأوثان أموات غير أحياء لأنّها لو كانت آلهة على الحقيقة لكانوا أحيا إذ الآلة لا يكون من الأموات و لا يجوز عليه الموت و حيث نرى أنّها أموات لا حياة لها فلا تكون آلهة هكذا قيل.

أقول لا يبعد أن يكون قوله: أُمُواٰتُ خبراً عن، الّذين، في قوله: وَ ٱلّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله أموات، غير أحياء إذ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله أموات، غير أحياء إذ لو كانوا أحياء واقعاً ما عبدوها و عليه فالمراد بالموت الجهل و بالحياة العلم و نسبتهما اليهم على سبيل المجاز.

و أمّا على القول الأوّل فالنّسبة حقيقيّة لأنّ الأصنام أموات واقعاً و الّذي يقوى في نفسي هو المعنى الثّاني أي أنّ المراد بالأموات هو عبدة الاوثان و يؤيّده قوله بعد ذلك و ما يشعرون أيّان يبعثون.وجه التّأييد أنّ قوله: وَ مَا يَشْعُرُونَ أَلَحْ يناسب حال الإنسان أي يشعرون هؤلاء الكفّار أيّان يبعثون.

و أمّا على القول الأوّل فيصير المعنى و ما يشعرون هؤلاء المعبودين من الأصنام و الأوثان أيّان يبعثون، و هذا معلومٌ اذ الجماد لا شعور له فلا يحتاج بالذّكر و بعبارةٍ أخرى أثبت اللّه تعالى الذّم على عدم شعورهم و هو دليل على

اء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ مَمْ * عُمْ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المجلد العاشر

كونهم أمواتاً غير أحياء اذ لو كانوا أحياءً كانوا شاعرين فلو كان المراد بقوله: أُمْواٰتُ الأصنام مثلاً فالذّم بعدم الشُّعور يتّوجه اليها أي أنّ الأصنام لا يشعرون أيّان يبعثون و هذا غير معقول لأنّ الجماد فاقد للشُّعور و ما كان كذلك لا يذَّم على فقدانه فكيف يقول الله و ما يشعرون و هو لم يجعل له شعوراً.

ثانياً: أنّ البعث للجزاء و الحساب و الجماد بمعزلِ عن ذلك فلابعث له فما معنى قوله: أَيَّانَ يُبْعَثُونَ و محصّل الكلام هو أنّ الأصنام و الأوثان و لا تتَّصف بالموت و الحياة و لا بالشُّعور والبعث و ما كان كذلك لا ذمّ عليه.

و العجب أنّ المفسّرين غفلوا عن هذه النَّكتته و فسّروا الكلام على ما تقتضيه ظاهر الألفاظ و لم يعلموا أو لم يتَّدبروا أنّ الجماد الَّذي خلقه اللّه ولم يجعل له عقل و لا شعور و لذلك لم يجعله مكّلفاً بالتّكاليف الشرعيّة فلا حَشر له و لا نشر و لا حساب له و لا كتاب فكيف يذّمه على عدم الشُّعور و يقول فيه أو فيهم يشعرون أيّان يبعثون.

ثمّ بعد ذلك كلّه أي ذنبِ للصَّنم مثلاً حتّى يندَّم عليه و أنَما الذَّم يتُوجه على من يعبده و يتّخذه معبوداً لنفسه فهو يستّحق للذّم لأنّه كان قادراً على التَّفكر و التَّدبر و أعمال الشُّعور ولم يفعل هذا ما نفهم من الآية و اللّه أعلم.

ثمّ إنّي بعد ذلك وقفت على كلامٍ للرّازي في المقام و لا بأس بالإشارة اليـه يقول:

قوله: وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيُّانَ يُبْعَثُونَ الضّمير في قوله: وَ مَا يَشْعُرُونَ عائد الى الأصنام و في الضّمير في قوله: يُبْعَثُونَ قولان:

أحدهما: أنّه عائد الى العابدين للأصنام يعني أنّ الأصنام لا يشعرُون متى تبعث عبدتهم و فيه تهكّم بالمشركين و أنّ ألهتهم لا يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم.

الثَّاني: أنَّه عائد الى الأصنام يعني أنَّ هذه الأصنام لاتعرف متى يبعثها اللَّه.

قال إبن عبّاس أنّ الّه يبعث الأصنام و لها أرواح و معها شياطينها فيؤمر بها الى النّار، فأن قيل الأصنام جمادات و الجمادات لا توصف بأنّها أموات و لا توصف بأنّهم لا يشعرون كذا و كذا.

و الجواب عنه من وجوه:

الأول: أنّ الجماد قد يوصف بكونه ميتاً قال اللّه تعالى: يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ

الثَّاني: أنَّ القوم لمَّا وصفوا تلك الأصنام بالإلهيَّة و المعبوديَّة قيل لهم ليس الأمر كذلك بل هي أمواتٌ لا تعرفون شيئاً فنزلت هذه العبارات على وفق معتقدهم.

الثَّالث: أن يكون المراد بقوله و الذِّين يدعون اللَّه و الملاتكة و كان ناسٌ من الكفّار يعبدونهم فقال اللّه أنّهم أموات لابدّ لهم من الموت غير أحياء أي غير باقية حياتهم و مايشعرون أيّان يبعثون أي لاعلم لهم بوقت بعثهم انتهي كلامه.

و أنَّما نقلنا كلامه بألفاظه و عباراته حفظاً للأمانة كما هو دأبنا في جميع الموارد و بعد ما ذكرناه سابقاً لا نحتاج الى الجواب ثانياً حذراً من الإطناب ولكن إجمالاً نقول: كيف يقول هذه الكلمات من يدّعي التَّوغل في العقليّات و كيف يجوز له التَّمسك بحديثٍ رواه عن إبن عبّاس من أنّ الله يبعث الأصنام الى أخره و لم يعلم أنّ هذا الحديث من المجعولات و الموهومات و هو بالإسرائيليّات أشبه منه بالحديث و على فرض صحّة نقله هو مخالف للعقل وز ع ١٠ السّليم و إبن عبّاس ليس معصوماً حتّى يتَّمسك بكلامه.

و العجب من الرّازي حيث تمسك في إثبات مدّعاه به و أمّا قوله: و يُخْرجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمُيِّتِ فهو لا يدلُّ على ما إدّعاه قطعاً لأنَّ إطلاق الميت على الأرض مجاز لا حقيقة و ليس كلامنا في صحّة إطلاق اللّفظ و عدمها و لو مجازاً بـل البحث في أنّ الجماد لا شعور له ذاتاً فكيف قال: و لا يَشْعُرُونَ.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و الحاصل أنّ المراد بالآية هو عبدة الأصنام و الضّمائر كلّها يرجع اليهم يقول غير ذلك فعليه الإثبات.

ثمّ أشار الله تعالى الى المعبود الذّي يستّحق أن يعبد فقال:

إِلْهُكُمْ إِلٰهٌ وَاٰحِدٌ فَالَّذَيِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبُرُونَ

يقال أله، فلان يأله، عبَد و عليه فالأله هو المعبود و لذلك جعلوه إسماً لكلّ معبودٍ لهم و سمّواً الشّمس ألهاً لإتّخاذهم إيّاها معبوداً.

و قيل هو من أله بكسر اللام أي تحير و ذلك أن العبد اذا تفكّر في ذاته و صفاته تحير فيها و لهذا روي، تفكروا في ألاء الله و لا تفكّروا في الله، و لعلّه لذلك قال و إلهكم إله واحد، ولم يقل أن الله واحد مثلاً لأن مشركي العرب كانوا يُسمُّون معبودَم بالإله دون الله و أن كان المعنى فيهما واحد لأن الله قيل أصله أله فحذفت همزته و أدخل عليه الألف واللام فخص بالبارئ تعالى و لذلك قال تعالى: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا (١).

و قد إتفقوا على أنّ الله، علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصّفات الكماليّة، و الحاصل أنّ هذا الإسم أعني به (الله) لم يكن قبل الإسلام و أنّما كان الموجود عندهم في محاوراتهم هو الإله و لأجل ذلك لم تكن كلمة الله، معروفاً عند مشركي العرب أيضاً و لذلك كانوا يقولون ما نعرف، الله، ورد أنّ رسول الله و الله المنتقل لما كتب في صلح الحديبيّة بسم الله الرّحمن الرّحيم، أنكر عليه سهيل إبن عمرو و قال ما نعرف، الله، و لكن أكتب بإسمك اللهم و المقصود أنّ الله تعالى قال في هذه الآية و إلهكم إله واحد، و لم يقل الله واحد مثلاً جرياً على مصطلح المشركين و عليه فالمعنى أنّ الإله الذي تقولون به مثلاً جرياً على مصطلح المشركين و عليه فالمعنى أنّ الإله الذّي تقولون به

أيضاً واحدٌ لا ثاني له فأنّ المعبود سواءٌ سمّى بالإله، أو الله، واحدٌ لا شريك له اذ ليس البحث في اللُّفظ و أنِّما المهمِّ هو المعنى الذِّي يدلُّ اللَّفظ عليه و هـو الَّذي يحصل به التَّوحيد.

إن قلت ما الدّليل على أنّ اللّه أو الإله واحد لا ثاني له و لا شريك كا هو مفاد الآية الشريفة.

قلت الدَّليل عليه أمَّا من النَّقل فهو معلومٌ كما في هذه الآيـة و غيرها من الأبات:

قال الله تعالى: وَ إِلهُكُمْ إِلهُ وَأَحِدُ (١).

قال الله تعالىٰ: إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلهٌ وأحِدٌ سُبْخانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ٢٠).

قال الله تعالى: وَ مَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَأَحِدُ (٣).

قال الله تعالىٰ: قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلهُ وأحِدٌ وَ إِنَّني بَرِيٓءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٢٠).

قال الله تعالىٰ: وَ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلٰهُ واحدٌ وَ لِيَدَّكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ (٥).

قال الله تعالىٰ: إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلٰهُكُمْ اللهُ واحدٌ (٤).

قال اللّه تعالىٰ: فَالِهُكُمْ إِلٰهُ واْحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّيرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ^(٧).

و الآيات كثيرة و مع صراحة الآيات بذلك لا نحتاج الى ذكر الأخبار الواردة في الباب.

و أمّا الإجماع فقد أجمع المسلمون على أنّ الإله واحد لا شريك له و العمدة في إثبات المدّعي هو دليل العقل فأنّ المسألة من الإعتقاديّات و قد و النَّبُوة و المعاد لا يجوز التقليد فيها على أنَّ أصول الإعتقادي كالتَّوحيد و النَّبُوة و المعاد لا يجوز التقليد فيها بل لابد للمكلّف أن يحصَّلها بالعقل قبل النّقل فنقول:

١- المقرة = ١٤٣

٢- النّساء = ١٧١ ۴- الأنعام = ١٩

٣- المائدة = ٧٣

٤- الأنساء = ١٠٨

۵- إبراهيم = ۵۲

٧- الحجّ = ٣٤

لو كان له تعالى شريكٌ في ألوهيّته فـلامـحالة هـو مـوجوداً اذ المـعدوم لا يكون شريكاً للموجود و اذا كان موجوداً.

أمّا إن يكون واجباً أو ممكناً لإنحصار الوجود فيهما لا سبيل الي الثَّاني الإمكان، لأنّ الممكن لا يكون شريكاً للواجب.

أمًا أوّلاً: فلأنّه حادث متَّغير أمّا حدوثه فلكونه مسبوقاً بالعدم أو العلّة و أمّا تغيّره فهو معلوم اذ لا نعني بالتَّغير إلاّ عدم بقاءه على حالةٍ واحدة و هو كـذلك مضافاً الى كونه معروضاً للوجود تارةً و للعدم أخرى.

ثانياً: أنَّ الممكن في خروجه عن حدَّ الإستواء محتاج الى العلَّة و الواجب منّزة عن ذلك.

ثالثاً: الممكن يعدم و يفني و الواجب منزة عنه فثبت أنَّ الممكن لا يكون شريكاً في وجوب الوجود فكيف يكون ثانياً فقوله تعالى إلهٌ واحد أي لا ثانى له لأنّ الوحدة من الأعداد و الواحد مقابل للثّاني و الثّـاني في الحقيقة واحـدٌ أخر فهو كالواحد في الذَّات و الصّفات و إلاّ لا يكون ثانياً له فأنّ الأثنين ليس إلاّ واحداً و واحداً و اذا إمتنع كونه ممكناً فلامحالة يكون واجباً لما ذكرناه من أنّ الموجود منحصرٌ فيهما و هذا هو الأصل في هذا الباب اذ لا يصدق الشّريك له تعالى إلا على الواجب و هو الّذي يطلق عليه الثّاني أيضاً.

و هذا أيضاً محالٌ لأنّ الواجبين أمّا أن يكونا بحسب الذّات و الصّفات مختلفين أو يكونا متَّحدين.

فعلى الأول: أعنى به كونها مختلفين لا يمكن حمل الوجوب عليهما معاواضح لأنّ الموجودين المختلفين بحسب الذّات و الصّفات كيف يـتَّصفان بوجوب الوجود و المفروض أنّ أحدهما غير الأخر فلو كان أحـدهما واجب الوجود لزم أن لا يكون الغير متّصفاً به و السِّر فيه أنّ وجوب الوجود ينتَّزع عن مقام ذاتهما فاذا كانا مختلفين بحسب الذّات فما ينتزع عن مقام ذات أحدهما غير ما ينتزع عن مقام ذات الأخر لأنّ المفهوم الواحد لا ينتزع عن الذّاتين المختلفين بما هما كذلك.

على الثانى: و هو كونهما متّحدين ذاتاً وصفةً فهو أيضاً محال لأنهما إمّا أن يكونا موجودين بوجود واحد بمعنى أنّ وجود أحدهما عين وجود الأخر فسلازم ذلك إرتفاع الأثنيّة بالكلّية لأنّ المفروض أنّ ذاتهما و صفاتهما و وجودهما واحد فلا يصدق على أحدهما أنّه ثاني الأوّل أو شريك له لأنّ الأثنينية مستلزمة للتّغاير أمّا بالذّات أو بالصّفة و ما ليس كذلك فهو واحد، و أن كان موجود بوجودين مختلفين لزم، أن يكون أحدهما موجوداً بالوجود الواجبي الإمكاني و من المعلوم أنّ الموجود بالوجود الإمكاني مخلوق للموجود بوجوب الواجبي فلا شريك في المقام و لا ثاني للواجب فثبت و تحقّق ممّا ذكرناه أنّ الله تعالى واحد لا شريك له في ألوهيّته و هو المطلوب.

أمّا قوله: فَاللّذ بِنَ لا يُؤْمِنُونَ بِالأَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ فالمعنى أنّ الّذين لا يصدّقون بالآخرة و البعث و النّشور و الشّواب و العقاب قلوبهم منكرة أي قلوبهم تجحد ما ذكرناه و هم مع ذلك يستكبرون و يمتنعون من قبول الحقّ هكذا قيل و الّذي نقول به توضيحاً لما ذكروه هو أنّ الله أخبر في هذه الآية أنّ إله العالم واحد لا ثاني له و لا شريك و أنّ الّذين لا يؤمنون بالجزاء بعد وضوح بطلان أن تكون الالوهيّة لغيره مستّمرون على شركهم منكرون وحدانيّته مستكبرون عن الإقرار بها لإعتقادهم الإلهيّة لأصنامهم و أوثانهم.

أَن قلت أليس قوله تعالى: قُـلُوبُهُمْ مُـنْكِرَةٌ يكفي عن قوله: وَ هُـمْ إِنْ عَلَى عَن قوله: وَ هُـمْ إِنْ ال

قُلت لا و ذلك لأنّ الإنكار القلبي لا يلازم الإستكبار حتّى يكون ذكره مغنيّاً عنه فأنّ الإستكبار هو طلب التَّرفع بترك الإذعان للحقّ، فالمستكبر قد يكون عالماً عارفاً بالحقّ قلباً و مع ذلك يترك الإذعان بالحقّ طلباً للتّرفع و قد لا يكون عالماً به فهو أعمّ من المنكر ألا ترى أنّ المنافق منكراً بالقلب و قد لا يستكبر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الاء نعم

ظاهراً بل يدّعي الإيمان بلسانه فمعنى الآية أنّ هؤلاء المشركين أو الكافرين، الذين لا يؤمنون بالأخرة لأنّ قلوبهم منكرة للحقّ لا يقنعون به بل يزيدون على إنكارهم الحقّ إستكبارهم بسبب عدم إذعانهم به و بعبارةٍ أخرى أنّهم يقدرون على الإذعان و لكنّهم يعرضون عنه إستكباراً منهم و عناداً للحقّ و هو داءً عظيم لا دواء له من جانب الخلق.

لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ

المشهور بين المفسّرين، أنَّ بفتح الألف و قرأ عيسى النَّقفي، بكسر الهمزة على الإستثناف و القطع عمّا قبله، و المعنى لا جرم، أي حقّ و وجب أنه تعالى يعلم ما يسرّون، أي يبطنون و ما يعلنون أي يظهرون و أنه لا يحبّ المستكبرين لأنّهم تجاوزوا عن حدودهم و دخلوا فيما لا ينبغي للمخلوق الكبر.

أمًا أنّه يعلم ما يسرّون و ما يعلنون: فالوجه فيه واضح و هو أنّه تعالى خالق الأشياء و الخالق لا يكون جاهلاً بخلقه.

ثانياً: أنّه تعالى قد أحاط بكلّ شي علماً، فلو لم يعلم شيئاً سواء كان ظاهراً أم باطناً لزم الجهل و الجهل نقص و هو من شئون الممكن و الواجب تعالى منزّه عن النقائص و قد مرّ البحث في هذا الباب غير مرّةٍ و قوله: إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكُيْرِينَ و ذلك لأنّ الكبر آفة عظيمة و غائلة هائلة و به هلك خواص الأنام فضلاً عن غيرهم من العوام و هو الحجاب الأعظم للوصول الى أخلاق المؤمنين إذ فيه عزّ يمنع عن التّواضع و كظم الغيظ و قبول النّصح و الدّوام على الصّدق و ترك الغضب و الحقد و الحسد و الغيبة و الأزراء بالنّاس و غير ذلك فما من خلقٍ مذموم إلا و صاحب الكبر مضطرّ اليه ليحفظ به عزّه و ما من خلقٍ محمود إلاّعاجز عنه خوفاً من فوات عزّه و لذلك ورد في ذمّه ما ورد من خلقٍ محمود إلاّعاجز عنه خوفاً من فوات عزّه و لذلك ورد في ذمّه ما ورد من الأيات و الأخبار.

قال الله تعالىٰ: سَأَصْرِفُ عَنْ أَيَاتِيَ اَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ (١).

قال الله تعالىٰ: آدْخُلُوۤا أَبْواْبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَيِهَا فَبِئْسَ مَثْوَى اللهُ تَعَالَىٰ: آدْخُلُوٓا أَبْواْبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٢).

قال الله تعالىٰ: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (٣).

و قال رسول الله وَ الله عَلَهُ وَاللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ وَاللهُ عَلهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ وَاللهُ عَلَهُ عَلِهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

و قال الباقر التَّالِيْ: الكبر رداء الله و المتكبر ينازع الله رداءه انتهى. و قال التَّلِيْ: العزّ رداء الله و الكبر أزاره فمن تناول شيئاً منه أكبَّه الله في جهنّم و الأحاديث كثيرة (۴).

ثمّ أنّ التَّكبر قد يكون على الله كما كان لنمرود و فرعون و سببه الطّغيان و محضّ الجهل و هو أفحش أنواع الكبر إذ هو أعظم أفراد الكفر و اليه الإشارة بقوله تعالى:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ.

و قد يكون على الرسّل من حيث تعزَّز النّفس و ترفّعها عن إنقيادهم و اليه الإشارة بقوله:

قال اللّه تعالىٰ: وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (٥).

قال اللّه تعالىٰ: لَوْلآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فَيَ أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتُوًا كَبِيرًا (٤٠).

و قد يكون على العباد بأن يستعظم نفسه ويستصغرهم و أن كان دون

٢١ = الفرقان = ٢١

۵-المؤمنون = ۴۳

۲- الزّمر = ۷۲

۴- جامع السّعادات ج ١ ص ٣٤٩

۳- غافر = ۶۰

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الأوّلين إلاّ أنّه من المهلكات العظيمة من حيث أنّه يؤّدي الى مخالفة اللّه و يكفيك في ذّم التّكبر إجماع جميع العقلاء على ذمّه و أنّ المتكبّر منفورٌ مطرودٌ في الجامعة و هو واضح.

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أَسْاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

الأساطير واحدها أسطورة سمّي بذلك لأنهم كانوا يسطرونها في الكتب قيل سبب نزول الآية أنّ النّضر بن الحرث سافر عن مكة الى الحيرة و كان قد إتَّخذ كتب التّواريخ و الأمثال فجاء الى مكة فكان يقول أنّما يحدّث محمّد بأساطير الأوّلين و حديثي أجمل من حديثه، و ماذا، كلمة، إستفهام مفعول، بأنزل، أو مبتدأ، خبره ذا، بمعنى الذّي و عائدة في أنزل، محذوف أي أيُّ شيئ أنزل.

و قيل قائل ذلك، الذّين تقاسموا مداخل مكّة ينفرون عن الرّسول وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عنهم بقوله:

و أنّما قالوا ذلك لما حكى اللّه عنهم بقوله:

لِيَحْمِلُوٓا أَوْزِاٰرَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَ مِنْ أَوْزِاْرِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم أَلَا سٰآءَ ما يَزِرُونَ

و اللام في قوله: لِيَحْمِلُوا لام الأمر على معنى الحتم عليهم أو لام التعليل من غير أن يكون غرضاً كقولك خرجت من البلد مخافة الشَّر وهى التي يعبر عنها بلام العاقبة لأنهم لم يقصدوا بقولهم أساطير الأولين أن يحملوا الأوزار إلا أن قولهم هذا صار سبباً لحمل الأوزار في عاقبة الأمر و حاصل المعنى في الآية هو أنهم حملوا الوزر أوّلاً بقولهم أساطير الأولين و حملوه ثانياً بالنسبة



الى من أضّلوهم من النّاس و أبناءهم لإقتدائهم بهم في الكفر و الإستهزاء بكتاب الله فصار حمل الأوزار كاملاً لهم يوم القيامة.

و قال بعض المفسّرين في قوله: كُامِلَةً معناه حمل المعاصي تامّةً على أقبح وجوهها من غير اخلالٍ بشئ منها، و من أوزار الذّين يضّلونهم بغير علم، معناه أنّهم يتّحملون مع أوزارهم أوزار من أضلُّوه عن دين اللّه و أغووه عن إتّباع الحقّ بغير علم منهم بذلك بل كانوا جاهلين و المعنى أنّهم كانوا يصُّدون من أراد الإيمان بالنّبي فعليهم أثامهم و أثام أبناءهم لإقتدائهم بهم انتهى.

و أنت ترى أنّ تفسيره هذا يرجع الى ما ذكرناه فقوله: كامِلَةً منصوب على الحاليّة أي و الحال أنّ حملهم الأوزار في حدّ الكمال و التّمام لا ينقص منها شه.

و قوله: و مِنْ أَوْزارِ ٱلَّذِينَ الخ كلمة، من للتبعيض أي أنهم يحملون من وزر كلّ من أضلُّوه أي بعض وزر من ضلَّ بضلالهم و هو وزر الأضلال لأنّ المضّل و الضّال شريكان هذا يضلّه و هذا يطاوعه على إضلاله فيتحاملان الوزر، و أنّما قال من أوزار الذين يضّلونهم، و لم يقل و أوزار الذّين يضلّونهم فأتى بكلمة من الدّالة على التبعيض، لأنّهم حملوا بعض أوزارهم لا كلّها اذ كان الأتباع قادرين على عدم قبول المضّلين و لكنّهم مع ذلك قبلوه فهم مقصّرون أيضاً و على هذا فالأوزار تنقسم الى قسمين:

منها للمضّلين و قسمٌ أخر للمطيعين و هذا هو السِّر في الإتيان بكلمة، من، التَّعيضية.

و توضيح ذلك اجمالاً هو أنّ المبدع و الرّئيس اذا وضع سنّةً قبيحة عظم عقابه حتّى أنّ ذلك العقاب يكون مساوياً بعقاب كلّ من إقتدى به في ذلك كما أنّ من سنَّ سنَّةً حسنة فله ثواب من عمل بها و من سنَّ سنَّةً سيّئة فعليه وزر من عمل بها و هؤلاء الكفّار لمّا قالوا ما قالوا من كلمة الكفر إقتدى بهم من بعدهم من أبناءهم و أتباعهم الى يوم القيامة فعليهم وزر الإضلال و على أتباعهم وزر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

الوء بع

في تفسير القمّي (علّي بن إبراهيم) قال حدَّثني أبي عن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليَّا قال عليَّا خطب أمير المؤمنين عليَّا بعد ما بويع له بخمسة أيّام خطبة فقال فيها.

و إعلموا أنّ لكلّ حقّ طالباً ولكلّ دم ثائراً و الطّالب بحقنا كقيام الثّائر بدمائنا و الحاكم في حقّ نفسه هو العادل الذّي لا يحيف و الحاكم الذّي لا يجور و هو اللّه الواحد القهّار و إعلموا أنّ على كلّ شارع بدعة وزره و وزر كلّ مقتد به من بعده من غير أن ينقص من أوزار العاملين شيّ و سينتقم اللّه من الظلّمة مأكلاً بمأكلٍ و مشرباً بمشربٍ من لقم العلقم و مشارب الصّبر الأدهم فيشربوا بالصّب من الرّاح السّم المذاق و ليلبسوا دثار الخوف دهراً طويلاً و لهم بكلّ ما أتوا و عملوا من أفاويق الصّبر الأدهم فوق ما أتوا و عملوا أمّا أنّه لم يبق إلاّ الزّمهرير من شتاءهم و مالهم من الصّيف إلاّ رقدة ويحهم ما تزّودوا و جمعوا على ظهورهم من الأثام فيا مطايا الخطايا و زاد الأثام مع الذين ظلموا، إسمعوا و إعقلوا و توبوا و أبكوا على أنفسكم فسيعلم الذّين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون.

فأقسم ثمّ أقسم ليتّحملنها بنو أمّية من بعدي و ليعرفنها في دار غيرهم عمّا قليل فلا يبعد الله إلاّ من ظلم و على البادئ (يعني الأوّل) ما سهل لهم من سبيل الخطايا مثل أوزارهم و أوزار كلّ من عمل بوزرهم الى يوم القيامة و من أوزار الذّين يضّلونهم بغير علمٍ ألا ساء ما يزرون.

و فيه أيضاً في قوله: دلِيَحْمِلُوۤا أُوْزِاٰرَهُمْ قال: يحملون أثامهم يعني النّين غصبوا حقّ أمير المؤمنين النّيلاد.

وأثام كلّ من إقتدى بهم و هو قول الصّادق المُثَلِلَا و اللّه ما أهريقت محجمةٌ من دمٍ و لا قرع عصا بعضا و لا غصب فرج حرام و لا أخذ مال من غير حلِّ إلاّ و وزر ذلك في أعناقهم من غير أن ينقص من وأزار العاملين شئ انتهى.

أقول و يؤيّد ذلك ما روته العامّة و الخاصّة عن رسول اللّه وَ النّه عَالَيْ اللّه عَالَه عَالَه عَالَه عَالَه عَالَ اللّه عَلَم اللّه عَلَيْ اللّه على على ثلاث و سبعين فرقة كلّها في النّار إلاّ فرقة واحدة، الحديث ممّا إنّفق على صحّته جميع المسلمين ولم يخالف فيه أحد و أن إختلفوا في تعيين الفرقة الواحدة اذا عرفت هذا فنقول:

يظهر من هذا الحديث أنّ جميع الفرق في النّار إلاّ واحدة منها و لا كلام لنا فعلاً في أنّ الواحدة من هي و أنّما الكلام في غيرها من الفرق التّي هي في النّار فلقائلٍ أن يقول لم تكون الفرق في النّار و المفروض أنّهم من المسلمين.

اء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ مَنْ إِنَّا

أثنين و سبعين و أمّتى على ثلاث و سبعين أو ستفترق أمّتى عـلى ثـلاث و سبعين و هو دليل على أنّ أهل البدع في الإسلام أكثر من سائر الملل، و لتفصيل الكلام في هذا الباب موضع أخر.

قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَواٰعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْقهمْ وَ أَتَيْهُمُ ٱلْعَذَاٰبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

المكر بفتح الميم و سكون الكاف و الراء الفتل و الحيلة الى جهةٍ مـنكرة، و المعنى أنَّ الذِّين من قبل هؤلاء الكفَّار قد مكروا و إحتالوا على رسلهم.

ثُمَّ أنَّ المفسّرين إختلفوا فيهم، فمنهم من قال المراد بهم نمرود بني صرحاً ليصعد بزعمه الى السّماء و أفرط في علّوه و طوله في السّماء فرسخين و قيل طوله في السّماء خمسة ألاف ذراع و عرضه ثلاثة ألاف ذراع فبعث الله تعالى ريحاً فهدمته و خُّر سقفه عليه و على أتباعه و قيل هدمه جبرئيل بجناحه.

و قال الكلبي المراد بهم المقتسمون المذكورون في سورة الحجر.

و قال بعضهم المراد بهم بخت نصر و أصحابه.

و قال الضّحاك قريات قوم لوط و هكذا.

و قال إبن الأنباري المعنى فأتى الله مكرهم من أصله أي عاد ضرره عليهم و بهم و ذكر الأساس مثلاً كما ذكر السَّقف مع أنَّه لا سقف ثمَّ و لا أساس.

قال بعض المفسرين بعد نقله ما نقلناه عنه ما هذا لفظه:

و هذا الذي ذكره يليق بكلام العرب و يشبهه.

أقول و الذِّي يقوِّي في النَّظر هو أنَّ اللَّه تعالى لم يرد بهؤلاء الكفَّار الَّـذين كانوا من قبلهم قوماً خاصّاً بل المراد جميع الكفّار الّذين بـقوا عـلى كـفرهم و ماتوا عليه بسبب العذاب الَّذي نزل بهم و حيث أنَّهم كانوا مكروا و إحتالوا بأنواع المكر و الحيلة للوصول الى مقاصدهم و بقاءهم و صدَّهم عن سبيل اللَّه و إيذائهم الأنبياء فأهلكهم اللَّه و لم يبق منهم أثر في الدنيًا و في الآخرة إلاّ



الفضيحة و الخزي فقوله فأتى الله بنيانهم فخَّر عليهم السَّقف الخ كناية عمّا ذكرناه.

و قوله: وَ أَتَيْهُمُ ٱلْعَدْاٰبُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أي أتاهم العذاب و هم في غفلةٍ عنه ثمّ أشار الله تعالى الى عذاب الآخرة و قال:

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيٰمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشٰآقُونَ فيهِمْ أي إتّخذتموهم ألهة فعبدتموهم وكنتم تشّاقون فيهم الله و تخرجون عن طاعة الله و المشّاقة المخاصمة للمؤمنين.

قَالَ ٱلَّذَيِنَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيَوْمَ وَ ٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ إِخْتَلَفُوا فِي المراد بقوله تعالى: ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ من هم فقيل هو عام فيمن أوتي العلم من الأنبياء و أممهم الذّين كانوا يدعونهم الى الإيمان و يعطونهم فلا يلتفتون اليهم بل ينكرون عليهم.

و قيل هم الملائكة و قيل الحفظة منهم و قيل من حضر الموقف من ملك و إنسي و قيل هم المؤمنون و قيل غير ذلك من الأقوال.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ٪



ضياء الفرقان في تفسير القرآن * المجلد العاشر

ٱلَّذينَ تَتَوَفَّيٰهُمُ ٱلْمَلآئِكَةُ ظالِميٓ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوٓءٍ بَلْيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) فَادْخُلُوۤا أَبْواٰبَ جَهَنَّمَ خْالِدينَ فيها فَلَبَئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبّرينَ (٢٩) وَ قيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذينَ أَحْسَنُوا في هٰذِهِ ٱلدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِغْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقَينَ (٣٠) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فيها ما يَشْا ءُونَ كَذٰلِكَ يَجْزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ (٣١) ٱلَّذينَ تَتَوَفَّيٰهُمُ ٱلْمَلاَّئِكَةُ طَيّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلاَثِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبُّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ مَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٣٣) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَاكَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ (٣۴) وَ قَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شٰآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ لَآ أَبْآوُنٰا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ (٣٥) وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَسُولًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَ ٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ

ٱلضَّلَاٰلَةُ فَسيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٣۶)

◄ اللّغة

أَلْسَّلَمَ: بفتح السّين و اللاّم الإستسلام و هو الإنقياد و الطّاعة.

مَثْوَى: المثوى المكان.

طَيِّبِينَ: أي الصّالحين بأعمالهم.

حْاقَ: أي حلَّ أو أحاط.

◄ الإعراب

آلَّذِينَ تَتَوَفِّيْهُمُ مُوضِع، الذين، الجرّ على أنّه صفة للكافرين، و النّصب بتقدير أعني و الرّفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف أي هم الّذين فَأَلْقُوا آلسَّلُمَ معطوف على، قال الّذين أوتوا العلم، و قيل على تتوَّفاهم، و يجوز أن يكون مستأنفاً ماذآ أَنْزُلَ رَبُّكُمْ ما، في موضع نصب بأنزل جَنَّاتُ عَدْنٍ هي المخصوصة بالمدح مثل زيد، في نعم الرّجل زيدٌ يَدْخُلُونَها حال منها و يجوز أن يكون الخبر محذوفاً، أي لهم أن يكون مستأنفاً و يدخلونها، الخبر و يجوز أن يكون الخبر محذوفاً، أي لهم جنّات عدن كَذَلِكَ يَجْزِى الكاف في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف طَيِبينَ حال من المفعول يَقُولُونَ حال من الملائكة أَنِ آعْبُدُ وا آللَّه يجوز أن يكون، أن، بمعنى، أي، و أن يكون مصدريّة مَنْ هَدَى من، نكرة موصوفة قبلاء و ما قبلها الخبر، أُمَّة الأمّة الجماعة.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



المجلد العاشر

▶ التّفسير

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمُ ٱلْمَلآئِكَةُ ظَالِميٓ أَنْفُسِهِمْ

رقان فی تفسیر القرآن کانگان

مرتبطة بما قبلها فقوله: ٱلَّذينَ تَتَوَفّيهُمُ ٱلْمَلآئِكَةُ صفة أو بيان للكافرين فى قوله: إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَ ٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ (١) كأنَّه قيل مَن هُم فقال تعالى: ٱلَّذينَ تَتَوَفّيهُمُ ٱلْمَلاّئِكَةُ ظالِميٓ أَنْفُسِهِمْ أي حال كَونهم كذلك و قيل: ٱلَّذينَ بدلٌ من الكافرين و هو في موضع الجّر على البَّدلية قيل إنَّما قال ذلك ليعلم به أنَّ الوعيد يتناول من مات على كفره لأنَّه أن تاب لم يتَّوجه الوعيد اليه و على ما أخترناه من أنَّ، الَّذين تتَّوفاهم الملاتكة، صفة فيكون ذلك داخلاً في القول فأن كان القول يوم القيامة فيكون قوله: تَتَوَفّيهُمُ حكاية حالٍ ماضية و أن كان القول في الدّنيا لما أخبر تعالى أنّه يـخزيهم يـوم القـيامة ويقول لهم ما يقول و قال بعضهم، الّذين، خبر مبتدأ محذوف و يكون منصوباً على الذَّم وكيف كان فقوله: تَتَوَفّيهُم أَلْمَلآئِكَة ظالِمت أَنْفُسِهِمْ إشارة الى أنَّ اللَّه ليس بظَّلام للعبيد و أنَّ الملائكة تُقبض أرواح النَّاسُ بإذن اللَّه و فيه أي قوله: ظالِمي أَنْفُسِهِمْ أيضاً إشارة الى أنّ العبد مختار في فعله خلافاً للأشاعرة القائلين بالجبر و الإضطرار و الوجه فيما ذهبنا اليه واضح إذ لو كـان مـضطراً مجبوراً في فعله فقوله تعالى: ظالِمي أَنْفُسِهِم لا معنى له إذ للعبد أن يقول ما ظلمت نفسي ولكن ظلمني من خلقني مضطّراً في الفعل، و يلزم أيضاً أن يكون اللّه في قوله: ظالِمي أَنْفُسِهِمْ كاذباً نعوذ باللّه منه و ذلك لأنّ اللّه تعالى خلقه مجبوراً ظالماً ثمّ قال أنّه ظالم على نفسه، و إنّما قلنا أنّه مختار لأنّـه كـان قادراً على الإيمان و لم يؤمن و به صار مستَّحقاً للذَّم و قوله: فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ قيل السَّلم الإستسلام للحَّق و الإنقياد به و معنى الكلام أنَّهم لَّـما رأوا العـذاب يـوم القيامة يستسلمون للحّق و لا ينفعهم السَّلم بعد الموت و يقولون: مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوٓءٍ فكذَّبهم الله و قال: بَلْيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَليمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

قال الجبائي: معناه ما كنّا نعمل من سوءٍ عند أنفسنا لأنّهم في الآخرة ملجئون الى ترك القبيح و الكذب.

أقول ما ذكره لا دليل عليه من الكتاب و السُّنة و العقل بل الحّق أنّهم يكذبون في الآخرة زعماً منهم أنّ الكذب ينفعهم و لم يعلموا أنّ الآخرة غير الدنيّا.

فَادْخُلُوٓا أَبُواٰبَ جَهَنَّمَ خَالِدينَ فيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّريِنَ

يظهر من الآية أنّ للنّار أبواب كما للجنّة أبواب و هو كذلك و قد ثبت من الأخبار أنّ للجنّة ثمانية أبواب و للنّار سبعة أبواب و قد أشرنا الى أبواب الجنّة فيما مضى و الآن نشير الى أبواب النّار.

ثلاث كلمات من رجا الله سعد و من خاف الله أمن و الهالك المغرور من رجا غير الله و خاف سواه.

و على الباب الثّانى: من أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة فليكس الجلود العارية في الدنيا و من أراد أن لا يكون عطشاناً يوم القيامة فليسق العطاش في الدّنيا و من أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعاً فليطعم البطون الجائعة في الدنيّا.

و على الباب الثّالث: مكتوبٌ، لعن اللّه الكاذبين، لعن اللّه الباخلين، لعن اللّه الظّالمين.

و على الباب الرّابع: مكتوبٌ، ثلاث كلمات، أذَّل الله من أهان الإسلام، و أذَّل الله من أهان أهل البيت، أذَّل الله من أعان الظّالمين على ظلمهم للمخلوقين.

و على الباب الخامس: مكتوب، ثلاث كلمات، لا تتبُّعوا الهوى

ئياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿



فالهوى يخالف الإيمان، و لا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله، فلا تكن عوناً للظّالمين.

و على الباب السّادس: مكتوب، ثلاث كلمات أنا حَرامٌ على المجتهدين، أنا حرامٌ على الصّائمين انا حرامٌ المتصدّقين.

و على الباب السّابع: مكتوبٌ، ثلاث كلمات، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و وبَّخوا نفوسكم قبل أن توبَّخوا و أدعوا الله عزّ و جّل قبل أن تردّوا عليه و لا تقدروا على ذلك (١).

إذا عرفت هذا فقوله: فَادْخُلُوٓا أَبُواٰبَ جَسهَنَّمَ ظاهر الكلام يدلّ على التَّخيير و أنّه لا فرق فيها فأنّ الأبواب كلّها ينتهي الى النّار و قوله: خالِدينَ فيها إشارة الى خلودهم فيها و أنّه لا مخلص لهم عنها فأنّ الكافر مخلّد فيها دائماً كما أنّ المؤمن مخلد في الجّنَّة دائماً و قوله فلبئس مثوى المتّكبرين، المثوى المكان و انّما قال مثوى المتّكبرين و لم يقل مثوى الكافرين مع أنّ البحث في الكافر لا في المتّكبر، لانّ منشاء و هي أنّ منشأ الكفر هو التّكبر ألا ترى أنّ إليس كفر باللّه لإستكباره.

قال الله تعالى: إِلاَ إِبْليسَ أَبِي وَ ٱسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ (٢). قال الله تعالى: فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فَيهَ (٣).

قال اللّه تعالىٰ: أَفَكُلُّما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوٰىَ أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ (*).

قال الله تعالى: قالَ ٱلَّذينَ ٱسْتَكْبَرُوۤا إِنَّا بِالَّذِيِّ اٰمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٥).

قال الله تعالىٰ: لَقَدِ **اَسْتَعْبَرُوا فَيَ أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا** (^{9)} و الآيات كثيرة.

١- بحار الأنوارج ٣ط قديم (كمباني) ص ٣٣٢

٣- الأعراف = ١٣

٢- البقرة = ٣٤

۵- الأعراف = ۷۶

۴– البقرة = ۸۷ ۶– الفرقان = ۲۱

و أنت إذا تَأمّلت فيها لعلمت أنّ جميع الكفّار كانوا من المستكبرين في الحقيقة و لعَّل السِّر فيه أنِّ الحِّق واضح لا خفاء فيه عند العاقل فمن ينكره بعد وضوحه فهو مستكبر":

قال الله تعالىٰ: إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذا قيلَ لَهُمْ لآ إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (١).

و على هذا لا يبعد أن يكون الكافر الّذي لا يكون كفره ناشئاً عن الإستكبار غير مخلّدٍ في النّار أو يكون أهون عذاباً من الكافر المستكبر و ذلك كالجاهل القاصر الّذي لا يقدر عملي التفحّص و تحصيل المعرفة و هم كثيرون في الإسلام أيضاً و الحاصل أنّه فرقٌ واضح بين المقصر و القاصر و الله أعلم.

وَ قيلَ لِلَّذينَ ٱتَّقَوْا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذينَ أَحْسَنُوا في هٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ لَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ

لمّا قال اللّه تعالىٰ فيما مَضىٰ: وَ إِذا قيلَ لَهُمْ هَاذآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أَسْاطيرُ ٱلْأَوْلِينَ (٢) قال في هذه الآية وَ قيلَ لِلَّذينَ ٱتَّقَوْا مَاذْآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا و هذا هو الفرق بين المستكبر و الكافر و المؤمن المتّقى مع أنّ الكتاب واحد و الرّسول واحد و الأحكام واحدة و صاحب الكلام هو الله تعالى فكيف يعقل هذا الإختلاف في الجواب فأنّ الكتاب المنزل ليس إلاّ أساطير الأوّلين فهو شّرٌ إذ لا شَّر أفحش من المكذوبات الّتي عبَّر عنها بأساطير الأوّلين و إن كان خيراً كما في هذه الآية و هو كذلك فلا يكون شَّراً و لا شكّ أنّ المنزل من الله لا يكون إلاّ خيراً لأنّه تعالى خيرٌ و الخير المحِض لا يوجد منه إلاّ الخير عزء ١٤- المعرف و لا يعتقد بذلك إلاّ المؤمن و لذلك قـال: وَ قيلَ لِلَّذينَ ٱتَّقَوْا مُاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هٰذِهِ ٱلدُّنْيا حَسَنَةٌ أي تُكتَب حسة و هي خيرٌ و لدار الآخرة خيرٌ كلُّها للمتَّقين و لا شُّر فيها أبداً فالمنزل عنه خيرٌ كلُّه

الفرقان في تفسير القرآن ﴿ مَنْ ﴾ المجلداً

للكافر و المؤمن إلا أنّ الكافر لا ينصف و يستكبر و يعرض عنه و المؤمن ليس كذلك و من قال أنّه شرِّ للكافر و خيرٌ للمؤمن كلامه ناظرٌ الى ما ذكرناه و إلاّ لا يعقل أن يكون الشّئ الواحد متّصفاً بهما معاً لإستحالة إجتماع النقيضين مضافاً الى أنّ كلام الله خيرٌ محضّ و لا يتّصف بالشّر أصلاً.

جَتَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فيها مَا يَشْآءُونَ كَذْلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقينَ

أي هي جنّات عدن و على هذا فقوله: جَنَّاتُ عَدْنِ خبر إبتداء محذوف قالوا في وجهه كأنّ قائلاً قال ما هذه الدّار فقيل هي جنّاتُ عدنٍ و قال بعضهم، جنَّاتٌ عدن و قال بعضهم، جنّات عدن مبتدأ و خبره، نعم دار المتَّقين ثمّ وصف هذه الجنّات بما فيها و قال تجري من تحتها الأنهار و قوله عدن، أي إستقرار و ثباتٍ يقال عدن بمكان كذا، إستّقر، و منه المعدن لمستّقر الجواهر و قوله: لَهُمْ فيها ما يَشْآءُونَ من المأكولات و المشروبات و المنكوحات و بالجملة فيها ما تشتهيه الأنفس و تلَّذ الأعين قال:كَذْلِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقينَ. روي في البحار بأسناده عن أبي بصير قال: قُلت لأبي عبد الله جعلت فداك يا بن رسول الله شوقنى فقال عليَّ إنا أبا محمد أنّ الجنّة توجد ريحها من مسيرة ألف عام وأنّ أدنى أهل الجنّة منزلاً لو نزل به الثّقلان من الجنّ والإنس لوسعهم طعاماً و شراباً و لا ينقص ممّا عنده شيئاً و أنّ اسّير أهل الجنّة منزلةً من يدخل الجنّة فيرفع له ثلاث حدائق فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج و الخدم و الأنهار و الثَّمار ما شاء الله فإذا شكر الله و حمده قيل له إرفع رأسَك الى الحديقة الثَّانية ففيها ما ليس في الأولىٰ فيقول يا ربّ إعطني هذه فيقول لعلَّى أن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول ربّ هذه فإذا هـ و

تفسير القرآن

دخلها و عظمت مسرّته شكر الله و حمده فيقال إفتحوا له باب الجنة و يقال له إرفع رأسك فيقول ربّ أدخلني الجنّة و أنجني من النّار قال أبو البصير فبكيت و قلت له جعلت فداك زدنى قال التِّلْإِ: يا أبا محمّد أنّ في الجنّة نهراً في حافيته جوار نابتات و اذا مرَّ المؤمن بجارية أعجبته قلعها و أنبت الله مكانها أخرى قلت جعلت فداك زدني قال للتِّلْاِ المؤمن يزُّوج ثمان مائة عذراء و أربعة ألاف ثيّب و زوجتين من الحور العين قلت جعلت فداك ثمان مائة عذراء قال التَّالِيْ: نعم ما يفترش منهن شيئاً إلا وجدها كذلك قلت جعلت فداك من أيّ شيّ خلقن الحور العين قال التِّلاِّ: من الجنّة و يرى فخّ ساقيها من وراء سبعين حلّة قلت جعلت فداك ألهنّ كلامٌ يكلّمن به في الجنّة قال نعم كلام يكلّمن به لم يسمع الخلائق بمثله قلت ما هو قال التَّلِيدُ: يقلن نحن الخالدات فلا نموت و نحن النَّاعمات فلا نئوس و نحن المقيمات فلا نظعن و نحن الرّاضيات فلا نسخط طوبي لمن خلق لنا و طوبي لمن خلقنا له نحن اللّواتي لو أنّ قرن أحدانا علّق في جق السماء لأغشى نوره الأبصار^(١).

و سيأتي الكلام في أوصاف الجنّة و ما أعَدَّه اللّه فيها للمتّقين في المستقبل إن شاء الله تعالى.

ٱلَّذينَ تَتَوَفَّيٰهُمُ ٱلْمَلاَّثِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلاٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا رِّخْرُءُ الْمُحْمِلُونَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كَانْتُمْ تَعْمَلُونَ

قوله: أَلَّذينَ بيان للمتّقين كأنّه قيل و من المتّقون قيل الّذين تتوّفاهم الملائكة بقبض أرواحهم حين الموت، طيبين، أي حال كونهم طيبين لحسن



سياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴾ .

سريرتهم و قيل معناه صالحين بأعمالهم الجميلة و الطبيب الذي لا خبث فيه و منه قوله طبتم فأدخلوها خالدين، يقولون سلام عليكم، أي يقولون الملائكة سلام عليكم أدخلوا الجنّة بما كنتم تعملون، في الدُّنيا جزاءً على أعمالكم فيها من الطّاعات و يستفاد من هذا الكلام أنّ الإيمان لا يتحقّق إلا بالعمل و ذلك لأنّ الجنّة للمؤمنين فلو كان الإيمان عبارة عن مجرّد الإعتقاد لقال تعالى جزاءً بما كنتم تعملون، و هو دليل على أنّ الإعتقاد اذا لم يقرن بالعمل لا خير فيه و بعبارة أخرى أنّ الجنّة جعلت جزاءً للعمل و هو المطلوب.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلاَّئِكَةُ أَوْ يَأْتِــىَ أَمْــرُ رَبِّكَ كَــذٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ مَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَ لٰكِنْ كَانُوۤا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإعلم أنَّ اللَّه تعالىٰ لمَّا طعن الكفَّار في القرأن بقولهم أساطير الأوَّلين شمّ أتبع ذلك بـوعيدهم و تهديدهم أخبر في هـذه الآيـة أنَّ أولئك الكفرة لا يرتدعون عن حالهم إلا أن تأتيهم الملائكة بالتّهديد أو أمر اللّه بعذاب الإستئصال فالإستفهام للإنكار أي لا ينظرون و حاصل المعنىٰ في الآية هـو أنّ حال هؤلاء الكفّار حال الماضين منهم في عدم الإعتبار بمواضع العبرة و العِناد للحقّ فكما أنّهم لم يعتبروا و لم يتعظوا بالمواعظ فكذلك هؤلاء طابق النُّعل بالنُّعل و ما ظلمهم اللَّه بنزول العذاب عليهم في الدُّنيا و الخزي و العقاب في الآخرة و لكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأنّهم كانوا قادرين على دفع العذاب من أنفسهم بسبب الإيمان و لكن لم يؤمنوا فوقعوا فيما وقعوا في الدّنيا و الآخرة و هذه الآية صريحة في الإختيار بدليل قوله تعالىٰ: وَ مَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَ لَكِنْ كَانُوٓ ا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ و هذا أنّما يصّح اذا كان الإنسان قادراً علىٰ دَفع الظّلم عن نفسه و لا نعني بالإختيار إلاّ هذا.

الفاء في قوله: فَأَصابَهُمْ للتّفريع أي لمّا تبعوا من قبلهم من الكفّار فأصابهم سيّئات ما عمِلوا و ذلك لأنّ سبب العذاب موجود فيهم كما كان موجوداً فيمن قبلهم من الكفّار و وجود السَّبب يستلزم وجود المسبّب و حاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزؤن أي أحاط بهم جزاء إستهزاؤهم و فيه إشارة الى أنّ الجزاء يترتّب علىٰ نفس العمل و حيث أنّ العمل تحت إختيار الإنسان و قدرته بحيث أن شاء فعل و إن لم يشاء لم يفعل فلا جرم يكون الجزاء أيضاً بيده و تحت قدرته إلاّ أنّ القدرة على العمل تكون بلا واسطة و على الجزاء بواسطة العمل و هذا هو السِّر في قوله تعالىٰ و ما ظلمهم اللَّه و لكن أنفسهم كانوا يظلمون و من ظلم نفسه لا يلومَّن إلاَّ نَفسه و ما ربِّك بظَّلام للعبيد.

وَ قَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شٰآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ لَآ اٰبآ وُّنا وَ لاٰ حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ

أخبر اللّه تعالىٰ في هذه الآية أنّ المشركين أجابوا شركهم و كفرهم و كفر أباءهم باللّه تعالىٰ و رسوله الى اللّه تعالىٰ و قالوا لو شاء اللّه ما عبدنا من دُونه من شيئ من الأصنام و الأوثان نحنُ و لا أباءنا لأنّ العبد و ما في يده كان لمولاه فلا يقول و لا يفعل و لا يعتقد إلاّ بما شاء و أراد الّله تعالىٰ و قوله: وَ لا حَرَّمْنَا مزء ١٨ حرَّمنا شيئاً فما أشركنا و لا حرَّمنا من قبل نفوسنا شيئاً فما أشركنا و لا حرَّمنا شيئاً إلاّ بمشيّئة الله و اذا كان كذلك فلا ذنب علينا بل الذّنب على من خلقنا و شاء منّا الشّرك.

و قوله:كَذْلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إشارة الىٰ أنّ تلك المقالة الفاسدة لا تنحصر بهم بل قال بها من كان قبلهم من الكفّار و المشركين ثمّ قال تعالىٰ: فَهَلْ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن - ح

عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلاعُ ٱلْمُبِينُ الإستفهام للإنكار أي ليس على الرُّسل إلا البلاغ الواضح الذي لا خفاء فيه إتماماً للحجّة هذا تفسير ألفاظ الآية و البحث في الآية في مسائل:

الأولى: إنتساب الشرك الى مشيئة الله.

الثّانية: تقليد الكفّار عن أباءهم في الكُفر.

الثّالثة: وظيفة الرّسول في هذا الباب.

أمّا المسألة الأُولى: لا شكّ أنّ لله تعالى مشيئة و إرادة و علم و قدرة الى غير ذلك و هذا يعني أصل وجود المشيئة فيه تعالى ممّا لا خلاف و كثير من الآيات مصَّرحة بها و لم يخالف في هذه المسألة أحد و أنّ ما الكلام في أنّ المشيئة فيه تعالى واحدة أو لا و الحقّ أنّ لله تعالى مشيئتين.

الأُولىٰ: المشيّئة الحتّمية و قد يعبّر عنها بالفعليّة أيضاً.

الثّانية: المشيّئة العزمية و قد يقال المشيّئة المشروطة.

أَمَّا الأُولىٰ: و هي الحتميّة فتختصّ بالتّكوينات بمعنى أنّها لا تتعلّق إلاّ بالايجاد.

الثانية: أعني بها العزمية أو المشروطة فتختص بالتشريعيّات أعني بها التكاليف المقررة للعباد في الشّرعيات و الأديان من الوجوب و الحرمة و الإباحة و غيرها، و الفرق بين المشيّئتين أنّ الأولىٰ لا تخلّف فيها فاذا أراد اللّه شيئاً أنّ يقول له كن فيكون.

أَمَّا الثَّانية: فليست كذلك بل هي تابعة لمتعلَّقها نفياً و إثباتاً اذا عرفت هـذا ﴿حِزء ١٤ۗ ﴿ فنقول:

المشيئة في هذه الآية و نظائرها هي بالمعنى الأوّل ممّا لا كلام فيه عند جميع العقلاء و ذلك لأنّه تعالى قادر على كلّ شئ فاذا أراد و شاء فعل و عليه فاذا أراد الله أن يخلق الإنسان مؤمناً أو كافراً لا مردّ له اذ الأمر في الإيجاد بيده

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و هو علىٰ كلّ شيّ قدير ألا ترىٰ أنّ الله خلق الملائكة للعبادة و نزّههم عن المعصية و الكفر و شهد في كتابه بأنّهم معصومون عن الذّنب فلو شاء أن يخلق الإنسان كذلك لقدر عليه و لم يقدر أحدّ على منعه إلاّ أنّه تعالى لم يرد ذلك بل شاء أن يخلق الإنسان علىٰ ما ترى من إيجاد القدرة على الفعل و التّرك فيه.

و إن شئت قلت أراد منه العبادة الإختياريّة لا الإضطراريّة و هـذا بـحسب التّكوين و الإيجاد لا بحث فيه و لاكلام لنا و لا لغيرنا في هذا القسم.

و أمّا بالنّسبة الى التّكاليف الشّرعية كما هي مورد البحث فعلاً فيلا يمكن القول بالإيجاد كما في التّكوينيات اذ المَشيّئة فيها ليست حتميّة فعليّة بيل هي مشروطة عزميّة و معناها أنّها تابعة لفعل المكلّف فأن فعل الفعل شاء اللّه وإن لم يفعل لم يشاء مثلاً أنّ اللّه تعالى أمَرنا بالصّلاة و الصّوم و الحجّ و غيرها مِن الأحكام الشَّرعية فأن صلّى العبد و صام و حجَّ شاء اللّه ذلك و إن لم يصلّ و لم يصم لم يشاء اللّه بالمشيّئة الحتميّة إذ لو شاء الصّلاة منه بها أي قهراً و حتماً لخلقه كذلك كما خلق المملائكة و من منعه من خلق الإنسان بحيث لا يقدر على العصيان مختار في فعله و حيث إنّا نبرى أنّه لم يجبرنا على الصّلاة و الصّوم و معرفة اللّه و هكذا أي لم يخلقنا مجبوراً على الفعل نعلم أنّه تعالى لم يشاء منا العبادة و المعرفة على سبيل الحتم و الجبر و لعمري هذا واضح لا خفاء فيه و العجب من الأشاعرة كيف خلطوا إحدى المشيئتين بالأخرى و لم يقدروا على الفرق بينهما و لم يتوجّهوا أنّ اللّه تعالى كذّبهم في إدّعاءهم هذا و لوكان ما قالوه حقاً لمّا كذّبهم.

قال الله تعالىٰ: سَيَقُولُ الَّذَيِنَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اَللَّهُ مَا أَشْرَكُنا وَ لَا الله تعالىٰ: سَيَقُولُ الَّذَيِنَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اَللَّهُ مَا أَشْرَكُنا وَ لَا الْبَاقُنا وَ لَاحَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا قُلُمُونَ (١).
تَخْرُصُونَ (١).



فهذه الآية كما ترى تنادي بكذب الأشاعرة وكلّ من قال بمقالتهم أوّلاً فقال كذّب الذّين من قبلهم فهم أيضاً كذلك، و هدّدهم على مقالتهم ثانياً فقال حتّى ذاقوا بأسَنا و عذابنا و هو دليل على بطلان القول و أنّه من قبيل الكفر لأنّ البأس و العذاب لا يكون إلاّ على المعصية و في رأسها الكفر، و حكم بجَهل من قال أو يقول بتلك المقالة.

ثالثاً: بقوله: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنآ أي هل عندكم علم بما تقولُون و تدَّعون فأن كان لكم علم فتخرجوه لنا، و المقصود أنّكم تقولون بألسنتكم ما لا علم لكم به و من كان كذل فهو يعدّ كاذباً مفترياً علىٰ الله.

رابعاً: حكم بأنّهم كانوا يتبعون ظنونهم الفاسدة و أوهامهم الكاذبة في قولهم هذا و مِن المعلوم أنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً بل أنّ بعض الظّن إثمّ.

خامساً: حكم عليهم بالخرص و الكذب و قال: وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَا تَخْرُصُونَ أَي لَستُم إِلاَ مَخْرُصُونَ أَي لَستُم إلاّ من الخراصين الكاذبين الذّين قال تعالىٰ في حقّهم قُتِلَ ٱلْخَرَاصُونَ (١) و لو لم يكن في رَدَّ هؤلاء الملاحدة إلاّ هذه الآية لكَفيٰ.

و محصّل الكلام هو أنّ الآيات الواردة في القرأن بهذه المضامين و أن كانت كثيرة إلاّ أنّها تحمل على المشيّئة الحتّمية التّكوينية بمعنىٰ أنّه تعالىٰ لو شاء أن يخلق الإنسان مؤمناً أو كافراً لقدر عليه و هذا مسلّم لا كلام فيه لنا إلاّ إنّا نقول أنّه لم يشاء فلم يفعل و لا ربط لها بالتّشريعيات أصلاً و من المعلوم أنّ الإيمان و الشّرك و الطّاعة و العصيان كلّها خارجة عن التّكوينيات بل داخلة في التّشريعيات فالاّية و أمثالها أجنبيّة عمّا نحن فيه و هو المطلوب.

و أمّا المسألة الثّانية: و هي تقليدهم عن أباءهم، فنقول:

قد ثبت أنّ التّقليد في الإعتقاديات باطلٌ وأنّ الأمور الإعتقادية لا يجوز بـل لا ينبغي التّقليد فيها و ما أقبح بالرّجل العاقل أن يقول أنّا أعبد الصَّنم و الوثن و

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

ا جزء ۱۴ ک

الشّمس و القمر و غيرها فاذا سأل عنه قال لأنّ أبائي و أسلافي كانوا يعبدونها مع العلم بأنّ الإنسان جائز الخطأ و اذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال بل الحقّ أن يقال أنّه خروج عن طور الإنسانيّة و دخولٌ في الشّهوات النّفسانية و مسالك المهميّة.

ألا ترى أنّ الحيوانات يتَّبع بعضها بعضاً في الطُّرق و الشَّوارع فلو كان الإنسان تابعاً لغيره بلا قيد و لا شرط فما الفرق بينه و بين الحيوان الذي لا عقل له واضح.

و أمّا المسألة الثالثة: وهى وظيفة الرّسول فلا تحتاج الى بسط الكلام لقوله تعالى: و ما عَلَى الرّسُلِ إِلّا الْبَلاغُ المُبينُ و المقصود أنّ الرّسول مبّلغ أحكام ربّه الى عباده و أمّا قبول العبد و عدم قبوله فهو خارج عن وظيفته و قدرته لقوله تعالى: إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّهَ يَهْدى مَنْ يَشْاءُ (۱) ولَعل ذكر هذا الكلام في آخر الآية إشارة الى نكتة خفية و هى أنّ الكفّار ظنّوا أنّ للرّسول إجبارهم على القُبول فقال تعالىٰ ليس على الرّسول ذلك و الحاصل أنّ الآية تدلّ على أنّ الكفّار لا برهان لهم على كفرهم عقلاً و الى ما ذكرناه من وظيفة الرّسول أشار اللّه تعالىٰ بقوله:

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فَي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ وَ آجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلاَلَةُ فَسيرُوا فِي آلْأُرُضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبينَ

بيَّن اللّه تعالىٰ في هذه الآية أنّه أرسل في كلّ أمّةٍ من الأمم السّالفة رسولاً كما هو مقتضى قاعدة اللُّطف و أمرهم بشيّئين.

أحدهما: إرشاد الأمّة الى عبادة الله.

ثانيهما: الإجتناب عن الطّاغوت فمنهم أي من النّاس من قبل دعوتهم و أجاب و منهم من لم يقبل و أعرض، ثمّ أمر النّاس بالسّير في الأرض و النّظر الى آثار الكافرين المكذّبين للرّسل كيف أهلكهم اللّه بذنوبهم ليعتبر بذلك من يعتبر ففي الآية مباحث نشير اليها إجمالاً.

الأَوْلَ: أَنْ قوله: وَ لَقَدْ بَعَثْنا فَي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا يَستفاد منه أَنَ الأرض لا تخلو من حجّة تكويناً و تشريعاً.

أمّا تكويناً فلقول الصّادق التَّالِا: لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها، و الحجّة هي الرّسول و بعد الرّسول وصّيه، والوجه فيه أنّ بوجود الحجّة تثبت الأرض و السَّماء و ببركة وجودها رزق الورئ.

أمّا تشريعاً فلأنّ الإنسان يحتاج الى مُرشدٍ وهادٍ يرشده الى ربّه و يعلمه ما هو خيرٌ له في الدّنيا و الآخرة و فيه كمال اللُّطف من جانب ربّه حيث أنّ خالقه بعد خلقه أيّاه لم يتركه سدى كما قال: أيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (١).

الثانى: أنّ قوله: أنّ اعْبُدُوا اللّه فيه إشارة بأنّ الأنبياء و الرّسل أنّما بُعثُوا ليدعوا النّاس الى معرفة ربّهم وعبادته قال أمير المؤمنين التَّلِيُّ: في وَصعفهم، فأستودعهم في أفضل مستودع، وأقرَّهم في خير مستقرَّ تاسختهم كرائم الأصلاب الى مطّهرات الأرحام كلمّا قضى منهم سلف قام منهم بدين اللّه خلفً.

و أنّما بَعَثهم اللّه الي خَلقه لأنقاذهم الخَلق عن الحيرَة والضّلالة وإرشادهم الىٰ سعادة الدّارين و فيه لَطفٌ عَظيم من الخالق علىٰ المَبعُوث اليهم.

و قد أشار أمير المؤمنين حيث قال في وصف الرّسُول اللهُ وَاللّ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

زلزالٍ من الأمر و بلاء من الجهل فبالغ المُنْ الله عَلَمُ النَّصيحة و مضى على الطّريقة و دعا الىٰ الحكمة و الموعظة الحسنة

إن قُلت أن كان الأمر على هذا المِنوال و أنّ اللّه تعالى بعث أنبياءه الى الخلق ليستنقذوهم من الضّلالة و الجهالة فلم خالّفهم أكثر النّاس و لم يقبلوا

قُلتُ أنَّما خالفهم من خالفهم لأمرين:

أحدهما: أنَّ النَّاسِ أسير الشُّهوات و الأنبياء دعوهم الى ترك الشُّهوات.

ثانيها: جهلهم بفلسفة البِعثة بمعنى أنّهم أي الخلق كانوا جاهلين بها و النَّاسِ أعداءهم ما جهلوا به ألا ترى أنَّ الصَّبي يمتنع عن شرب الدُّواء مع أنَّـه نافعٌ بحاله لجهله و هكذا أكثر النّاس خالفوا الأنبياء لجهلهم.

الثَّالث: أنَّ قوله تعالىٰ: وَ ٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ إشارٌ الىٰ أنَّ الغرض من بعث الأنبياء ليس مجّرد معرفة الله و عبادته إذ يمكن معرفته و عبادته و عبادة غيره أيضاً بل الغرض هو أن يعرف العبد ربّه و يعبده على أساس المعرفة و يترك ما سواه كائناً ما كان في مقام العبودية و بعبارةٍ أخرى معرفته بأنّه واحد لا شريك له و هــو المـعبود فـقط و لازم ذلك هـو الإجـتناب عـن مـتابعة الشّـيطان فأنّ التّوحيد الخالص لا يحصل إلاّ بترك الغير في مقام الطّاعة و العبادة و قد يعبّر عنه بالتَّبري و المراد بالطَّاغوت كلِّ من يدعوا النَّاس الي غيره تعالى سواء يدعوهم الى غير الله و ذلك لأنّ المعبود الحقيقي الّذي لا معبود سواه هو اللّه تعالىٰ فكلّ موجودٍ يدعوا النّاس الىٰ غير اللّه فهو من مصاديق الطّاغوت و أن جزء ١٤ ﴾ كان مصداقه الأتمّ و الأكمل هو الشّيطان و ذلك لأنّ الطّاغوت من الطّغيان و الطُّغيان تجاوز الحدِّ في العصيان.

و لذلك قال بعض المحقّقين أنّ الطّاغوت عبارة عن كلّ متعدٍّ و كلّ معبودٍ من دون الَّله و يستعمل في الواحـد و الجـمع و حـاصل الكـلام أنَّ التَّـوحيد الواقعي يستدعي الإجتناب عن جميع ما سوى الله في العبودية. 10

قال اللّه تعالىٰ: وَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطّٰاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَ أَنْابُوٓا إِلَى اللّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرٰى (١).

قال الله تعالىٰ: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِضامَ لَهَ (٢٠).

قال اللّه تعالىٰ: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيْآؤُهُمُ الطَّاعُوتُ (٣).

قال الله تعالىٰ: يُربِدُونَ أَنْ يَتَخاكَمُوۤا إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوۤا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ (٢٠).

و يظهر من الآيات والأخبار أنّ الطّاعة و الإنقياد في أحكام الشّريعة ممَّن لا يدعو الىٰ اللّه لا يجوز فمن تبعه على ذلك فقد عبد الطّاغوت.

الزابع: قوله فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلاٰلَةُ و في هذا الكلام إشارة الى أنّ النّاس علىٰ صنفين:

صنفٌ منهم يقبلون دعوة الحقّ.

صنفٌ أخر ينكرون على الأنبياء.

فالأول: ممَّن هداهم الله و الأخر ممَّن حقَّت عليهم الضّلالة فقوله: فَمِنْهُمْ مَن مَنْ هَدَى ٱلله ليس معناه أنّه تعالى خلقه للهداية كما أنّ قوله: فَمِنْهُمْ مَن حقَّت عليه الضّلالة ليس معناه أنّ الله خلقهم للضّلالة بل مَعناه إنّا هَدَيْناهُ السَّبيل إِمّا شَاكِرًا وَ إِمّا كَفُورًا (٥) فقوله: مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلالَةُ معناه أنّه بسبب معصيته كان كذلك فأنّ العاصي اذا أصرً على طغيانه وعصيانه فقد حقّت عليه الضّلالة.

الخامس: قوله فَسيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَـيْفَ كُـانَ عُـاقِبَةُ

٢- البقرة = ٢٥٤

۴- النّساء = ۶۰

۱- الزّمر = ۱۷

٣- البقرة = ٢٥٧ ٥- الإنسان = ٣

اَلْمُكَدِّبِينَ ففيه إشارة بل هداية و إرشاد الى أمرٍ محسوسٍ فيه خير الدّنيا و الآخرة و هو الإعتبار في موارد العبرة و ذلك لأنّ النّاس في كلّ زمانٍ على صنفين: مؤمن و كافر، و لكلّ منهما أثار في الأرض بعد موتهم فمن كان مؤمناً بقي منه أثار الإيمان و من كان كافراً بقي منه أثار الكفر و في كلّ واحدٍ منهما إعتبار للمعتبر و الى هذا المعنى أشار الشّاعر حيث قال:

أنَّ أَثْــارنا تَــدُّل عَــكينا فأُنظرُوا بَعدنا الى الأثار

و لذلك حتَّ اللّه تعالىٰ في كتابه جميع النّـاس الىٰ النّـظر الىٰ أثـار السَّـلف ليعتبروا بها.

قال الله تعالى: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (١).

قال الله تعالى: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا فَيهِمْ مُنْذِرِينَ، فَانْظُرْ كَيْفَ خَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ (٣).

قال الله تعالى: وَ أَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِانْاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ (۴) والآيات كثيرة.

۲- النّمل = ۵۱

۴- يُونس = ٧٣

۱ – النّمل = ۱۴

٣- الصّافات = ٧٢/٧٣

إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدينهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدى مَنْ يُضِلُّ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٧) وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٨) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فيهِ وَ لِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَآ أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٠) وَ ٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٤٢) وَ مٰآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣) بِالْبَيّنَاتِ وَ ٱلزُّبُر وَ أَنْزَلْنآ إلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢) أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا أَلسَّيِّتُاتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللُّـهُ بِـهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَاٰبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٤٥) أَوْ يَأْخُذَهُمْ في تَقَلَّبِهِمْ فَما هُمْ بِـمُعْجِزينَ (٢۶) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٤٧)

◄ اللّغة

إِنْ تَحْرِصْ: الحرص بكسر الحاء فرط الشَّره و فرط الإرادة. لَنُبُوِّئَنَّهُمْ: مِن تَبُواْتُ له منزلاً إتّخذته له.

آلزُّ بُرِ: بضّم الزّاء والباء الكتب. تَقَلُّبُهمْ: التَّقلب التَّصرف.

◄ الإعراب

فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدى بفتح الياء على تسمية الفاعل و لا يهدي، خبر، إنّ و مَنْ يُضِلُّ مفعول يهدي و قد قرئ بضمّ الياء أيضاً و هو شاذ آلَّذينَ هاجَرُوا مبتدأ لَنْبَوِّنَهُمْ الخبر حَسَنة مفعول ثان، لنبّوئنهم آلَّذينَ صَبرُوا في موضع رفع على إضمار، هُم، أو نصب بتقدير أعني بِالْبيّيناتِ الباء تتّعلق، بنوحي بمحذوف تقديره بعثوا بالبيّنات عَلى تَخَوُّفٍ في موضع الحال من الفاعل أو المفعول في قوله أو يأخذهم.

◄ التّفسير

إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدينهُمْ فَإِنَّ ٱللهَ لا يَهْدي مَنْ يُضِلُّ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

الخطاب للنبي الله الله الله تعالى لنبيه إن تحرص يا محمد على هداهم أي على أن يؤمنوا و يهتدوا الى طريق الجنة فهم بسوء إختيارهم لا يرجعون عن كفرهم و الله تعالى قد حكم بكفرهم فلا أحد يقدر على خلاف ذلك.

قال صاحب الكشّاف حرص رسول الله و الله و الله و الله و عرفه أنّهم مِن قِسم من حقَّت عليهم الضّلالة و أنّه لا يهدي من يضّل، أي لا يلطف بمن يخذل لأنّه عبث و الله تعالى متعالى عن العبث لأنّه من قبيل القبائح التّي لا تجوز عليه انتهى.

أقُول أمّا قوله: إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُديْهُمْ فهو ممّا لاكلام فيه فأنّ النّبي اللهُ كان على على على النّاس و جميع الأنبياء كانوا كذلك

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



قال الله تعالى: لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريشُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريضُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحيمُ (١).

و يستفاد من الآية أنّ العلّة هي الرّأفة أي أنّه حريص على إيمانكم لِرأفته و رحمته بكم و أنّه لا يرضى في نفسه أن تدخلوا النّار بسبب الكُفر فأنّ النّبي على أمّته أشفق و ألطف من الأب في أولاده و قد قال اللّه المُتّة : أنا وعلّي أبّوا هذه الأُمّة.

و أمّا قوله: قَإِنَّ ٱلله لا يَهْدى مَنْ يُضِلُّ فللأشاعرة في هذه الآية و نظائرها أبحاث كثيرة و ذلك لأنّ الأشاعرة القائلين بالجبر أنّما قالوا بالجبر لأنّهم رأوا أنّ هذه الآيات بظاهرها تفيد الجبر و الإضطرار في العمل حيث أنّ الله تعالىٰ نسب الضّلالة في العبد الىٰ نفسه لا الىٰ العبد فقال: قَإِنَّ ٱللّه لا ليَهُدى مَنْ يُضِلُّ أي من يضلّه الله و لم يتفطّنوا أنّ نسبة الهداية و الضّلالة الىٰ الله أنّما هي بإعتبار الأسباب المؤدّية اليها و حيث أنّ الأسباب مخلوقة له تعالىٰ فكأنّ المسببات أيضاً مخلوقة له و ليس الأمر كذلك فأنّ وجود المسبّب عمّا لابد منه و لا مناص لأحَد منه في عالم التكوين فمن أوجد السّبب كأنّه أوجد المسبّب و توضيحه إجمالاً.

هو أنّ اللّه تعالى خلق الإنسان و جعل فيه العلم و الإرادة و الغضب و غيرهما من الصّفات و كلّ هذه الصّفات من أسباب الفعل فأناً الإنسان يريد الإيمان أو يريد الكفر و لا شكّ أنّ اللّه تعالىٰ هو الّذي أعطاه الإرادة والإرادة سبب لإختيار الكفر و الإيمان و هذا القدر ممّا لا خلاف فيه و أنّما الخلاف في



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

جزء ۱۴ ک

أنّ اللّه الّذي أعطاه الإرادة أجبره على إختيار الكفر و الإيمان أو أعطاه الإرادة و جعله مختاراً في إختياره أحدهما فالقائل بالجبر يقول بالأوّل و لا دليل له على إثبات مدّعاه بل الدّليل على خلافه و ذلك لأنّ اللّه تعالىٰ أعطاه العقل كما أعطاه الإرادة و الغضب و ليس كلّ ما يريده الإنسان يفعله بل يريد ثمّ يتّفكر فأن حكم العقل بصّحة ما أراد فهو و إلاّ لا يفعل ما أراد.

و محصّل الكلام هو أنّ إيجاد السّبب لا ربط له بإيجاد المسَّبب في الحقيقة لأنّ الإختيار واسطة بين العبد و فعله فنسبة الإضلال اليه تعالىٰ في جميع الآيات تكون على سبيل المجاز بمعنىٰ أنّه ذكر المسَّبب و أراد به السّبب فمعنى قوله: فَإِنَّ ٱللّه لا يهدى بالجبر و الإضطرار من يضل أيّ الله لا يهدى بالجبر و الإضطرار من يضل أي من إختار الضّلالة بسوء إختياره هذا بناء على قراءة الفتح في الياء في قوله: يُضِلُّ.

و أمّا علىٰ قراءة الضُّم فالمعنى أنّ اللّه لا يهدي من أوجد فيه أسباب الضّلالة و الهدى و هو إختار الضّلالة على الهدى بإختياره و إرادته و كان قادراً على العكس

و قوله: وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أي ليس لهؤلاء معينٌ و لا ناصر لا في الدّنيا و لا في الأخرة، هذا.

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

أخبر الله في هذه الآية عن هؤلاء الكفّار أنهم حلفوا بالله على قدر طاقتهم و جهدهم أنّه لا يحشر الله أحداً يوم القيامة لأنّ من يموت لا يصلح أن يحيى فكنَّبهم الله بقوله بلى، أي أنّه يبعثهم غداً يوم القيامة فأنّه تعالى وعدهم به و أنّه لا يخلف الميعاد و لكنّ أكثر النّاس لا يعلمون، صحّة ذلك لكفرهم و عنادهم.

رأيت في بعض تفاسير العامّة ما هذا لفظه:

و أمّا قول الشّيعة أنّ الإشارة بهذه الآية أنّما هي لعلّى بن أبي طالب و أنّ اللّه سيبعثه في الدُّنيا فسخافة من القول و القول بالرَّجعة باطل و إفتراء على اللّه على عادتهم ردَّه إبن عبّاس و غيره انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و لقائلٍ أن يقول أين قالت الشّيعة أنّ الإشارة فيها هي لعلّي بن أبي طالب فهذه تفاسير الشّيعة بين أيدينا موجودة و لا نرى ممّا ذكره عينٌ و لا أثر و أمّا القول بالرّجعة فسيأتي الكلام فيها في موضعه و قوله هو إفتراء على الله على عادتهم ردَّه إبن عبّاس و غيره.

نقول في جوابه الإفتراء على الله تعالى ليس عادة الشّيعة فأنّ أوّل من إفترى على الله في الإسلام هو من روى عن رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ردّاً على كتاب الله:

قال الله تعالى: وَ أُولُوا اَلأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ (١).

قال الله تعالى: يُوصيِكُمُ اللهُ فيَ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْفَيَيْنِ (٢).

قال الله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاْؤُودَ (٣).

و غيرها من الآيات ثمّ أنّه فتح باب الإفتراء فإفترى بعده و بعده و بعده الى ما لا يحصى عدده و العجب أنّهم غيَّروا أحكام الإسلام و إبتدعوا في الدّين بما شاءوا و أرادوا و مع ذلك يتّهمون غيرهم بأنواع التَّهم و ليس ذلك إلاّ لقلّة حياءهم و من لا حياء له لا دين له.

ثمّ قال وردَّه إبن عبّاس وغيره، فيقال له و من إبن عبّاس حتّىٰ يستشهد بكلامه و هو كغيره من أحاد العلماء في صدر الإسلام و عليه فإثباته الرّجعة أو نفيها سيّان لا فرق فيهما و سيأتى البحث فيه إن شاء الله.



 $[\]Lambda \Delta = 1$ الأنفال = $\Delta \Lambda$

و الحاصل أنّ الآية نزلت في البعث و أنّه من المسلّمات الّـتي لا مجال للشكّ فيه كما سيأتي.

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذَى يَخْتَلِفُونَ فَيهِ وَ لِيَعْلَمَ ٱلَّذَينَ كَفَرُوۤا أَنَّهُمْ كَانُواكَاذِبينَ الدينَ لَهُمُ ٱلَّذَينَ فقال قوم أنها متعلقة إختلفوا في متعلق اللام في قوله اللام في قوله: لِيُبَيِّنَ فقال قوم أنها متعلقة بالفعل المقدّر بعد، بلى، و التقدير بلى نبعثهم ليبيّن لهم الذّي كانوا يختلفون فيه في الدّنيا و ذلك كما يقول الرّجل ما ضربت أحداً فيقول، بلى زيداً أي ضربت زيداً و عليه فيعود الضّمير في، يبعثهم المقدّر، و في، لهم، على معنى، من، في قوله من يموت و هو شامل للمؤمنين و الكفّار.

و قال بعض المفسّرين أنّ اللاّم في، وليُبين، متّعلقة بقوله: وَ لَقَدْ بَعَدُنا في كُلِّ أُمّةٍ رَسُولًا أي لقد بعثنا في كلّ أمّةٍ رسولًا ليبيّن لهم الّذي يختلفون فيه، الوجه عندي أحسن و أتقن.

أَمَّا أَوْلاً: فلأنّ دار الآخرة ليست بدار تكليفٍ لأنّه تعالى يخلق فيهم العلم الضّروري الذّي يزول معه التّكليف و يزول خلافهم فيه و يعلم كلّ كافرٍ أنّه كان كاذباً في الدّنيا و على هذا فلامعنى الحمل التّبيّن على الآخرة.

ثانياً: أنّ التّقدير خلاف الأصل لا يصار اليه إلاّ لضرورةٍ و لا ضرورةٍ في المقام.

أمّا علىٰ الوجه الثّاني، فالكلام مستقيم لايحتاج الىٰ التّأويل و التّقدير واللّه للم.

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذِآ أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

إعلم أنّ هذه الآية تدلّ على كمال قدرته تعالى و أنّه اذا أراد إيجاد شيّ لم يقدر أحدّ على منعه و لذلك صدَّر الكلام بكلمة، إنّما، التّي تفيد الحصر بمعنى أنّ هذا النّوع من الإيجاد منحصر به تعالى و لا يقدر غيره على ذلك و

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



حاصله أنّا إذا أردنا إيجاد شئ نقول له كن فيكون و قد يعبّر عن كلمة، كن، هذه بكلمة كُن الوجودّية و المقصود أنّه تعالىٰ اذا أراد وجود شئ فهو يوجد بعد تعلُّق الإرادة به و هذه الإرادة هي الَّتي لا يتخلُّف المُراد عنها أبـداً و يـعبّر عـنها بالإرادة التّكوينية و يقابلها إرادة التّشريعية الّتي قد يتخلّف المراد عنها و قـد لا يتخلُّف و السِّر فيه هو أنَّ الأمر في الإرادة التَّكوينية تعلُّق بنفس المراد فـلا محالة يُوجد لأنَّ القدرة كاملة تامَّة و المانع مفقود فلا عذر للمراد و هذا كما في تعلُّق الأمر الإيجادي بخلق السّموات و الأرض و ما بينهما و هو ظاهر.

و أمَّا في الإرادة التَّشريعية فالأمر لم يتعلَّق بنفس المراد بـل تـعلَّق بـما هـو سببٌ له و ذلك لأنَّ المراد فيها هو فعل الغير ألا ترىٰ أنَّ اللَّه تعالىٰ يقول: وَ أَقيمُوا الصَّلُوةَ وَ الرُّوا الزَّكُوةَ، وَ جَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ و هكذا في جميع الأوامر التَّشريعية و الصّلاة و الصّوم و الجهاد فعل الغير فالأمر تعلُّق بـالمكّلف في الحقيقة.

و أن شئت قلت أنَّ اللَّه أمر زيداً بأن يصلَّى و لم يأمر بإيجاد الصَّلاة نفسها اذ هي لا توجد في الخارج بنفسها ليتعلِّق الأمر بها اذ ليست الصِّلاة إلاَّ أمراً منتزعاً عن الأفعال و الحركات المخصوصة المترتّبة وجودها على فاعلها و هكذا الصُّوم و الجهاد و غيرهما من التّشريعيات و هذا هو السِّر في جواز تخلُّف الإرادة عن المُراد فأنّ المراد اذا لم يكن بنفسه متعلِّق الأمر بـل يكـون متعلَّقاً بواسطة الغير فلاجرم قد يتخلّف عن الإرادة و قد لا يتخلّف.

و أمّا الأشاعرة حيث لم يقدروا علىٰ الفرق بين المقامين ظنُّوا أنّ الإرادة في المقامين لا تتخلُّف عن المراد فكما أنَّ المخلُّوق بعد تعلُّق الإرادة يـوجد قـهراً كذلك أفعال العبد من الإيمان و الكفر و الصّوم و الصّلاة و غيرها فعدم وجودها من العبد يكشف عن عدم تعلّق إرادة اللّه بفعلها كما أنّ وجودها منه يكشف عن تعلَّق الإرادة من الله بها و هذا ظنٌّ فاسد و توَّهمٌ باطل لوجود



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الفرق بين الإرادتين و لنرجع الى البحث حول الآية في الإرادة التّكوينية فنقول:

إتَّفقت الفلاسفة على أنَّ الشَّيئية تساوق الوجود بـمعنى أنَّ الوجـود شــيً و الشَّـيُ وجود فأحد اللَّفظين مساوقٌ للأخر قال السّبزواري في منظومته:

ما ليس موجوداً يكون ليساً قد ساوق الشَّئ لديـنا أيسـاً

و الأيس هو الوجود واذا كان كذلك فقوله تعالى: إِنَّمَا قُوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا الرَّدْنَاهُ مَعناه أَنّما قولنا لوجود اذا أرَدناه أن نقول له كن فيكون، و هل هذا الآ من تحصيل الحاصل و بعبارة أخرى الخطاب أن كان للمعدوم فهو محال لعدم تعلق الخطاب بما هو معدُوم و لا وجود له مضافاً الى أنّ الشّئ لا يطلق عليه و أن كان للموجود كما هو معنى الشّئ فهو من تحصيل الحاصل و هو كما تري.

والجواب: أنّ هذه الألفاظ أعني بها كلمة الشّي، و كلمة كُن و كلمة فيكُون كلّها تمثيلات و تشبيهات من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لتقريب المعنى الى ذهن المستمع بسبب هذه الألفاظ و إلاّ فليس هناك لفظ أصلاً اذ من المعلوم أنّ اللّه تعالىٰ لا يقول، كن، مثلاً فأن التّلفظ بهذه الحروف الّتي تأديتها لابدّ من أن تكون باللّسان معتمداً على مقطع الفم لا يعقل في حقّه تعالىٰ و هو ظاهر.

قال أمير المؤمنين لليُّلاِّ في نهج البلاغة ما هذا لفظه:

لَيْسَ فِى الْأَشْيَاءِ بِوَالِجٍ وَلاَ عَنْهَا بِخَارِجٍ يُخْبِرُ لاَ بِلِسَانٍ وَلَهَوَاتٍ وَيَسْمَعُ لاَ بِخُروُقٍ وَاَدَوَاتٍ يَقُولُ وَلاَ يَلْفِظُ وَيَحْفَظُ وَلاَ يَتَحَفِّظُ وَيُرِيدُ وَلاَ يُضْمِرُ يُحِبُ وَيَرْضَىٰ مِنْ غَيْرٍ مَشَقَّةٍ يَقُولُ لِمَا اَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ وَيَرْضَىٰ مِنْ غَيْرٍ مَشَقَّةٍ يَقُولُ لِمَا اَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيَرُصَىٰ مِنْ غَيْرٍ مَشَقَّةٍ يَقُولُ لِمَا اَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيَكُونُ لاَ بِصَوْتٍ يَقْرَعُ وَلاَ بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ وَإِنَّمَا كَلاَمُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلُ مِنْهُ اَنْشَاهُ وَمَثَلَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ كَائِناً وَلَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ اللها ثَانِياً الىٰ أخر الخطبة (١).

فقوله عليَّلا: لاَ بِصَوْتٍ يَقْرَعُ وَلاَ بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ وَإِنَّمَا كَلاَمُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلُ مِنْهُ أَنْشَاهُ وَمَثَلَه.

جوابٌ عن أصل الإشكال و لا يحتاج الى التَّفسير والتّوضيح.

ٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

الهجر و الهجران في الأصل مفارقة الإنسان غيره أمّا بالبدن أو باللّسان أو باللّسان أو باللّسان أو باللّسان أو باللّماب و المهاجرة في الأصل مصارمة الغير و متاركته و قوله في الله إشارة الى أنّ المهاجرة قد تكون لغير اللّه و في غير سبيل اللّه و هو معلوم فأنّ أكثر المهاجرين بل كلّهم إلاّ ما شذَّ و نذر تكون هجرتهم من مكانٍ الى مكانٍ أخر أو من بلدٍ الى بلدٍ أخر لأجل أغراض و أهداف خاصة.

و في قوله: مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا إشارة الىٰ أنّ المهاجر عن وطنه مثلاً تارة يكون مظلوماً فيه و لأجل ذلك يترك وطنه و أخرى لا يكون كذلك و أن كانت مهاجرته لِلّه و في اللّه و ذلك كما نرىٰ في حال المهاجرين في صدر الإسلام لمّا هاجروا من مكّة الىٰ المدينة فمنهم من كان مظلوماً في مكّة مثل عمّار بن ياسر و منهم من لم يكن كذلك كأكثر المهاجرين و لذلك قيل أنّ الآية نزلت في ياسر و منهم من المهاجرين الذّين كانوا معذّبين في مكّة ففيهم قال تعالىٰ: كَنْبُوّتَنّهُمْ أي لنحسنن اليهم أو لنعطينهم في الدّنيا حسنة يقال بوّأت للرّجل منزلاً هيأته له أو مِن تبوأت له منزلاً إتّخذته له و أصله الرّجوع من باء اذا رجع و

و قال بعضهم لنبَّوئنهم حسنة أي مبأة حسنة و كيف كان فالمعنى واضح و هو أنّ المهاجرين المظلومين الذين هاجروا بعد ما ظلموا لنعطينَّهم في الدّنيا حسنة و لأجر الآخرة أكبر من أجر الدّنيا لو كانوا يعلمون.

قال قتادة نزّلت الآية في مُهاجري أصحاب الرّسول وَ النّها كلّهم كلّهم كانوا مظلومين في مكّة و عن إبن عبّاس نزلت في صهيب و بلال و حباب بن الأرت و أظربهم عذّبهم المشركون بمكّة فبّوأهم اللّه المدينة و قيل نزلت في الّذين هاجروا الى أرض الحبشة والّذي نقول هو أنّ نزول الآية و أن كان في حقّ هؤلاء المهاجرين إلاّ أنّ المعنى المراد منها عامّ لا يختص بهم فأنّ الآية بصدد بيان حكم كلّي و هو أنّ المهاجر في اللّه أي في طريق طاعة الله حفظاً لدينه حكمه كذا ففي قوله: في آلله إشارة الى إخلاص العمل له و من هاجر لغير الله هجرته لما هاجر اليه.

و أمّا الضّمير في قوله: لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

قيل أنّه عائد على الكفّار أي لو كان للكفّار علم بأنّ اللّه يجمع لهؤلاء المستضعفين المظلومين في أيديهم، خير الدّنيا والآخرة لرغبوا في دينهم و تركوا الظُّلم عليهم و قيل يعود على المؤمنين أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في إجتهادهم و صبرهم كما قال تعالى: ٱللّذين صبروا و عَلى رَبِّهِم يَتُوكُلُونَ و عليه فالتَّقدير هم الّذين صبروا و أعني الّذين صبروا على العذاب و مفارقة الوطن و فراق الأحبة و هذا أي عود الضّمير على المؤمنين المهاجرين هو الحّق لأنّ الآية نزلت تسليةً لهم فكأنّ اللّه تعالى سلاهم بذلك

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

المجارة المجارة المجارة

بشرطين:

ثانيهما: أن يتوكّلوا على الله فمن لم يصبر و لم يتوكّل ليس له ما ذكر في الآية من الخير.

وَ مٰآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيٓ إِلَيْهِمْ فَاسْتَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

قيل نزلت الآية في مشركي مكّة حيث أنكروا نبوّة الرّسول لَللَّهُ اللَّهُ وقالوا اللّه أعظم أن يكون رسوله بشراً فهلاّ بعث إلينا ملكاً.

فقال تعالىٰ: (لِنَّبيه إنَّا لم نرسل من قبلك إلاَّ رِجالاً أمثالك من البشر و ليس من دأبنا أن نرسل ملكاً إليهم لعدم السَّنخية بين المبعوث و المبعوث اليهم حينئذٍ فأنَّ الملك لا يأنس بالبشر و البشر لا يأنس بالملك و إذا إنتفت السَّنخية إنتفت فائدة البعثة).

فقولهم هذا دليل على جهلهم و حماقتهم أو عنادهم للحق و لذلك أمرهم بالسّؤال عن أهل الذّكر في صورة الجهل و المراد بأهل الذّكر قيل علماء اليهود و الذّكر هو التّوراة بدليل قوله: و لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكرِ و قيل المراد أهل الكتاب من اليهود و النّصاري و قيل المراد أهل القرآن و قيل المراد أهل العلم بأخبار الماضيين سواء كانوا من أهل الإيمان أم كانوا كفّاراً و الدلك قال: بِالْبَيّناتِ و الرّبُرِ أي بالدّلالات الواضحات و الكتب المنزلة و الزّبر الكتب واحدها زبور و عليه فقوله: بِالْبَيّناتِ و الرّبُرِ متعلّق بأهل الذّكر و قال بعض المفسّرين أنّ قوله: بِالْبَيّناتِ و الرّبُرِ متعلّق بمضمر يدلّ عليه ما قبله كأنّه قيل بم أرسلوا.

قال: (أَرسَلناهم بالبَّينات والزُّبر) و قيل أنّ الذِّكر بـمعنى العـلم و الَـتقدير فأسئلوا أهل العلم بالبَّينات و الزُّبر أن كنتم لا تعلمُون.

ضياء الفرقان في تفسير القران



و قيل أنّ التّقدير في الآية، أن كنتم لا تعلمون بالبَّينات و الزُّبر فأسئلوا أهل الذِّكروأمَا قوله: وَ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ ئتَفَكُّونَ.

فالمراد بالذُّكر في الآية هو القرآن و منه يظهر أنَّ الذِّكر يطلق على جميع الكتب السّماوية من التّوراة و الإنجيل و الزَّبور و القرآن فقوله في الآية السّابقة فأسئلوا أهل الذِّكر أي علماء الأمم و أمَّا في هذه الآية فالمراد به القرآن بـقرنية الحال لأنّ الخطاب للرّسول و من المعلوم أنّ الكتاب المنزل عليه هـو القرآن في قوله: لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهِمْ فاللآم للتّعليل.

و قيل لام العاقبة و الأوّل أولى لأنّ علَّة الإنزال هي بتيين ما فيه للنّاس من الأحكام من العبادات و المعاملات و النّكاح و الطّلاق و الإرث و غيرها.

و إنَّما قال تعالىٰ في صدر الكلام و أنزلنا اليك ثمَّ قال لتبيّن للنَّاس ما نـزّل اليهم و لم يقل ما نزّل اليك للإشارة الى أنّ القرآن أنزله الله على رسوله لأجل تبيين أحكامه للنّاس كما أنّ الرّسول إنّما بعث اليهم فـالقرآن و إن أنـزل ظـاهراً على الرّسول إلاّ أنّه نزّل واقعاً لهداية النّاس و إرشادهم الى سعادة الدّاريـن إلاّ أنّ الرّسول واسطة بين الخالق و المخلوق و لذلك قال تعالىٰ: وما عَلَى ٱلرُّسُل إِلَّا ٱلْبَلاغُ ثُمَّ أَنَّ التَّبيين بعد الرَّسول وظيفة خليفة الرِّسول و وصّيه و بعدهما وظيفة العلماء الّذين قال رسول اللّه فيهم العلماء و ورثة الأنبياء و من المعلوم أنّ تبيين الأحكام للنّاس بعد العلم بها فأنّ الجاهل بالحكم كيف يبيّن الحكم وصَّيه أيضاً كذلك و إلا يلزم تعطيل الأحكام أو إيقاع النّاس في الضّلالة و كلاهما خلاف المقصود من البعثة و إنزال الكتاب لإنتفاء التّبيين في صورة جهل الوصّى بالأحكام و هذا أحد الدّلائل على أنّ الوّصي لابُدّ من أن يكون أعلم النّاس بالقرآن بعد الرّسول و لا شكّ عند المخالف المنصف و الموافق

مِن رام جمع آية فما ظبط

فأستعجمت أحرفه حين نقط

حَرَّد في جمع الكتاب المُنزَل

نــظماً و مــعنيً و تأويـلاً و تـبييناً

واليه فى علم الرسالة يرجع

فهو البطين من العلوم الأنزع

أنّ أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب كان أعلم النّاس بالفرائض و السُّنن بعد رسول الله و قد شهد بذلك كلِّ منصفٍ غير معاندٍ وصيَّه لا غير كما.

قال الشّاعر في ذلك في صدر الإسلام:

جـــامع وحــى اللّــه إذ فــرّقه أشكـــله لشكـله بــجهله و قال الأخر في جمع القرآن:

لمّــا رآىٰ الأمــر قــبيح المَـدخل و قال الصّاحب:

هل مثل جمعك للقرآن تعرفه و قال الأخر:

حبرُ عليمُ بألذي هو كائنُ أصفاه أحمد من خفّي علومه

فقوله: وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لا يَبعُد أن يكون إشارة الي ما ذكرناه و الله أعلم.

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَاٰبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

قال الزّمخشري في قوله: **مَكَرُوا ٱلسَّيِّتْاتِ** أي المكرات السّيئات و إنّـما قال ذلك لأنّ السّيئات جمع سيّئة و الصِّفة لابدّ لها من مطابقتها للـموصوف و به قال المفّسرون بعده.

أنا أقول لا يبعد أن يكون تقدير الكلام بالسّيئات و إنّما حذفت مـن اللّـفظ لدلالة الكلام عليه وإذا كان كذلك فلا حاجة الى تقدير المكرات و كيف كان فمعنى الآية أنّ هٰؤلاء الكفّار الّذين مكروا السّيئات أعمالهم و هم أهل مكّة برسول الله أفأمنوا و أطمّأنوا من عذاب الله بأن يخسف بهم الأرض كما خسف بقارون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، كما فعل بـقوم لوط و

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

غيرهم و من المعلوم أن الإستفهام إنكاري أي ليس كذلك و الأمن في الأصل طمأنينة النفس و زوال الخوف، و الأمن و الأمانة و الأمان في الأصل مصادر و أنما قال تعالى: أَفَأُمِنَ ٱلَّذَيِنَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّغُاتِ علىٰ سبيل الإنكار لأنّ العقل يحكم بأن المذنب خائف و حيث أنّهم مكروا برسول الله و هو من أفحش المعاصي و أقبحها فكيف يكونون أمنين من العذاب ألم يعلموا أنّ إيذاء الرسول هو إيذاء الله بعينه و الله تعالىٰ شاهد و ناظرٌ علىٰ أعمالهم فكيف أمنوا من عذابه.

ثمّ أشار الله تعالى الى أنواع العذاب و قال أن يخسف بهم الأرض يقال خسف الله به الأرض خسوفاً أي غاب به فيها و منه قوله تعالى في قارون فَخَسفنا بِه وَ بِذَارِه الأَرْض و قيل الخسف بلع الأرض المخسوف به و قوله: أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ إشارة الى أنواع العذاب فأن العذاب لا ينحصر بالخسف و قدأ هلك الله الكفار بأنواع العذاب كالغرق في قوم نوح وفرعون.

و الصَّيحة في قوم لوط و أصحاب الأيكة و قوم شعيب و قوم صالح و هكذا الآية تنبية علىٰ أنّ الإنسان ينبغي أن لا يكون غافلاً عمّا يعمل فأن الغفلة منشأ الشّرور و الآفات و هذا لا يختصّ بالكفّار في صدر الإسلام بل هو حكم عامّ صدر من الله تعالىٰ في عباده و هو ثابتٌ لا يتغيّر أبداً.

أَوْ يَأْخُذَهُمْ في تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزينَ

أي في أسفارهم و تصَّرماتهم أو في منامهم و قيل في ليلهم و نهارهم أي اللهم و مجيئهم فيهما، يأخذهم العذاب في مكرهم و حيلهم.

و قال الزّجاج يأخذهم العذاب في جميع ما يتقلّبون فيه فيما هم بمعجزين أي فما هم بسابقين الله و لا فأئيته والمراد بالأخذ هنا الإهلاك كَقوله: فَكُللًا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ (١).

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحيمٌ

يعني يأخذهم العذاب على تَخُوفٍ أي على تنَّقصٍ من أموالهم و مواشيهم و زروعهم و قيل على تنَّقصٍ من الأموال و الأنفس و الشمرات حتى أهلكهم كلهم و قيل هو من الخوف و المعنى يأخذ طائفة و يدع طائفة فتخاف الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها.

و قال الحسن، على تَخُوفٍ، أن يأخذ القرية فتخافه القرية الأخرى هذه كلماتهم حول التَّخوف.

أقول الذّي ظهر لي من الآية أنّ التَّخوف يقابل الأمن في قوله: أَفَأُمِنَ ٱللّذينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّتُاتِ فأنّ الخوف ضدّ الأمن.

قال في المفردات الخوف توقع مكروه عن إمارةٍ مظنُّونةٍ أو معلومةً كما أنّ الرّجاء و الطَّمع توَّقع محبوبٍ عن إمارةٍ مظنونة أو معلومة و يضّاد الخوف الأمن الى أن قال في أخركلامه، و التَّخوف ظهور الخوف من الإنسان انتهى.

و عليه فقوله: عَلَى تَخَوُّفِ إشارة الى ظهور الخوف منهم فالآية من حيث المعنى مرتبيطة بما قبلها و المعنى أفأمن الذّين مكروا السّيئات أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب، أي حال كونهم أمنين، أو يأتيهم العذاب في تقلّبهم، أو يأتيهم العذاب على تخوفِ أي بعد ظهور الخوف منهم و الحاصل أنّ جزاء الماكر العذاب في جميع الأحوال و لا فرق في نزول العذاب بين الأمن و الخوف و التّقلب، فالمراحل ثلاثة: مرحلة الأمن، مرحلة التّقلب، مرحلة الخوف.

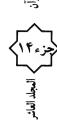
فالتَّقلب مصدر باب التَّفعل و هو لازم بخلاف التَّقليب الذي هو مصدر باب التَّفعيل و هو متَّعدِ فاذا قيل، فلان يتَّقلب، معناه أنّه يتَّصرف في الشِّئ و اذا قيل فلان يقلب معناه أنّ يقلب الأمر أي يجعله على خلاف ما كان عليه، و الله تعالى لم يقل في تقليبهم بل قال في تقليهم و عليه فمعنى الكلام في تصَّرفهم

فقولهم على تنَّقصٍ من أموالهم لا يساعده اللّغة و لا العرف، و توضيح ذلك إجمالاً.

هو أنّ المأمون من العذاب بزعمه يتّصرف في أموره من المكر و الحيلة أي يديم على مكره لزعمه أنّه مأمونٌ من العذاب ثمّ يظهر أثار العذاب على خلاف تصّوره فيظهر فيه الخوف و لا فائدة فيه، فيأخذه العذاب في حالاته الثّلاثة، حالة الأمن و حالة التّصرف و الإشتغال و حالة ظهور الخوف هذا ما فهمنا من الآيات.

و في قوله: فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحيمٌ إشارة الى مقام رأفة الله و رحمته بالنسبة الى عباده و أنّه تعالى لا يظلمهم بل كانوا أنفسهم يظلمون، فأن تابوا و رجعوا عمّا كانوا عليه من المكر و إيذاء النّبي شملتهم الرَّحمة و الرَّأفة و هو واضح لأنّ الله تعالى لم يخلق الخلق للعذاب بل خلقهم لتحصيل الكمال و المعرفة.

نياء الفرقان في تفسير القرآن



، الفرقان في تفسير القرآن * كيا المجلد العاشر

أَوَ لَمْ يَرَوْا إلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلاللهُ عَنِ ٱلْيَمينِ وَ ٱلشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِللهِ وَ هُمْ دَاْخِرُونَ (٤٨) وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمُواٰتِ وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَاآبَّةٍ وَ ٱلْمَلاّئِكَةُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخْافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقهمْ وَ يَفْعَلُو نَ مَا يُؤْ مَرُو نَ (٥٠) وَ قَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخذُوٓ ١ إِلْهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلْهٌ وِالْحِدُّ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (۵۱) وَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ لَهُ ٱلدِّينُ واْصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٢) وَ مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَــنْكُمْ إِذَا فَريقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٢) لِيَكْفُرُوا بِمٰآ اْتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥) وَ يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٤) وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَ لَهُمْ مَا يَشْــتَهُونَ (٥٧) وَ إِذَا بُشِّــرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظيمٌ (۵۸) يَتَواْرٰي مِنَ ٱلْقَوْم مِنْ سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهَ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّراٰبِ أَلا سٰآءَ مَا يَـحْكُمُونَ (٥٩) لِـلَّذينَ لَا يُـوْمِنُونَ بِالْأُخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَ لِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٤٠)

◄ اللّغة

يَتَفَيُّوُّا: من الفئِ و هو الرّجوع يقال فاء الظلّ اذا رجع.

ظِلالْهُ: الظّلال جمع ظلّ.

ٱلشُّمٰآئِل: جمع شمال.

دَاْخِرُونَ: أي خاضعون يقال دَخَر دَخراً اذا ذلُّ و خضع.

دْ آبَّة: كلِّ ما يدُّب على الأرض.

فَارْهَبُون: الرَّهب الخوف.

وأصِبًا: الوصب الألم و قيل معناه الشَّدة و التَّعب.

تَجْزُونَ: أي تضّرعون.

يَتُواْرِي: التَّواري الإِختفاء يقال يتواري من القوم أي يختفي.

هُونِ: الهون بفتح الهاء الرِّفق.

يَدُسُّهُ: الدَّس الدَّفن في التُّراب.

◄ الإعراب

أَوَ لَمْ يَرَوْا يَقرأ بالياء و التّاء و قبله غيبة و خطاب يصحّحان الأمرين يَتَفَيُّوُّا ا بالياء و التّاء فمن قرأ بالتّاء فهي على تأنيث الجمع الذّي في الفاعل و مـن قـرأ بالياء لأنّ التّأنيث غير حقيقي عَن ٱلْيَمين وضع الواحد موضع الجمع و عن حرف جرِّ موضعها نصب على الحال و ألشَّما يَل جمع شمال شجَّدًا حال من الظَّلال وَ هُمْ دَاٰخِرُونَ حال من الضّمير في سجّداً مِنْ فَوْقِهمْ حال من ربّهم جزء ١٤ كَ أَثْنَيْنَ هُو تُوكيد وأُصِبًا حال من الدّين وَ مَا بِكُمْ مَا بِمعنى الَّذي و الجار صلته من نِعْمَةٍ حال من الضّمير في الجارّ فَمِنَ ٱللَّهِ الخبر إذا فَريقٌ هو فاعل لفعل محذوفٍ وَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ما، مبتدأ و، لهم، خبره وَ هُوَ كَظِيمٌ حالٌ من صاحب الوجه يَتُواْزى حال من الضّمير في كظيم أَيُمْسِكُهُ في مُوضع الحال عَلَى هُونِ حال.

10

▶ التّفسير

أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَىْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلاَلُهُ عَنِ ٱلْيَمينِ وَ ٱلشَّمَآئِل سُجَّدًا لِلَّهِ وَ هُمْ داْخِرُونَ.

الظّاهر أنّ المراد بالرُّؤية هو الرُّؤية بالبصر و الإستفهام للإنكار أي بل يرونه أعينهم.

قرأ حمزة و الكسائي أو لَم تَرَوا بالنّاء على أنّ الخطاب لجميع النّسا و الباقون بالياء و عليه المصاحف، خبراً عن الذّين يمكرون السّيئات و هو المختار فمعنى الآية أو لم يروا هؤلاء الذين مكروا السّيئات الى ما خلق الله من شيّ، أي من جسم قائم له ظلّ من شجرة أو جبل أو غيرهما من الأجسام القائمة و يتَّفيئوا ظلاله، أي يرجع عن اليمين و الشّمال سجّداً لله و هم داخرون أي خاضعون متَّذللون في جنب عظمة الله تعالى.

و قال بعضهم الرُّؤية هنا رؤية القلب التي يقع بها الإعتبار و لكنّها بواسطة رؤية العين و الإستفهام هنا معناه التوبيخ و قيل معناه التَّعجب و التَّقدير تعجّبوا من إتّخاذهم مع اللّه شريكاًو قد رأوا هذه المصنوعات الّتي أظهرت عجائب قدرته و غرائب صنعه مع علمهم بأنّ الهتهم الّتي إتَّخذوها شركاء لا تقدر على شي ألبّتة و الجملة من قوله: يَتَفَيَّوُّا في موضع الصّفة و هو قول الحوفي و ظاهر قول الزّمخشري، و قبل قوله: مِنْ شَيْءٍ لفظ عام في كلّ ما إقتضته الصّفة في قوله: يَتَفَيَّوُّا ظِلاللَّهُ لأنّ ذلك صفلة للعبرة في جميع الأشخاص الّتي لها ظلّ.

و قال الزّمخشري، ما، موصولة بخلق و هو مبهم بيانه، من شئ يتّفيؤ ظلاله و قال غير هؤلاء، المعنى من شئ له ظلّ من جبلٍ و شجرٍ و بناءٍ و جسم قائم و قوله: يَتَقَيَّوُّا ظِلاللهُ إخبار عن قوله: مِنْ شَئْءٍ وصفٌ له و هذا الإخبار يدّل على ذلك الوصف المحذوف الّذي هو له ظلّ و يتّفيؤا من الفئ و هو الرّجوع

الفرقان في نفسير القرآن ﴿ * ﴿ ﴾ العجلا

لازم فإذا عدى فبالهمزة كقوله تعالى: و من أفاء الله على رَسُولِه (١) و بالتّضعيف نحو فيّأ الله الظّل و قد إستعمله أبو تمام متعديّاً حيث قال:
طلبت درو دروة المرود الها من مناها من مناه المناه مناه مناه المناه المناء المناه المن

طلبت ربيع ربيعة الممهي لها و تفياًت ظلالها ممدوداً و قال الأزهرى: تفيّؤا الظّلال رجوعها بعد إنتصاف النّهار فالتَّفيّؤ لا يكون إلا بالعشي و ما إنصرفت عنه الشّمس و الظلّ ما يكون بالغداة و هو ما لم تنله، قال الشّاعر:

فلا الظلّ من برد الضحّى تستطيعه و لا الفيّ من برد العشّي تذوق و قيل، ما كانت عليه الشّمس فزالت عنه فهو فيُ و ما لم تكن عليه فهو ظلّ، و المشهور أنّ الفي لا يكون إلاّ بعد الزّوال، و الإعتبار في هذه الآية من أوّل النّهار الى آخره فمعنى يتفيّؤا ينتقل و يميل و أضاف الظّلال و هي جمع الى ضمير مفرد لأنّه ضمير، ما، و هو جمع من حيث المعنى لقوله تعالى: لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُوره (٢).

أن قلت ماالمراد باليمين و الشّمائل ثمّ ما الحكمة في افراد اليمين و جمع الشّمائل.

قلت أمّا الأوّل فقالوا يمين الفلك و هو المشرق و شماله هو الغرب و خصّ هذان الإسمان بهذين الجانبين لأنّ أقوى جانبي الإنسان يمينه و منه تظهر الحركة الفلكيّة اليوميّة آخذةً من المشرق الى المغرب لا جرم كان المشرق يمين الفلك و المغرب شماله فعلى هذا نقول الشّمسس عند طلوعها الى وقت إنتهاءها الى وسط الفلك يقع الظّلال الى الجانب الغربي فأن إنحدرت من وسط الفلك عن الجانب الغربي وقعت الظّلال في الجانب الشّرقي فهذا المراد من تفيّؤا الظّلال من اليمين الى الشّمال.

و أمّا الجواب عن الثّاني: أعني به إفراد اليمين و جمع الشّمائل، فاليمين

القرقان في تفسير القرآن كا بمعنى الإيمان فجعله و هو مفرد بمعنى الجمع فطابق الشّمائل من حيث المعنى كما قال تعالى: و يُولُونَ الدُّبُرُ (١) يريد الإدبار.

و قال الفرّاء كأنّه إذا وجد ذهب الى واجد من ذوات الظّلال و إذا جمع ذهب الى كلّها لأنّ قوله: ما خَلَقَ ٱللّهُ مِنْ شَيْءٍ لفظه واحد و معناه الجمع فعبّر عن أحدهما بلفظ الواحد:

قال الله تعالى: وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ (٢).

قال اللّه تعالى: خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ (٣).

و قيل إذا فسَّرنا اليمين بالمشرق وكانت النقطة التي هي مشرق الشَّمس واحدة بعينها فكانت اليمين واحدة و أمّا الشَّمائل فهي عبارة عن الإنحرافات الواقعة في تلك الظّلال بعد وقوعها على الأرض و هي كثيرة فلذلك عبر عنها بصيغة الجمع و الأقوال في الباب كثيرة و أحسن الأقوال أن يقال إفرد و جمع بالنظر الى الغايتين، اللَّفظ و المعنى، لأنّ ظلّ الغداة يضمحل حتى لا يبقى منه الأ اليسير فكأنّه في جهة واحدة و هو بالعشّي على العكس لإستيلائه على جميع الجهات هذا من جهة المعنى.

و أمّا من جهة اللّفظ فلأجل المطابقة لأنّ سجدًا جمعٌ فطابقه جمع الشّمائل لإتّصاله به فحصل في الآية مطابقة اللّفظ للمعنى و لحظهما معاً و تلك الغاية في الإعجاز و لنرجع الى تفسير ألفاظ الآية فنقول: أَوَ لَمْ يَسرَوْا هؤلاء الكفّار، بناء على قراءة الياء أو، أولم تروا، فالخطاب لجميع النّاس بناء على قراءة، التّاء الى ما خلق الله و أوجده من شئي، أيّ شئ كان من الأجسام، يتفيّؤا أي يرجع، ظلاله عن اليمين و الشّمائل أي في أوّل النّهار و آخره سُجّدًا لله و هُمْ داخِرُونَ معناه خاضعة لله ذليلة بما فيها من الدّلالة على الحاجة



١- القمر = ٤٤

الى واضعها و مدبّرها بما لولاه لبطلت و لم يكن لها قوام طرفة عين فهي في ذلك كالسّاجد الخاضع بفعله فأنّ منشأ الخضوع الإحتياج و المخلوق محتاج الى خالقه في جميع شئونه فلا محالة يكون خاضعاً لربّه تكويناً أو تشريعاً علم بذلك أو لم يعلم فأنّ الخضوع للمخلوق قهرّيّ لا مناص له عنه.

ثانياً: التغيير في الظلّ في أوّل النّهار و آخره دليل على حدوثه لأنّ كلّ متّغيرٍ حادث وكلّ حادثٍ محتاج الى محدث لأنّ الحادث ممكنّ و الممكن نسبته الى الوجود و العدم على حدّ سواء فلابدّ له في خروجه عن حدّ الإستواء الى موجود آخر و هو أن كان حادثاً أيضاً يلزم التسلسل و إذا لم يكن حادثاً فهو قديم إذا الموجود منحصر بهما أعني القديم و الحادث فإذا إنتفىٰ الحدوث وجب القدم و هو المطلوب.

ثالثاً: أنّ الظلّ تزيد و تنقص و هذه الحركة فيه محتاج الى محرّك خارج عن ذاته إذ لو كان المتّحرك هو ذات المتّحرك فكانت حركاته الى جهة واحدة إنّا نرى التّفاوت و التّغاير، في الحركات نعلم أنّ له محّركاً آخر يحّركه كيف يشاء و هو اللّه تعالى إذا علمت هذا فما أقبح بالإنسان الّذي أعطاه اللّه العقل أن لا يخضع لربّه و يتّخذ له شريكاً في اللهيّته و يتكبر عن عبادته و يعبد الوثن و الصَّنم و الشَّمس و القمر و غيرها و لا يعبد ربّه و الى هذا السّر أشار الله تعالى في هذه الآية فكأنّه قال إذا كان الجماد خاضعاً لربّه تكويناً فما بالك أيّها الإنسان أن لا تكون خاضعاً مطيعاً و أنت ترى خضوع الجمادات له و لذلك قال بعد ذلك.

وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمُواٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

قال الزّمخشري، في تفسير الآية ما هذا لفظه قوله: مِنْ دْآبَةٍ يجوز أن يكون بياناً لما في السّموات و ما في الأرض جميعاً على أنّ في السّموات خلقاً للّه

ئىياء الغرقان في تفسير القرآن 🔷



يدَّبون فيها كما يدَّب الإناسي في الأرض و أن يكون بياناً لما في الأرض وعده و يراد بما في السّموات الخلق الّذي يقال له الرُّوح أو يراد بـما في السّـموات الملائكة و كرَّر ذكرهم على معنى و الملائكة خصوصاً من بين السَّاجدين لأنّهم أطوع الخلق و أعبدهم و يجوز أن يراد بما في السّموات ملاتكتّهن و بقوله و الملائكة ملائكة الأرض من الحفظة و غيرهم إنتهي موضع الحاجة من كلامه و عندى فيه نظر.

و هو أنّ قوله: مِنْ دٰآبَّةٍ وقع بعد ما في الأرض فهو بيان، لما، في ما في الأرض من فقط و ليس بياناً، لما، في السّموات ليقال أنّ فيها خلقاً للّـه يـدُّبون فيها و إنّما قلنا ذلك أمّا أوّلاً فلأنّ الأقرب يمنع الأبعد.

ثانياً: بقرنيّة السّياق إذ من المعلوم أنّ في السّموات ليس ما يدُّب فيها لأنّها مأوى الملائكة فقط و أمّا سائر الإحتمالات الّتي ذكرها فهي أيضاً لا دليل عليها من العقل و النَّقل و إنمّا هي من مستنبطاته الشّخصية و أعجب من ذلك ما قاله في الفرق بين، ما و من، و أنّه لم جئٍ، بما، في الآية دون، من، فقال: **لِلّهِ يَسْجُ**دُّ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ولم يقل من يسجد تغليباً للعقلاء من الدواب على غيرهم فقال ما لفظه.

قلت لأنّه لو جئ بمن، لم يكن فيه دليل على التّغليب فكان متناولاً للعقلاء خاصّة فجئ بما هو صالح للعقلاء و غيرهم إرادة العموم انتهي كلامه.

و لقائلِ أن يقول لم لم يكن فيه دليل على التّغليب و كـان مـتناولاً للـعقلاء خاصّة:

قال الله تعالىٰ: وَ لِللهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَ کَرْهًا^(۱).

قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّـمُواتِ وَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ ٱلشَّمْسُ وَ ٱلْقَمَرُ وَ ٱلنُّجُومُ وَ ٱلْجِبَالُ وَ ٱلشَّجَرُ وَ ٱلدَّوْآبُ (٢٠). و لنعم ما قاله بعض المفسّرين حيث قال أنّه ليس بجواب لأنّه أورد السّؤال على التّسليم ثمّ ذكر الجواب على غير التّسليم فصار المعنى أنّ من يغلب بها و الجواب لا يغلب بها.

و أمّا تفسير الآية فقوله للّه، اللآم للإختصاص لأنّ السّجود مختصّ به تعالى: يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمُواْتِ وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَآبَةٍ تدّب على الأرض و الملائكة أي و من الملائكة فالدّابة بيان لما في الأرض، و الملائكة بيان لما في السّموات فالتّقدير من دابّة و من الملائكة كما هو مقتضى العطف و قوله: وَ هُمْ لا يَسْتَكُيرُونَ حال من الملائكة أي حال كونهم غير مستكبرين و يحتمل أن يكون حالاً من الدّابة و الملائكة جميعاً و أن يكون المراد بالسّجود معناه العام الشّامل للتّكوين و التّشريع و المعنى أنّ جميع الخلائق لا يستكبرون عن عبادته تشريعاً أو تكويناً و أنّما يتخلف من يتّخلف تشريعاً لا تكويناً.

فعلى الأول: قوله هم يرجع الى الملائكة فقط.

على الثّاني: يرجع الى الجميع.

والأول: أولى بالقبول بدليل قوله بعد ذلك يَخْافُونَ رَبُّهُمْ الخ و على هذا.

فقوله تعالىٰ: يَخْافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

ناظر الى الملائكة و المعنى أنّ الملائكة الّذين لا يستكبرون عن عبادته يخافون ربّهم من فوقهم قيل أي يخافون عقابه به تعالى و قوله: مِنْ فَوْقِهِمْ إشارة الى أنّ العقاب يأتي من فوق، و قيل من فوقهم إشارة الى قدرة الله اذ هو القاهر فوق عباده والمعنى أنّه تعالى في أعلى مراتب القادرين بل لاتقاس قدرة بقدرته.

و قوله: وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ إشارة الى كمال طاعتهم و إنقيادهم و أنّهم لا يعصون الله طرفة عين كما قال تعالى: لا يعصون الله طرفة عين كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (١).



نهى الله تعالى عباده أن يتَّخَذوا إلْهَين أثنين فتشركوا بينهما في العبادة فقوله: أَثْنَيْنِ تأكيد لإلهين و قد تكلّمنا في استحالة وجود الهين عقلاً و أقمنا عليه البراهين العقليّة عند قوله: الهُكُمْ اللهُ واحدُ (١).

و قوله: فَإِيّاى فَارْهَبُونِ معناه اذاكان الإله واحداً كما هو المفروض فإيّاي فإرهبون، أي أرهبوا عقابي و سخطي فلا تتّخذوا معي إلها أخر و أنّما خوّفهم عن عقابه لأنّ الشّرك بالله من أعظم المعاصي و اذاكان كذلك فلا جرم يكون عقابه أشد و أصعب من عقاب سائر المعاصي و أنّما قدّم النّفي على الإثبات فقال أوّلاً لا تتّخذوا ثمّ قال هو إله واحد ولم يعكس أي لم يقل أنّما هو إله واحد فلا تتّخذوا إلهين لأنّ إثبات الألوهية لموجود واحد لا يمكن إلا بعد نفي واحد فلا تتوحيد لا إله إلاّ الله، نفي جنس الشريك أوّلاً ألا ترى أنه تعالى قال في كلمة التوحيد لا إله إلاّ الله، نفي جنس الإله أوّلاً بقوله لا إله ثمّ أثبت الألوهية لذاته المقدّسة بقوله لا إله إلاّ الله لأنّ الإستثناء من النّفي يفيد الإثبات فقوله: لا تتّخذُوا اللهين أثنين نهي عن الإستثناء من النّفي يفيد الإثبات فقوله: لا تتّخذُوا الله ينين وصفّ لقوله: إله هذا كان موصوفاً بالأثنينية لا مطلقاً فقوله: آثنين وصفّ لقوله: إله هين لا تأكيدً له وكيف فالمقصود واضح.

وَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواْتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ لَهُ ٱلدِّينُ واْصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ اللهِ من الله الواحد هو مالك السّموات اللهِ الواحد هو مالك السّموات الأرض و أيضاً لَهُ ٱلدِّينُ وأصِبًا.

قال مجاهد الدّين الإخلاص و قيل العبادة و قيل كلمة التّوحيد و إقامة الحدود و الفرائض و قيل الطّاعة و قوله: وأصِبًا قيل الوصب الألم الّذي يكون عن الإعياء بدوام العمل مدّة قال الشّاعر:



فالمعنى له الدّين واصباً أي و أن كان فيه التّعب و الوصب فقوله: وأصِبًّا حال من الدّين أي حال كونه واصباً و الوجمه فيه واضح فأنّ العمل بأحكام الدّين كما هو حقّه مشكل جدّاً و قوله أفغير اللّه تتَّقون، للإستفهام الإنكاري و فيها توبيخٌ و تهديدٌ أي اذا كان ملك السّموات و الأرض و الدّين له أفغير الّـله من الأوثان و الأصنام تتّقون و أنتم تعلمون أنّها لا تقدر عـلى شـئ مـضافاً الى كونها داخلين في السّموات و الأرض، و اذا ثبت مخلوقيّتهما و ماً فيهما، فكلّ ما تعبدونه غير الله هو مملوك له لأنّه داخـل فـي السّـموات و الأرض فكـيف يكون إلهاً و خالقاً.

لا يغمز السّاق من أيـن و لا وصب ولا يــعضّ عــلى شـرسوفه الصّـغر

وَ مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ، ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَريقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ

ما، في قوله: ما بكُمْ موصولة و النّعمة الحالة الحسنة و الإنعام إيصال الإحسان الى الغير و لا يقال إلاّ اذا كان الموصل اليه من جنس النّاطقين فأنّـه لا يقال أنعم فلان على فرسه أو حماره فقوله: وَ مَا يِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ معناه أنَّ المنعم عليكم هو اللَّه لا غيره و ذلك لأنَّ ما سـوى اللَّـه كـاثناً مـا كـان مخلوقٌ و مملوك له لقوله: وَ لَهُ مُا فِي ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ و اذاكان كذلك فكلّ منعم غيره تعالى، مع ما في يده و تحت قدرته مخلوق له فأنّ العبد و ما في يده كأن لمولاه و اذا كان المنعم و المنعم مملوك له فالمنعم الحقيقي في نزء ۱۴ کالم الوجود منحصرٌ به.

و قوله: ثُمَّ إذا مَسَّكُم ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ أي تضَّرعون اليه بالدُّعاء، والنُّسر بضّم الضَّاد البلاء و الألم فالمعنى اذا لحقكم البلاء و السُّوء تضَّرعون اليه ليرفع البلاء عنكم ثمّ اذا كشف الضُّر عنكم اذا فريقٌ منكم، أي طائفة منكم بربّهم يشركون، أي يشركون بربّهم في العبادة. 13

لِيَكْفُرُوا بِما ٓ اٰتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

و اللام في قوله: لِيَكُفُّرُوا و أن كانت للتعليل و لكنّ المعنى أنّ إشراكهم بالله سببه كفرهم به أي جحودهم أو كفران نعمته، و بما أتيناهم، أي من النّعم أو كشف الضّر و أن كانت للصّيرورة فالمعنى صار أمرهم ليكفروا و هم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفروا بل آل أمر ذلك الجوار و الرّغبة الى الكفر بما أنعم عليهم أو الى الكفر الذّي هو جحوده و الشّرك به و أن كانت للأمر فمعناه التّهديد و الوعيد.

و قال الزّمخشري ليكفروا فَتَمتعوا يجوز أن يكون من الأمر الوارد في معنى الخذلان و التخليّة واللآم، لام الأمر إنتهى.

و قوله: فَتَمَتَّعُوا فالتَّمتع هنا هو بالحياة الدُّنيا و مألها الى الزّوال.

أقول في هذه الآيات أشار الله تعالى الى أمور ثلاثة:

أحدها: أنّ النّعم كلّها من الله.

ثانيها: أنَّ عند الضُّر و البلاء لا ملجأ غيره تعالى.

ثالثها: أنّ بعد كشف الضُّر و رفع البلاء يكفرون به و لم يعلموا أنّ من كفر فأنّ اللّه غنّىً عن العالمين.

وَ يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

ذكر الله تعالى في هذه الآية نوعاً أخر من جهالة الكفّار و هو أنّهم كانوا يجعلون لما لا يعلمون أنّه يضُّر و ينفع و هى الأصنام شيئاً من أموالهم يتَّقربون به اليه و قيل هي للأوثان و جرى بالواو و النُّون مجرى من يعقل بزعم الكفّار فهو ردِّ على، ما، و مفعول، يعلم، محذوف و التقدير و يجعل هؤلاء الكفّار للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً ممّا رزقناهم من النَّعم و قد مضى البحث فيه في سورة



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الأنعام عند قوله تعالى: فَقَالُوا هٰذا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذا لِشُرَكَآئِنْ ١١ وَقُلنا هناك أنّهم جعلوا للّه جزءً و لشركاءهم جزءً فاذا ذهب ما لشركاءهم بالإنفاق عليها و على سدنتها عوَّضوا منه ما للّه و اذا ذهب ما للّه بالإنفاق على الضّيفان و المساكين لم يعوَّضوا منه شيئاً و قالوا، أنّ اللّه مستغنٍ عنه و شركائنا فقراء و كان هذا من جهالتهم ممّا رزقناهم إشارة الى نكتة و هى أنّ النّعم كانت منّا و الأوثان و الأصنام التّي كانوا يتّقربون بها الى اللّه و جعلوها بزعمهم شركاء للّه كانت من سنخ الجماد و هو لا يعلم شيئاً و هؤلاء الكفّار لفرط جهالتهم و غوايتهم جعلوا نصيباً ممّا رزقناهم لها و قالوا هذا لشركاء اللّه، هذا.

و قال بعض المفسّرين معنى الآية أنّ هؤلاء الكفّاريجعلون لما لايعلمون أنّـه يضُّر و لا ينفع نصيباً ممّا رزقناهم و عليه فالضّمير في، لا يعلمون، الى الكفّار.

و أمّا على الأوّل فالضّمير الى الأصنام و الأوثان و جعل ما لا يعقل مكان ما يعقل بزعم الكفّار و المعنى يجعلون للجماد مثلاً نصيباً و هو لا يعلم شيئاً و على التقديرين فالكلام يدَّل على جهل الكفّار فمآل التفسيرين الى معنى واحدٍ و قوله: تَاللّهِ لَتُسْتَلُنَ عَمّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ سؤال التّوبيخ لا سؤال الإستفهام، أي لتسئلًن يوم القيامة عمّا كنتم تفترون، أي تكذبون على الله بجعلكم الأصنام شركاء له تعالى و في الآية عدولٌ عن الغيبة الى الخطاب و هو من محسنات علم البلاغة و يسمى عندهم بالإلتفات و حاصل المعنى، أقسم بذاتي أنّكم مستولون عن إفتراءكم هذا.

﴿ مِنْ عَلُّونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَّاتِ سُبْحًانَهُ وَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْبَنَّاتِ سُبْحًانَهُ وَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

هذا نوع أخر من جهالة هؤلاء الكفّار أقبح ممّا مضى و هو أنّهم جعلوا للّه البنات تعالى منّزه عنه و قوله: وَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ أي لهؤلاء الكفّار ما يشتهون من البنين هكذا فسَّروا الكلام.



قال صاحب الكشّاف و لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ يعني البنين و يجوز في ما يشتهون الرّفع على البنات، أي و يشتهون الرّفع على الإبتداء و النَّصب على أن يكون معطوفاً على البنات، أي و جعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذّكور انتهى.

و أجاز الفّراء، في، ما، وجهين:

أحدهما: أن يكون في محلّ النَّصب عطفاً على البنات اي و يجعلون النفسهم ما يشتهون.

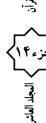
الثّانى: أن يكون رفعاً على الإبتداء كأنّه تمّ الكلام عند قوله: سُعنانَهُ ثمّ إبتدأ و قال و لهم ما يشتهون يعني البنين انتهى و هو ما قاله الزّمخشري بعينه و لا يبعد أن يكون الزّمخشري أخذ الكلام عنه و على هذا فالكلام من قبيل قوله تعالى: أَمْ لَهُ ٱلْبُناتُ وَ لَكُمُ ٱلْبُنُونَ (١).

ثمّ إختار الفّراء الوجه الثّاني و هو الرّفع على الإبتداء و قال لو كان نصيباً لقال و لأنفسهم ما يشتهون لأنّك تقول جعلت لنفسك كذا و كذا و لا تقول جعلت لك.

و قال الزّجاج، ما، في موضع رفع لا غير و التّقدير و لهم الشّئ الذّي يشتهونه و لا يجوز النَّصب لأنّ العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي و لا تقول جعل له ما يشتهي و هو يعني نفسه انتهى.

أقول لا فرق بين النَّصب و الرَّفع في المعنى فأنّ المأل فيهما الى شيّ واحدٍ فقول الزّجاج، لا يجوز له النَّصب لا معنى له و إستدلاله بأنّ العرب تقول كذا تقول كذا في غير محلّه فأنّ الأصل المتبّع في لسان العرب هو القرأن فالحقّ إنطباق كلام العرب على القرأن لا القرأن على كلام العرب و على فرض التسليم فالمعنى واحد لا فرق فيه و هو أنّ اللّه و بتّخهم على قولهم هذا و الذّي نفهم من قوله: و لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ هو أنّ اللّه تعالى أشار بذلك الى أنّ الإنسان بمقتضى فطرته البشريّة يقول ما يشتهي و يحبّ على أساس هواه من غير تدّبرٍ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

فيه كما أنّه يفعل ما يشاء فهو في قوله و فعله مختار في حدّ نفسه و لا يجبر على الفعل أو التَّرك في قول في عمل، و أنّما يمنعه عن القبائح عقله و دينه و حيث أنّ الكافر لا دين له و عقله أسيرٌ لشهوات نفسه فلا جرم يقول و يفعل و أن كان قبيحاً و ما نحن فيه من هذا القبيل فأنّ هؤلاء الكفّار الذّين كانوا يجعلون لما لا يعلمون نصيباً ممّا رزقناهم، لا يبعد منهم أن يجعلوا للّه البنات و ذلك لأنّهم لم يعرفوه و من لم يعرف شيئاً يقول فيه ما شاء فأنّ من عرف الله يعلم بأنّه منزه عن صفات المخلوقين و التوالد و التّناسل من صفات المخلوق الذّي كان له جسم فمن ليس بجسم و لا جسماني كيف يكون له ولدّ ذكراً كان أو أنشى، أليس الولد يوجد من الموجود الذي له شهوة و الشّهوة من شئون الجسم فكيف قال في حقّه تعالى هذه الأباطيل و هو هُو.

وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظهِمٌ

أخبر الله تعالى بهذَه الآية عمّا كانوا عليه في عهد الجاهليّة و هو أنّه اذا بشّر أحدهم بالأنثى أي أخبر أحدهم بولادة بنت ظلَّ أي صار متَّغيراً و هو كناية عن غمّه بالبنت لا أنّ وجهه صار مسَّوداً حقيقتاً و العرب تقول لمن لقى مكروهاً، قد إسوَّد وجهه غمّاً و حزناً و لا يبعد أن يكون المراد بسواد الوجه سواد لونه قيل هو قول الجمهور و قوله: كظيم أي ممتليً من الغمّ.

و قال إبن عبّاس أي حزين و قال الأخفش هو الذّي يكظم غيظه فلا يظهره و قيل هو المغموم الذي يطبق فاه فلا يتّكلم من الغمّ مأخوذ من الكظامة و هي شدَّ فم القربة و هذه الآية بمنزلة الدّليل و البرهان على جهلهم و حماقتهم و خلاف لأنّ جعلهم البنات و البنين لأنفهسم لأنّ البنين أحسن من البنات في زعمهم جعلوهم لأنفسهم و جعلوها للّه تعالى فأن كان هذا حقًا فهم ظلموا على اللّه حيث جعلوا الأحسن لأنفسهم و الأخسّ للّه تعالى و أن كان باطلاً بمعنى أنّ البنات أشرف من البنين و لذلك جعلوها للّه تعالى، فكيف اذا بشّر أحدهم بالأنثى ظلَّ وجهه مسوَّداً و هو كظيم فهم قوم لا يعلمون ما يقولون.

أخبر الله تعالى في هذه الآية عمّا فعلوه بالبنات بعد الولادة و أنّهم لم يقنعوا، بكظم الغيظ و تغيّر اللّون بل يتوارى كلّ واحدٍ منم أي يختفي و يتّغيّب من سوء ما بشّر به، أي من سوء العار و الحزن و الحياء الذّي يلحقه بسبب البنت، أينسكه، و هو كناية عن الحياة و البقاء و تذكير الضّمير لأنّه مردودٌ على، ما، أي أيمسك ما بشّر به، على هونٍ، أي هوان البلاء و المشّقة و هي لغة قريش قال الشّاعر:

فَلَما خشيت الهون و العير ممسكُ على رغمه ما أثبت الخيل حافره أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّراْبِ أَلا سٰآءَ ما يَحْكُمُونَ أي يدفنه فيه أَلا سٰآءَ ما يَحْكُمُونَ أي يدفنه فيه أَلا سٰآءَ ما يَحْكُمُونَ حكم الله تعالى بقبح فعلهم أي بئس الحكم الذّي يحكمون به من جعلهم البنات لله، و دفنها في الأرض حيّاً.

قال قتادة كان مضر و خزيمة يدفنون البنات أحياء و أشدَّهم في هذا تميم، زعموا خوف القهر عليهم و طمع غير الأكفاء فيهنَّ قيل أنَّ العرب كانوا يحضرون حفيرة و يجعلون البنت فيها حيًا حتّى تموت.

و روي أنّ رجلاً قال: يا رسول الله الله الله المنظمة من أجد حلاوة الإسلام منذ أسلمت فقد كانت لي في الجاهليّة إبنة فأمرت إمرأتي أن تزينها فأخرجتها فإنتهيت بها الى واد بعيد العقر فألقيتها فيه فقالت يأبت قتلتني فكلما ذكرت قولها لم ينفعني شيّ فقال المنظمة في الكان في

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

الجاهليّة فقد هدمه الإسلام و ما في الإسلام يهدمه الإستغفار انتهى.

و يظهر من الأثار أنّهم كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم من يحفر الحفيرة و يدفنها فيها الى أن تموت و منهم من يرميها من شاهق جبلٍ و منهم من يغرقها و منهم من يذبحها الى غير ذلك من أنواع القتل.

أقول المعتمد في كيفيّة القتل هو ما نقله الله في الكتاب و هو أنّهم كانوا يدّسُّونها في التُراب حياً أو ميتاً و أمّا سائر الأقوال لا دليل عليه يعتمد عليه وكيف كان فالأمر سهل بعد كون القتل ممّا لا خلاف و أمّا كيفيّة القتل فلا يهمّنا البحث فيها.

و أمّا العلّة و السَّبب في القتل فقد إختلفوا فيها، فمنهم من قال كان سببه الفقر و منهم من قال كان السَّبب العار و منهم من قال كان السَّبب أن لا يوجد لها كفواً و منهم من قال غير ذلك و كلّ هذه الوجوه إستحسانات و إستخراجات من عند أنفسهم.

نعم يظهر من الآية حيث قال: ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظيمٌ أَنَّهم بعد ولادة البنت كانوا يظهرون النَّفرة و الإنزجار من سوء ما بشَّروا به و هذا القدر مسلّم لا خلاف فيه و لعلّ هذا هو السَّبب في قتلهم إيّاهن و اللّه أعلم.

و قد ردَّ اللّه تعالى عليهم بقوله: أَلا سٰآءَ مٰا يَحْكُمُونَ في قتلهم البنات أو في إنتسابهنّ الى اللّه في قوله و يجعلون للّه البنات.

أقول و قد ردَّ الله تعالى عليهم تكويناً أيضاً لو كانوا يعقلون حيث أعطى لنبيّه و حبيبه فاطمة الزّهراء سلام الله عليها بل منَّ الله تعالى على نبيّه بإعطائها إيّاه حيث قال: إِنَّا أَعْطَيْناكَ ٱلْكَوْثَورُ (١) و أعجب منه أنّه جعل نَسل رسوله منها فلوكان الإبن خيراً من البنت لأعطاه رسوله لأنّه تعالى كان قادراً عليه.

و الحاصل لمّا كانت البنت في عهد الجاهليّة مبغوضته عندهم على ما حكى الله تعالى في الآية أعطى رسوله البنت و جعل نسله منها و سمّاها بالكوثر ليعلم النّاس و لا سيّما أعراب الجاهليّة أنّهم ساء ما يحكمون في ترجيحهم الإبن على البنت و هو ظاهر.

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ

قال الرّازي و للّه الأعلى أي الصُّفة العالية المقدسة و هي كونه تعالى مـنّزهاً عن الولد إنتهي موضع الحاجة من كلامه و هو أعلم بما قال و ذلك لأنّ المثل الأعلى لا ربط له بكونه تعالى منَّزهاً عن الولد.

و قال بعض المفسّرين، أي لهم بذلك وصف سوء و لله الوصف الأعلى من إخلاص التّوحيد و لا ينافي هذا قوله: فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ (١) لأنّه بـمعنى الأمثال الّتي توجب الأشباه و أمّا الأمثال الّتي يضربها الله للنّاس لما فيها من الحِّكمة من غير تشبيهٍ له تعالى بخلقه فحَقّ و صوابٌ كما قـال تـعالى: **وَ تِـلْكَ** ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ (ۖ ٢).

قاله الشّيخ في التّبيان و أخذ عنه الرّازي في تفسيره لهذه الآية و كم له من نظير.

و قال بعضهم أنّ المثل في الآية بمعنى الصِّفة فقوله: مَثَلُ ٱلسَّوْءِ و هي الحاجة الى الأولاد الذَّكور و كراهة الإناث و للَّه المثل الأعلى أي الصُّفة العلياء و هي الغني عن العالمين و النَّزاهة عن سمات المحَّدثين، و قيل مثل السُّوء هو وصفهم الله تعالى بأنّ له البنات و سمّاه مثل السُّوء لنسبتهم الولد الى اللُّه و خصوصاً على طريق الأنوثة الّتي هم يستنكفون منها.

ضياء الفرقان ف

و قال إبن عبّاس، مثل السُّوء النّار و قال قتادة المثل الأعلى، لا إله إلاّ اللّـه و الأقوال كثيرة لا فائدة في ذكرها.

أقول المثل بفتح الميم و النّاء عبارة عن قولٍ في شئ يشبه قولاً في شئ آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر و يصّوره نحو قول العرب في الصّيف ضيّعت اللّبن فأنّ هذا القول يشبه قولك أهملت وقت الأمكان أمرك، و على هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال فقال: وَ تِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ (1) و في أخرى و ما يعقلها إلاّ العالمون إذا عرفت معنى المثل و المراد به فأعلم أنّ المثل يقال على وجهين:

أحدهما: بمعنى المثل بكسر الميم و سكون النّاء و اللّم نحو شبه و شبه و نقض بكسر النون و نقض بفتحها قال بعضهم و قد يعبر بهما عن وصف الشّئ نحو قوله تعالى: مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ (٢).

الثّانى: عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أيّ معنى كان و هو أعّم الألفاط الموضوعة للمشابهة و ذلك أنّ النّد يقال فيما يشارك للجوهر فقط و الشّبه يقال فيما يشارك في الكّيفيّة فقط و المساوي يقال فيما يشارك في الكميّة فقط و المثل عام في جميع الكميّة فقط و المثل عام في جميع ذلك و لهذا لما أراد اللّه تعلى نفي التّشبيه من كلّ وجه خصّه بالذّكر فقال ليس كمثله شئ و لنرجع الى تفسير الآية فنقول بعونه و توفيقه.

قوله: لِللَّذَيِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ يعني للكفّار المنكرين للبعث و القيامة مثل السُّوء أي لهم الصّفات الذّميمة من البخل و الحسد و الكبر و الكذب والكفر و هو الأصل فيهم و مفهوم هذا الكلام أنّ المؤمنين بالآخرة ليسوا كذلك لأنّ إيمانهم يمنعهم عن الإتّصاف بالصّفات الرّذيلة و اذا كان كذلك فالكافر لا يبالي بما يقول من الكذب و الإفتراء و التّهمة و غير ذلك



فيجعل تارةً لما لا يعلم نصيباً ممّا رزقه الله و أخرى يجعل لله البنات و هكذا و لم يعلم أنّه تعالى منزّه عن هذه الأوصاف و أنّه لا يشبه المخلوقات أصلاً و ذلك لأنّ الله تعالى له المثل الأعلى على الإطلاق فلا يشبه شئ تنزّه عن صفات المخلوقين و تعالى عن وصف الواصفين.

قال الصّادق للسِّلانِ كلمّا فيرَّتموه بأوهامكم فهو مخلوقٌ مثلكم مردودٌ اليكم.

وَ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكيمُ الذّي يضع الأشياء مواضعها قادرٌ قاهرٌ عليها هذا ما فهمناه و الله أعلم بحقيقة كلامه.

و قد ورد في أخبارنا أنّ الأئمة المعصومين بعد رسول الله تَلْتَوَنَّ أَنَّ كُلُّ وَاحدٍ منهم مثل الأعلى لخالقه قال الإمام الهادي عليَّ في فقرات كلّ واحدٍ منهم مثل الأعلى لخالقه قال الإمام الهادي عليَّ في فقرات الزّيارة الجامعة، السّلام على أئمة الهدى و مصابيح الدجّى و أعلام التُّقى و ذوي النَّهى و أولي الحجى و كهف الورى و ورثة الأنبياء و المثل الأعلى الخ.

و أنّما قال التَّلِيُّ: ذلك أمّا لأنّهم كانوا موصوفين بالصّفات الإلهيّة و أمّا لأنّ الصّفات ظهرت فيهم بحسب وسعهم كما قال أمير المؤمنين التَّلِّ: معرفتي بالنّوارنية معرفة الله و قوله من رأني فقد رأى الله، و هذا ثابت فيهم بلا كلام.



وَ لَوْ يُوَاٰخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دٰآبَّةِ وَ لٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إلٰى ٓ أَجَل مُسَمَّى فَإِذَا جِٰآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدمُونَ (٤١) وَ يَجْعَلُو نَ للَّه مَا يَكُرَهُو نَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنِي لِا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (٤٢) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلٰيَ أَمَم مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوًّ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٣) وَ مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتٰابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فيهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (٤٤) وَ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمٰآءِ مٰآءً فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ في ذٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْم يَسْمَعُونَ (٤٥) وَ إِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُّقيكُمْ مِمًّا في بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَ دَم لَبَنًا خَالِصًا سٰآئِغًا لِلشَّارِبِينَ (٤۶) وَ مِنْ ثَمَراٰتِ ٱلنَّحٰيلِ وَ ٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ (۶۷) وَ أُوْحٰى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِّذى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ ٱلشَّجَر وَ مِمَّا يَعْرشُونَ (٤٨) ثُمَّ كُلى مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَراٰتِ فَاسْلُكى سُبُلَ رَبّكِ ذْلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابُ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فيهِ شِفْآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ في ذٰلِكَ لَأَيَـةً لِقَوْم ىَتَفَكَّرُ ونَ (۶۹)

القرقان في تفسير القرآن ﴿ مَمْ السَّجلدالُهُ ﴿ السَّجلالُهُ السَّجلالُهُ ﴿ السَّجَلَالُهُ لَا السَّجلالُهُ

◄ اللّغة

لا آبَّةٍ: ما يدُّب على الأرض حيواناً كان أو إنساناً.

فَرُثِ: الفرث الثّقل الّذي ينزل الى الكرش.

سْآئِغًا: أي مريئًا.

سَكُرًا: السَّكر حبس الماء.

يَعْرِشُونَ: أي سقوف البيت.

ذُلُّلًا: الذُّلل جمع ذلول و هي الطّرق الموطأة للسُّلوك.

◄ الإعراب

تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ آلْكَذِبَ بالنّصب على أنّه مفعول، تصف، أو هو بدلٌ ممّا يكرهون فعلى هذا في قوله أَنَّ لَهُمُ آلْحُسْني وجهان:

أحدهما: هو بدل من الكذب.

الثّانى: تقديره، بأنّ لهم، و لمّا حذفت الباء صار في موضع نصب عند الخليل و في موضع جرِّ عند سيبويه و يقرأ الكذب بضمّ الكاف و الذّال و الباء على أنّه صفة للإلسنة و هو جمع واحده كذوب مثل صبور و صبر و هُدًى وَ رَحْمَةً معطوفان على، لتبيّن أي للتَّبين و الهداية و الرَّحمة بُطُونه الهاء ترجع الى الأنعام لأنّها تذّكر و تؤنَّث و فيها إحتمالات كثيرة سيأتى الكلام فيها.

مِنْ تُمُراْتِ الجاريتَّعلق بمحذوف تقديره و خلق لَّكم أو و جعل أَنِ آتَخذي أي إتَّخذي أي إتَّخذي و قيل أن مصدريّة ذُلُلًا حال من السَّبل أو من الضّمير في أسلكي و الباقي واضح بحمد الله.

◄ التّفسير

وَ لَوْ يُوَاٰخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ.

أخبر اللّه في هذه الآية أنّه تعالى لو كان ممّن يؤاخذ الكفّار و العصاة بسبب

خياء الفرقان في تفسير القرآن بياً ذنوبهم التي أتوا بها و يعاجلهم بعقوباتهم التي إستّحقوا بها، لما ترك عليها أي على الأرض من دابّة قالوا أي أحد ممّن يستّحق ذلك من الظالمين و لقائلٍ أن يقول أنّ الدّابة تطلق على الحيوان و الإنسان لأنّ كلّ ما يدُّب على الأرض فهو دائة.

قال الرّاغب في المفردات، الدَّب و الدَّبيب مشيّ خفيفٌ و يستعمل ذلك في الحيوان و في الحشرات أكثر و يستعمل في كلّ حيوان و إن أختّصت في التّعارف بالفرس انتهى.

و على هذا لا وجه لإختصاصها في تفاسيرهم بالظّالمين فقط بل الحقّ أن يقال ما ترك عليها أي على الأرض من موجودٍ يدُّب على الأرض سواء كان من الحيوان أو من الإنسان و الحشرات و أنّما قلنا ذلك.

أمًا أوّلاً: فلإطلاق الدابّة على الجميع و لا دليل على التّخصيص.

ثانياً: أنّ العذاب في الدُّنيا اذا وقع لا يبقى في الأرض من الأحياء شئ كما كان كذلك في قصّة نوح و لوط و صالح و غيرهم و هذا ظاهر.

وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلٰى ٓ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جُآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ

فيه إشارة الى أنّ تأخير العذاب عن الظّالمين أنّما هو تفضّلٌ منه تعالى و رحمة و ذلك لأمرين:

أحدهما: التَّوبة.

ثانيهما: أنّ في تأخير العذاب قد يكون مصلحة لباقي المككَّلفين و الإعتبار بهم و عليه فينبغي للظّالمين أن لا يغتَّروا بإمهال اللّه إيّاهم في دار الدُّنيا.

فَإِذَا جُآءَ أَجَلُهُمْ أَي المدّة المضروبة لَهم في الدُّنيا التّي يعبّر عنها بالعمر. لا يَسْتَأْخِرُونَ سُاعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ أَي لا يتَقدمون عليه لحظة يتَأخرون و في الآية مباحث لا بأس بالإشارة اليها إجمالاً: ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹



الأول: أنّ العذاب في الدُّنيا و الآخرة من ثمرات الظُّلم فأنّ ربّك ليس بظَّلام للعبيد و ذلك لأنّ الظَّالم يستّحق العذاب بظلمه.

و أن شئت قلت الظُّلم سببٌ للعذاب فاذا وجد السّبب وجد المُسبَّب الّلهم إلاّ أن يمنع مانعٌ عنه أو يحول بين السَّبب و المسَّبب حائلٌ و هـو اللّـه تـعالى بفضله و رحمته و لذلك يقال أنّ دفع العذاب أو رفعه تفضّلٌ منه و رحمة.

الثّاني: أنّ قوله: ما تَــرَكَ عَــكَيْها أي عـلى الأرض مـن دابّـةٍ، فـي مـعناه إحتمالان:

أحدهما: أنّ الإهلاك و أن عمَّهم فهو عذاب الظّالم دون المؤمن لأنّ المؤمن يعوَّض عليه.

الثّاني: أن يكون ذلك خاصّة و التّقدير ما ترك عليها من دابّةٍ من أهل الظُّلم و قيل أنّ المعنى لو هلك الأباء بكفرهم لم يوجد الأبناء.

و الحقّ ما ذكرناه و هو أنّ العذاب اذا عمَّهم لا يبقى على الأرض من دابّـةٍ كما في قصّة الطّوفان.

التَّالَث: أنَّ قوله: وَ لَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَى آَجَلٍ مُسَمَّى و فيه إشارةً الى أنَ تأخير العذاب ليس لأجل الغفلة بل المقصود منه بلوغ الأجل المحتوم في اللّوح المحفوظ و ذلك فأنّ لكلّ أجل كتاب و هو واضح.

و محصّل الكلام أنّ اللّه تعالى يقول أنّا لا نأخذكم بأعمالكم القبيحة الشّنيعة في دار الدُّنيا تفضّلاً منّا عليكم بل نمهلكم أيّاماً إتماماً للحجّة عليكم و لولا ذلك أي لو عذَّبناكم بظلمكم بلامهلةٍ لما بقى على وجه الأرض أحد.

وَ يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ

أي يجعلون هؤلاء الكفّار لله ما يكرهون، و هو قولهم للّـه البـنات، و ذلك لأنّهم كانوا يكرهون البنات لأنفسهم و لذلك كانوا اذا بشّر أحدهم بالأنثى ظلَّ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

وجهه مسوَّداً، و تصف ألسنتهم الكذب أنّ لهم الحسنى أي لهم الجزاء الحسنى و قيل المراد بالحسنى هو الذّكور من الأولاد و المعنى أنّ لهم البنين مع جعلهم لله البنات التي يكرهونهنَّ و كيف كان لا شكّ أنّهم كانوا كاذبين ومع ذلك كانوا يزعمون أنّهم يحسنون صنعاً.

ثمّ قال تعالى: لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ أي حقّاً لهم النّار بسبب كذبهم و إفترائهم على الله تعالى و قوله: وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ بالتّخفيف و التشديد فَمَن قرأ بالتّخفيف جعله من الإفراط في الشّئ أي الإسراف و المعنى أنّهم مسرفون في قولهم هذا و من شدَّد الراء جعله من التّفريط في الواجب و قرئ بفتح الراء و التّخفيف و معناه أنّهم متركون في النّار منسيّون فيها و هي الأشهر و عليها المصاحف فعلاً و لكلّ واحدٍ منها وجة وجيه.

و قال الزّمخشري في قوله: و ما يَكُرَهُونَ أي ما يكرهون لأنفسهم من البنات و من شركاء في رئاستهم و من الإستخفاف برسلهم و التّهاون برسالاتهم و يجعلون له أرذل أموالهم و لأصنامهم أكرمها و تصف ألسنتهم مع ذلك أنّ لهم الحسنى عند اللّه كقوله وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لي عِنْدَهُ للكُمُسْنَى (١) انتهى.

و قال مجاهد الحسنى قول قريش لنا البنون يعنى قالوا لله البنات و لنا البنون، و قيل، الحسنى الجنَّة و يؤيَّده لا جرم أنّ لهم النّار.

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلٰىٓ أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلهِمٌ

أقسم الله تعالى في هذه الآية لنبيّه أنّ هذه السّيرة الرّديئة الخبيثة كانت مستّمرة في هؤلاء الكفّار في طول الزّمان أنّا أرسلنا رسلنا من قبلك الى أمم



فزَّين لهم الشّيطان أعمالهم كما زيَّنها لهؤلاء فهو يعني الشّيطان ولّيهم اليوم أي يوم القيامة و لهم عذابٌ أليمٌ، أي مؤلمٌ موجعٌ.

و يحتمل أن يكون مرجع الضّمير في ولّيهم، الكفّار في زمن النّبي و أن يكون المراد باليوم هو اليوم الحاضر في الدُّنيا و عليه فالمعنىٰ أنّ الشيطان الّذي كان يزَّين أعمال الكفّار في الأمم السّالفة هو ولّي هؤلاء الكفّار الموجودين في زمن النّبي أيضاً في دار الدُّنيا و هم تابعوه الأن كما أنّ أسلافهم كانوا كذلك.

و قوله: وَ لَهُمْ عَذَاٰبٌ أَلَيِمٌ أَي لجميع الكفّار عذابٌ مؤلمٌ يوم القيامة جزاءٌ بماكانوا يكسبون.

وَ مٰآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ

المراد بالكتاب في الآية هو القرأن بإتفاق المفسّرين و كلمة، ما، في، ما أنزلنا للنفي واللام في، لتبيّن للغاية و المعنى ما أردنا من القرأن الذي أنزلناه عليك إلاّ لتبيّن لهم أي للنّاس و قيل لهؤلاء الكفّار موارد الإختلاف في التوحيد والعدل وصدق الرِّسل و ماأوجبت فيه من الحلال و الحرام و يظهر من الآية أنّ الرّسول هو المبيّن للكتاب مادام حيّاً و بعده أوصياءه و خلفاءه و أنّما قلنا ذلك مع أنّه ليس في الآية ذكر منهم لأنّ الإحتلاف في الأصول والفروع ثابت الى أخر الله الدنيا فلو إنحصر بيان موارد الإحتلاف بالرسول فقط يلزم تعطيل البيان بعد موته و المفروض بقاء الدّين و الأحكام بعده فالإحتياج الى المبيّن ثابت المطلوب.

و أمّا قوله: وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ فهو صفة للكتاب أي أنّ الكتاب الذي أنزلنا عليك متصف بالهداية و الرّحمة و يحتمل أن يكون هدى، حال من الكتاب أي حال كون الكتاب كذلك و لا إشكال فيه فأنّ الحال أيضاً من الأوصاف كما قال إبن مالك في ألفيّته: الحال وصفٌ فضلة منتصب الخ...

، الفرقان في تفسير القرآن 🔷 😽 بخا

و أمّا تخصيصه الهداية و الرّحمة بالمؤمينن حيث قال: لِقَوْم يُؤْمِنُونَ فلأن المؤمن يهدي به فهو رحمة له أيضاً:

قال الله تعالىٰ: إِنَّ هٰذَا ٱلْقُرْانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (١).

قال الله تعالى: يَهْدى بِهِ ٱللهُ مَن ٱتَّبَعَ رضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلام (٢).

قال الله تعالى: وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبادِنَا ٣٠.

قال الله تعالىٰ: إِنَّ في ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (4).

قال الله تعالى: تِلْكَ أَيْاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكيم، هُدًى وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنينَ (٥).

قال الله تعالى: وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسْتَى إِمَامًا وَ رَحْمَةً (٤).

و السِّر فيه أنَّه لا يستضئ بنور القرأن و لا يهتدي به إلاَّ من كان قـلبه مـنوّراً بنور الإيمان و ذلك لأنّ شرط تأثير العلّة في المعلول قابليّته للـتّأثر و قـد يـعبّر عنه بالسّنخية بين العلّة و المعلول و إلاّ يلزم أن يؤثّر كلّ شئ في كلّ شئ ألا ترى أنّ النّار لا تحرق الحجر و تحرق الخشب وليس ذلك إلاّ لعدم قابليّة الحجّر لا لعدم قابليّة النّار فالنّار في عليّتها لا نقص فيها و أنّما النَّقص في جانب المعلول القرأن فأنّه في هدايته و إرشاده و كونه رحمةً لمن تبعه لا نقص فيه إلاّ أنّ المهتدي بنوره لابدّ له من القابليّة و الإستعداد للإهنتداء و لأجل هذه الدّقيقة:

قال الله تعالىٰ: وَ لَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسْارًا $^{(\vee)}$.

قال الله تعالىٰ: وَ إِنَّهُ لَهُدًى وَ رَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ (^).

قال الله تعالىٰ: بَصْآئِرَ لِلنَّاسِ وَ هُدِّي وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٩) و الأبات كثيرة.

٢- المائدة = ١٤

۴- العنكبُوت = ۵۱

٤- الأحقاف = ١٢

۸- النّمل = ۷۷

١- الأسراء = ٩

٣- الشوريٰ = ٥٢

 $\Delta - \Delta$ لقمان = Δ

٧- الإسراء = ٨٢ ٩- القصص = ٤٣

وَ ٱللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمٰآءِ مٰآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِآ إِنَّ في ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْم يَسْمَعُونَ

أخبر اللَّه تعالى في هذه الآية أنه أنزل من السّماء ماءً أي غيثاً و مطراً، فأحيا به الأرض، أي أحيا بذلك الماء الأرض بعد موتها و قد مرَّ الكلام منا مراراً أنّ لكلّ مخلوق موت وحياة و هذا مما لا كلام فيه لأنّ المخلوق كائناً ما كان داخل في سلسلة الممكنات و قد ثبت أنّ الممكن من علته أن يكون أيساً أي موجوداً و من شأنه أن يكون ليساً فهو يوجد و يفنى و هذا مسلّم إلاّ أنّ الحياة في كلّ شيّ بحسبه بخلاف أصل الوجود فأنّه في الجميع على حدّص سواء ألا ترى أنّ إطلاق الموجود في جميع الممكنات على نمطٍ واحد فيقال الملك موجود و العرش موجود و الإنسان موجود و الأرض موجود و الإنسان موجود و الجماد و النبّات و الحيوان و هكذا جميع الأشياء الموجودة في الخارج حتّى أنّ لفظ الموجود يطلق على اللّه تعالى أيضاً و ذلك لأنّ الوجود يقابل العدم فكلّ ما ليس بمعدوم فهو موجود و كلّ ما ليس بموجود فهو معدوم و هذا في الوجود ممّا لاكلام فيه.

و أمّا الحياة فليست كذلك و ذلك فأنّ الحياة في كلّ موجودٍ بحسبه لا من جهة إطلاق اللّفظ بل من حيث المعنى فاذا قلنا الإنسان حيِّ معناه أنّه يأكل و يشرب و يمشي و يتّعقل و يتّفكر و هكذا و اذا قلنا الملك حيُّ ليس معناه كذلك لأنّه لا يأكل و لا يمشي و لا يشرب و لا يتّفكر و هكذا اذا قلنا أنّ اللّه تعالى حيُّ ليس معناه أنّه حيُّ بحياة المخلوق فالحقّ أنّ الحياة عبارة عن الأثار المترتبة على الموجود كما أنّ الموت عبارة عن قطع الأثار فالموت و الحياة متقابلان كما أنّ الوجود و العدم متقابلان و من زعم أنّ الحياة تساوق الوجود بمعنى أنّ كلّ موجود حيُّ و كلّ حيّ موجود فقد أخطأ و ذلك لأنّ الجماد موجود و ليس بحيّ حقيقةً فالوجود أعمّ من الحياة اذا عرفت هذا فنقول:

الفرقان في تفسير القرآن ﴿ مَمْ ﴾ الدجلد العاشر

الأرض من سنخ الجماد و لا حياة لها واقعاً إلاّ أنّه قد يطلق عليها أنّها حيّة بإعتبار أثارها من النّباتات كما أنّه قد يطلق عيلها أنّها ميتة بإعتبار عدم الأثار

و إن شئت قلت أنّها بإعتبار ذاتها ميتة لا حياة لها و بإعتبار أثارها لها حياة مجازاً و هكذا في الموت و الحاصل أنّ الموت و الحياة من الأمور الإعتباريّة التي تحصل لها في الخارج فالأرض التيّ تنبت يقال أنّها حيّة و التّي لا تنبت يقال أنّها ميتة و الأرض هي فقوله تعالى: فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها يشير الى ما ذكرناه و أنّها كانت ميتة بحسب ذاتها فلمّا أنبتت صارت حيّة بسبب الإنبات و المحي هو اللّه تعالى لأنّه أنزل السَّبب أعين به الغيث و المطر و لذلك نسب الإحياء الى نفسه و فيه إشارة الى أنّ الحياة في كلّ موجود تحت قدرته فهو مفيض الوجود و الحياة و لذلك قال أنّ في ذلك لأيةً لقوم يسمعون الحق و يتّفكرون فيه و يعتبرون به كما قيل:

الى أثار ما صنع المليك بأنّ اللّــــه ليس له شــريك

تفَّكر في نبات الأرض و أنظر ففي رأس الزّبرجد شاهدات و قال السّعدى بالفارسيّة:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقيكُمْ مِمَّا في بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سٰآئِغًا لِلشَّارِبينَ

إعلم أنّ اللّه تعالى إمتَّن على عباده في هذه الآيات بأنواع النَّعم التّي أعطاها جزء ١٤ ﴾ إيّاهم و هي على قسمين:

قسمٌ منها تتّعلق بالرُّوح و هو الَّذي ينشأ منه المعرفة و الإتّصاف بالكمالات النفسانيّة.

و قسمٌ منها تتعلق بالبدن و الجسم العنصري الّذي هو مركبٌ للرُّوح و لمّا كان بقاء الإنسان و بلوغه الى مقام القرب بهما معاً أشار اللّه اليها في هذه

ىياء الفرقان فى تفسير القرآن 🔷 <

ر المجلد العاد المجلد العاد الآيات فمن القسم الأوّل الآيات الواردة في بعث الرُّسل و جعل الأحكام الشرعيّة التّي بها تحصل الكمالات:

قال الله تعالى: تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْناۤ إِلٰىٓ أُمَم مِنْ قَبْلِكَ (١).

وَ مَٰ ٓ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِللَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا فيهِ وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرأن و أنما قدَّمها الله تعالى في المقام لأن الرُّوح أشرف و أفضل من الجسم فما يتعلق به أيضاً أفضل و أقدم.

من القسم الثّانى: قوله تعالى: و الله أنزَل مِن السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها (٢) ففي هذا القسم في الحقيقة إشارة الى أنّ الجماد و النّبات و الحيوان خلق لكم لتنتفعوا به فقوله: أنزَل مِن السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ إشارة الى النّبات و الجماد أي فأحيا به الأرض الميتة التّي هي جماد بسبب الغيث و الممطر فأنبتت الأرض ما أنبتت من أنواع النّعم كالأشجار و الفواكه و الزَّروع بأنواعها ثمّ أشار الى الحيوان بهذه الآية و ما بعدها و ذكر فيها ما يتَّرتب على وجود الحيوان و ينتفع الإنسان به فقال: وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَام لَعِبْرَةً.

قال الرّاغب في المفردات، النَّعم مختص بالإبل و جمعه أنَعام و تسميته بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمة لكن الأنعام تقال للإبل و البقر و الغنم و لا يقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل فالأنعام عام في الإبل و غيرها و قوله: لَعِبْرَةً فالعبرة هي الحالة التي يتوصل بها الإنسان من معرفة المشاهد الى ما ليس بمشاهد.

و أن شئت قلت العبرة هي التَّفكر في المحسوسات للبلوغ الى المعقولات و هي في الحقيقة مورد الإعتبار و موضعه.

قال أمير المؤمنين التَيالِة: ما أكثر العبر و أقل الإعتبار.

نُسْقيكُمْ مِمًّا في بُطُونِهِ إختلفوا في مرجع الضَّمير في قوله: بُطُونِهِ فقيل

أنّه عائد الى الأنعام أي ممّا في بطون الأنعام و عليه فكان الواجب أن يقال ممّا في بطونها و قد تفّصوا عن الإشكال بوجوه:

أحدها: أنّ الأنعام لفظ مفرد وضع لإفادة الجمع كالرَّهط و القوم و البقر و الغنم فهو بحسب اللّفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير الواحد و هو و التّذكير. و بحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضمير الجمع و هو التّأنيث فلهذا

السَّبب قال هاهنا في بطونه و في سورة المؤمنين في بطونها.

الثّانى: أنّ الضّمير يرجع الى ما ذكرنا و المعنى في بطون ما ذكرنا قاله الكسائي.

و قال الفّراء و المبّرد هذا شائع في القرأن قال تعالىٰ: فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قال هذا ربّى يعنى هذا الشّئ الطّالع ربّى انتهى.

و ردَّ هذا الإستدلال بأنَّ هذا يجوز ُفيما يكون تأنيثه غير حقيقي كالشّمسس و أمّا في غيره فلا.

الثّالث: أنّ فيه إضمار و التّقدير نسقيكم ممّا في بطونه اللّبن اذ ليس كلّها ذات لبن.

و قال صاحب الكشّاف ذكر سيبويه، الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال كقولهم ثوبٌ أكياش و لذلك رجع الضّمير اليه مفرداً و أمّا في بطونها، في سورة المؤمنين فلأنّ معناه الجمع انتهى موضع الحاجة منه.

أقول لا نحتاج الى هذه التّكلفات في تبيّن مرجع الضّمير و الحقّ أنّه يرجع الى ما، في قوله: مِمّا و على هذا فلا إشكال أصلاً فأنّ لفظة، ما، مذّ كرّ مفردٌ و أن كان معناه الجمع.

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ أَي يخلق الله اللَّبن وسطاً بين الفرث و الدَّم يكتنفانه و بينه و بينهما برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه و لا بلونٍ و لا طعمٍ و لا رائحةٍ بل هو خالصٌ من ذلك كله.

نياء الفرقان في تفسير القرآن

الروني العجلد العائد

و عن إبن عبّاس أنّه قال إذا إستّقر العلف في الكرش صار أسفله فرشاً يبقى فيها و أعلاه دماً يجري في العروق و أوسطه لبناً يجري في الضَّرع.

و قال إبن جبير الفرث في أوسط المصارين و الدَّم في أعلاها و اللَّبن بينهما و الكَبد يقسم الفرث الى الكرش و الدَّم الى العروق و اللَّبن الى الضُّروع. و قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية بعد نقله الأقوال فيها ما هذا لفظه.

و لقائل أن يقول الدَّم و اللَّبن لا يتوّلدان ألبتة في الكرش و الدّليل عليه الحسّ فأنّ الحيوانات تذبح ذبحاً متوالياً و ما رأى أحد في كرشها لا دماً و لا لبناً ولو كان توّلد الدَّم و اللَّبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال و الشّئ الذي دلَّت المشاهدة على فساده لم يجز المصير اليه ثمّ شرع الرّازي في تحقيق ذلك و أطال الكلام فيه بما لا مزيد عليه فمن أراد الوقوف على ما ذكره في المقام فعليه بمراجعة ما حقّه و أثبته الى أن قال المراد من الآية هو أنّ اللَّبن أنّما يتولد من بعض أجزاء الدَّم أنّما يتولد من الأجزاء اللَّطيفة الّتي في الفرث و هو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش و هذا اللَّبن متولد من الأجزاء الدَّم ثانياً التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أوّلاً ثمّ كانت حاصلة فيما بين الدَّم ثانياً فضّفاه اللّه تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة و خلق فيها الصّفات التّي باعتبارها صارت لبناً موافقاً لبدن الطّفل فهذا ما حصّلناه في هذا المقام و اللّه أعلم انتهى.

أقول ما ذكره الرّازي أيضاً فيه ما فيه و ليس كتابنا هذا موضوعاً لتفصيل الكلام في أمثال هذه المباحث و الحقّ أنّ كلّ ما ذكره الرّازي و غيره من المفسّرين ليس بمعتمد ليعوّل عليه فأنّ مورد البحث من العويصات الّتي لا تبلغ اليها عقولنا القاصرة فالأحسن أن يقال إنّا نرى و نشاهد اللّبن الخارج من الضّروع بأعيننا ولكن لا نعلم كيّفية تخليقه في بدن الحيوان فأنّ إخراج اللّبن من بين فرثٍ و دم، من الأسرار العجيبة الّتي لا يطلع عليها أحد و ذلك لأنه لا يحصل إلا بتدبير الفاعل الحكيم و المدّبر الرّحيم و التّوجه بهذا المعنى يكفينا في المقام بل هو المراد من ذكر هذه الآيات.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹

و أمّا قوله: خالِصًا سْآئِغًا لِلشّارِبِينَ فمعناه أنّ اللّبن يجري في حلوقهم لذيذاً هنيئاً و يقال له بالفارسيّة، گوارا، و هذا لا يحتاج الى التّفسير و التّوضيح لكونه من المحسوسات فإنّا نجد اللّبن بعد الشُّرب كذلك ثمّ أنّه تعالى بعد ذلك أشار الى ثمرات النّخيل و الأعناب من بين الثّمرات فقال:

وَ مِنْ ثَمَراٰتِ ٱلنَّخيلِ وَ ٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ في ذٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

لمّا ذكر اللّه تعالى مًا منَ به من بعض منافع الحيوان ذكر ما منَ به من بعض منافع النّبات و الظّاهر تعّلق، من ثمرات، تتّخذون، و كرّرت، من للتّأكيد و كان الضّمير مفرداً راعياً لمحذوف أي و من عصير ثمرات أو على معنى الثّمرات و هو الثّمر أو بتقدير، من، المذكور و قيل تتّعلق، بنسقيكم، فيكون معطوفاً على، ممّا في بطونه، أو بنسقيكم محذوفة دلَّ عليها نسقيكم المتقدمة فيكون من عطف الجمل و الّذي قبله من عطف المفردات إذا إشتركا في العامل و قيل معطوف على الأنعام أي و من ثمرات النّخيل و الأعناب عبرة ثمّ بين العبرة بقوله: تَتَّخِذُونَ.

و قال الطّبري التّقدير و من ثمرات النّخيل و الأعناب ما تتّخذون، فحذف، ما، و هو لا يجوز على مذهب البصريين

و قال الزّمخشري أنّه صفة لموصوفٍ محذوف تقديره و من ثمرات النَّخيل و الأعناب، ثمرٌ تتّخذون منه و الثَّمرات جمع واحدها ثمرة و واحد النَّخيل النَّخل و واحد الأعناب العنب.

قال أهل اللّغة الثّمر بالتَّحريك الرُّطب ما دام في رأس النَّخل فإذا قطع فهو الرُّطب و يقع على كلّ الثّمار أكلت أو لم تؤكل كثمر الأراك و العوسج و المعنى واضح.

و أنّما الخلاف في قوله: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا أي من عصير الشَّمرات سكراً، ما المراد بقوله سكراً، فقال قوم السَّكر في اللّغة الخمر قال الشَّاعر:

بئس الصّحاة و بئس الشَّرب شربهم إذا جـرى مـنهم المـزاء و السَّكـر و قال الزّمخشري سميّت بالمصدر من سكر سكراً و سكراً نحو رشد رشداً و رشداً قال الشاعر:

و جاؤنا بهم سكره علينا فأجلى اليوم و السكران صاحي و به قال إبن مسعود و الحسن و مجاهد و الشّعبي و النّخعي و غيرهم من المفسّرين و بالجملة هو قول الجمهور قالوا هذه الآية مكيّة نزلت قبل تحريم الخمر ثمّ حرمت بالمدينة فهي منسوخة.

قال الحسن ذكر الله نعمته في السّكر قبل تحريم الخمر و قال إبن عبّاس هو الخلّ بلغة الحبشة، و قبل العصير الحلو الحلال و سمّي سكراً بإعتبار ماله إذا ترك، و قال أبو عبيدة السّكر الطّعم يقال هذا سكرٌ لك أي طعمٌ و إختاره الطّبري السّكر في كلام العرب ما يطعم و أنشد أبو عبيدة:

جعلت أعراض الكرام سكراً، أي تنَّقلت بأعراضهم.

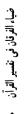
و قيل هو من الخمر و أنّه إذا يترك في أعراض النّاس فكأنّه تخمّر بها.

و قال الزّجاج يصف أنّه يخمر بعيوب النّاس و على هذه الأقوال لا نسخ.

و قال قوم السَّكر ما لا يسكر من الأنبذة، و قيل السكر النَّبيذ و هـو عصير العنب و الزَّبيب و التمر إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ثمّ يترك حتّى يشتَّد و هـو حلال عند أبى حنيفة الى حدّ السّكر.

قال بعضهم إذا أريد بالسَّكر الخمر فقد تقدّم أنَّ ذلك منسوخ و إذا لم نقل بنسخ فقيل جمع بين العتاب و المنّة يعني بالعتاب على إتّخا ما يحرم و بالمنّة على إتّخاذ ما يحلّ و هو الخلّ و الرب و الزّبيب و التّمر.

و قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية عند قوله: سَكَرًا السَّكر ما يسكر هذا هو المشهور في اللَّغة.



قال إبن عبّاس نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر و أراد بالسَّكر الخمر و بالرّزق الحسن ما يؤكل و يشرب حلالاً من هاتين الشّجرتين ثمّ أطال القرطبي الكلام بنقل الأقوال بما لا نحتاج الى نقله و هكذا الطّبري و غيره من مفسري العامّة قد أطنبوا في المقام و أكثرهم بل قاطبتهم على أنّ المراد به الخمر إلا أنّ الأبة قد نسخت.

قال الرّازي منهم لا حاجة الى إلتزام النّسخ و ذلك لأنّه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع و خاطب المشركين بها و الخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقّهم ثمّ أنّه تعالى نبّه في هذه الآية أيضاً على تحريمها و ذلك لأنّه ميّز بينها و بين الرّزق الحسن في الذّكر فوجب أن لا يكون السّكر رزقاً حسناً و لا شكّ أنّه حسنٌ بحسب الشّهوة فوجب أن يقال الرّجوع عن كونه حسناً بحسب الشريعة و هذا أنّما يكون كذلك إذا كانت محرّمة انتهى كلامه.

أقول ما ذكره الرّازي لا يصّح.

أمّا أولاً: فلأنّ الله لم يرد بها الخطاب الى المشركين فقط بل الخطاب عام لجميع المسلمين و ذلك لأنّ المنّة في إعطاء الله النّعم لا تختّص بهم و هو ظاهر.

ثانياً: أنّ الرّجوع عن كونه حسناً بحسب الشريعة لا يدلّ على حرمة الخمر بل يدلّ على عدم حسنه و أنّ فيه منقصة و هو أعمّ من الحرمة و الكراهة.

و أمّا القول بالنّسخ فنحن أيضاً لا نقول به لا لما ذكره الرّازي بل لعدم ما يدلّ جزء ١٤ > على نسخ الآية.

و قال الشّيخ في التبيان و قوله: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا قيل في معنى السّكر قولان:

أحدهما: تتّخذ منه ما حلَّ طعمه من شرابٍ أو غيره ذكره الشّعبي و غيره الى أن قال و السّكر في اللغّة على أربعة أقسام.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



أحدها: ما أسكر.

الثّاني: ما طعم من الطّعام كما قال الشّاعر:

جعلت عيب الأكرمين سكراً، أي طعماً

الثّالث: السّكون قال الشّاعر:

و جـعلت عــينُ الحـرور تسكـر

الرّابع: المصدر من قولك سكر سكراً و أصله إنسداد المجاري بما يلقى فيها و منها السّكر، و قوله: مِنْهُ الكناية، راجعة الى المحذوف تقديره و من ثمرات النّخيل و الأعناب ما تتّخذون منه كذا وكذا فالهاء كناية عن، ما، المحذوفة.

و قال قوم تقديره، شئ، أي شئ تتّخذون منه.

ثمّ قال النّبيذ بأن قالوا أمنّن اللّه على تحليل النّبيذ بأن قالوا أمنّن اللّه علينا به وعدّه من جملة نعمه علينا أن خوّلنا الثّمار نتّخذ منها السّكر و الرّزق الحسن و هو لا يمّن بما هو محرّم و هذا لا دلالة فيه لأمور:

أحدها: أنّه خلاف ماعليه المفسرون لأنّ أحداً منهم لم يقل ذلك بـل كـلّ التّابعين من المفسّرين قالوا أراد ما حرّم من الشّراب.

و قال الشّعبي منهم أنّه أراد ما حلَّ طعمه من شرابٍ و غيره.

الثّانى: أنّه لو أراد بذلك تحليل السَّكر لما كان لقوله: و رِزْقًا حَسَنًا معنى أنّ ما أحلَّه و أباحه فهو أيضاً رزق حسن، فلم فرّق بينه و بين الرِّزق الحسن، و الكلّ شيِّ واحد و أنّما الوجه فيه أنّه خلق هذه الثّمار لتنتفعوا بها فإتخذتم أنتُم منها ما هو محرّمٌ عليكم و تركتم ما هو رزقٌ حسن.

و أمّا وجه الْمنّة، فبالأمرين واضح لأنّ ما أباحه و أحلَّه فالمنّة به ظاهرة لتعجل الإنتفاع، و ما حرَّمه اللّه فوجه المنّة أيضاً ظاهر له لأنّه إذا حرّم علينا و أوجب الطّعم وجب أن يتوّقف فيه و لا يحمل على أحدهما إلاّ بدليل و ما ذكرناه مجمعٌ على أنّه مراد و ما ذكروه ليس عليه دليل على أنّه كان يقتضي أن يكون ما أسكر، منه يكون حلالاً و ذلك خلاف الإجماع لأنّهم يقولون القدر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



10

الَّذي لا يسكر هو المباح و كان يلزم على ذلك أن يكون الخمر مباحاً و ذلك لا يقول به أحد و كذلك كان يلزم أن يكون النَّقيع حلالاً و ذلك خلاف الإجماع انتهى كلام الشّيخ مَنْ أَنِّي في التّبيان و أنّما نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد هـذا مـا ذكروه في تفسير الآية.

أقول قال في لسان العرب، السَّكر الخمر نفسها، و السَّكر شرابٌ يتّخذ من التَّمر و الكشوف و الأس و هو محرمٌ كتحريم الخمر و قال أبـو حـنيفة السَّكـر يتّخذ من التُّمر و الكشوف يطرحان سافاً و يصّب عليه الماء.

و قال المفسّرون في السَّكر الّذي في التَّنزيل أنّه الخُّل و هذا شئ لا يـعرفه أهل اللّغة.

قال الفّراء في قوله: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا هو الخمر قبل أن تحرم و الرّزق الحسن الزَّبيب و التَّمر و ما أشبههما و ساق الكلام الى أن قال السَّكر بفتح السّين والكاف الخمر المعتصر من العنب و قيل السَّكر بالتّحريك الطّعام و أنكر أهل اللّغة هذا و العرب لا تعرفه ثمّ أنّ صاحب اللّسان أطال الكلام في نقل الأقوال فيه إن شئت الوقوف عليه فعليك بمراجعة اللّسان(١) و هذا أي الإختلاف في معنى اللَّفظ هو الَّذي صار باعثاً لإختلاف المفسّرين و على هذا فلا يمكن الإعتماد على قولٍ واحدٍ من تلك الأقوال و الّذي نقول بــه و نعتمد عليه هو أنّه إن ثبت النَّسخ فلاكلام لنا فيه و أن لم يثبت كما هو الأقوى في النَّظر فالمراد به ما لا يسكر من الشَّراب و الطَّعام و أما ما يسكر فـهو حـرامٌ قليله و كثيره بالإجماع فلا يمكن رفع اليد عن الإجماع و الأخذ بظاهر الكتاب جزء ١٤ لك كما ثبت في الأصول و الله تعالى أعلم بما أراد من كلامه.

وَ أَوْحٰي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذى مِنَ ٱلْجِبْالِ بُيُوتًا وَ مِنَ ٱلشَّجَرِ وَ مِمًّا يَعْرِشُونَ قال في المجمع، النَّحل كفلس ذباب العسل، الواحدة نحلة كنخلة سميّت نحلة لأنّ اللّه تعالى نحل النّاس العسل الّذي يخرج منها إذ النَّحلة العطيّة و في الحديث نهى رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ عَن قتل ستّة وعدَّ منها النَّخل لأنّها تأكل طيباً و تضع طيباً و هي الّتي أوحى الله اليها و من ألقاب أمير المؤمنين عاليًا أمير النّحل و القصة في ذلك مشهورة انتهى.

و الوحي هاهنا الإلهام أي ألهمنا الى النَّحل و قيل جعل ذلك في غرائزها أي ما يخفى مثله عن غيرها و ذلك إيحاء في اللّغة و عن أبي عبيدة الوحي على وجوه في كلام العرب.

منها وحى النُّبوة.

و منها الإلهام.

و منها الإشارة.

و منها الكتاب.

و منها الأسرار فالوحي في النبّوة ما يوحي اللّه الى الأنبياء:

قال الله تعالىٰ: إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرْآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا وَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ (١).

و الوحي بمعنى الإلهام مثل هذه الآية: وَ أُوْحٰى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ. قال الله تعالىٰ: وَ أَوْحَيْنَا إِلٰىَ أُمْ مُوسٰىَ (٢٠).

وقوله في الأرض:

قال الله تعالىٰ: بأنَّ رَبُّكَ أَوْحٰى لَهٰ (٣).

و وحي الإشارة كقوله:

قال الله تعالىٰ: فَأَوْحٰىۤ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبّحُوا (*).

١- الشُّوريٰ = ٥١ ٢ - القصص = ٧

۴- مَريم = ۱۱

أي أشار اليهم و وحي الأسرار:

قال الله تعالى: يُوحى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ١٠).

و أصل الوحي هو إلقاء الإنسان الى صاحبه ثياباً للإستتار و الإخفاء إذا عرفت هذا فقوله:

وَ أُوْخٰى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ

أي ألهم الله تعالى اليها سواء كان الإلهام بمعنى الإلقاء في القلب أم بمعنى جعل ذلك في الغريزة.

أَنِ ٱتَّخِذَى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ ٱلشَّجَرِ وَ مِمًّا يَعْرِشُونَ

أي ألهم الله اليها بإتّخاذ المنازل و الإدكار و البيوت في الجبال و في الشَّجر و غير ذلك و مّما يعرشون، أي سقوف البيوت، فعلى هـذا، أن، في قوله أن إتّخذي، مفسّرة لما في الوحي من معنى القول هذا قول جمهور المفسّرين.

قال الرّازي بعد نقله ما ذكرناه عنهم و فيه نظر لأن الوحي هنا بإجماع منهم هو الإلهام و ليس في الإلهام معنى القول كيف و قد قرر الله تعالى في أنّفسها الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من البشر منها:

بناءها البيوت المسدسة من أضلاع متساوية بمجرد طباعها و لا يتَّم مثل ذلك للعقلاء إلا بالآلات، و منها:

أنّ لها أمير أكبر جثّةٌ منها نافذ الحكم يخدمونه و إذا نفرت عن وكرها الى موضع آخر و أرادوا عودها الى وكرها ضربوا الطُّبول و الآلات الموسيقيا و بواسطة تلك الألحان تعود الى وكرها فلّما إمتازات بهذه الخّواص العجيبة و ليس إلاّ على سبيل الإلهام و هى حالة تشبه الوحي قال تعالى: وَ أُوْحٰى رَبُّكَ لِيس إلاّ على ملخّصاً.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و كلمة، مِن للتبعيض لأنها لا تبنى في كلّ جبلٍ و كلّ شجرٍ و كلّ ما يعرش في مكانٍ منها قيل الظّاهر أنّ البيوت هنا عبارة عن الكوى الّتي تكون في الجبال وَ في متجوّف الأشجار و أمّا، من، في ممّا يعرشون، فالخلايا الّتي يصنعها للنّحل إبن آدم و الكوي الّتي تكون في الحيطان.

قال الزّمخشزي، و هلاّ قيل في الجبال و في الشُّجر.

قلت أريد معنى البعضيّة و أن لا تبني بيوتها في كلّ جبلٍ و كلّ شجرٍ و كلّ ما يعرش و لا في كلّ مكانِ منها.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَراٰتِ فَاسْلُكي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَراٰبُ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ في ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ

اي إبني البيوت ثمّ كلي من كلّ ثمرة تشتهينها فإذا أكلتها فأسلكي سبل ربك، أي الطُّرق الّتي ألهمك و أفهمك في عمل العسل أو فأسلكي ما أكلت في سبل ربّك أو إذا أكلت التَّمار في المواضع البعيدة من بيوتك فأسلكي الى بيوتك راجعة سبل ربّك لا تتوّعر عليك و لا تضلين فيها، ذللاً، جمع ذلول وهي حالٌ من السَّبل لأنّ الله ذللَها لها و وطأها و سهّلها كقوله تعالى: هُو اَلَـذي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ ذَلُولًا أَنْ

أو من الضّمير في فأسلكي أي و أنت ذلل منقادة لما أمرت به غير ممتنعة، يخرج من بطونها شراب، يريد العسل لأنّه ممّا يشرب، مختلفٌ ألوانه، بياضاً و سواداً، فيه شفاء للنّاس، أي في الشّراب الذي هو العسل شفاء للنّاس لأنّه من جملة الأشفية و الأدوية المشهورة النّافعة و ليس المقصود أنّه شفاء لكل مرض كما أنّ كلّ دواء كذلك بل الغرض وجود الشّفاء فيه في بعض الأحيان و هو كذلك و قد ثبت ذلك بالتّجربة.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

قيل أنّ المَّقر الذي يخرج منه العسل و هو بطونها هو مبدأ الغاية الأولى و الجمهور على أنّه يخرج من أفواهها و هو مبدأ الغاية الأخيرة و لذلك قال الحريري: تقول هذا مجاج النَّحل تمدحه و إن ذممت تقل قيء الزّنابير و المجاح و القيء لا بكونان إلا من الفي و نقل عن أمير المؤمنين عليه أنّه المؤمنين عليه المجاح و القيء لا بكونان إلا من الفي و نقل عن أمير المؤمنين عليه أنّه

و المجاج و القيء لا يكونان إلا من الفم و نقل عن أمير المؤمنين عليه أنه قال في تحقير الدّنيا: أشرف لباس إبن آدم فيها لعاب دودة و أشرف شرابه رجيع نحلة و ظاهر هذا الكلام أنّ العسل يخرج من غير الفم و هو موافق لظاهر الكتاب وقد خفي هذا على النّاس هل يخرج العسل من الفم أم من أسفل و حكي أنّ سليمان عليه الإسكندر و أرسطاطا ليس صنعوا لها بيوتاً من زجاج لينظروا كيفية صنعها و هل يخرج العسل من فيها أم من أسفلها فلم تصنع من العسل شيئاً حتى لطّخت باطن الزّجاج بالطّين بحيث يمنع المشاهدة.

قيل من بطونها أي من أفواهها سمّي الفم بطناً لأنّه في حكم البطن و لأنّه ممّا يبطن و لا يظهر و إختلاف ألوانه بالبياض و الصَّفرة و الحمرة و السّواد إنّما هو لإختلاف طبائع النَّحل و إختلاف المراعي و قد يختلف طعمه لإختلاف المرعى و تنكير الشّراب و الشّفاء للَّعظيم فيكون المعنى يخرج من بطونها شراب، أيّ شراب، و فيه شفاء، أيّ شفاء و قوله: إنَّ في ذٰلِكَ لَأَيْتةً لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ أي أنّ في النَّحل و بنائها تلك البيوت المسّدسة و في أكلها من أنواع الأزهار و الأوراق الحامض و المره و الضّار و في طواعيتها لأميرها و لمن يملكها في النَّقلة معه ذلك من العجائب المودّعة فيها لأية و علامة على توحيد الله و أنّه حكيمٌ عليمٌ لمن يتَّفكر فيها حق، التَّفكر و ذلك لأنّ هذا النَّظم الخّاص الذي أوجب الحيرة و أدهش العقول من أدَّل الدّلائل على أنّ لها خالقٌ عليمٌ لآ الذي أوجب الحيرة و أدهش العقول من أدَّل الدّلائل على أنّ لها خالقٌ عليمٌ لآ شطرِ ممّا ذكروه في خواصّها.

خياء الفرقان في تفسير القرآن مياء الفرقان في تفسير القرآن فنقول قال مؤلّف حياة الحيوان في مادّة، نحل، النَّحل ذباب العسل و الجمهور على إسكان الحاء فيها و قرأ يحيى بن وثاب و أوحى ربّك الى النَّحل بفتح الحاء.

قال سميّت نحلاً لأنّ اللّه نحل النّاس العسل الّذي يخرج منها إذ النّحلة العطيّة و كفاها شرفاً قوله تعالىٰ: وَ أُوْحٰى رَبُّكَ إِلَى ٱلنّحْلِ فأوحى اللّه سبحانه اليها و أثنى عليها فعلمت مساقط الأنوار من وراء البيداء فتقع هناك على كلّ حرارةٍ عبقة و زهرة أنفة ثمّ تصدر عنها بما تحفظه رضاباً و تلفظه شراباً.

قال في عجائب المخلوقات أنّ في النّحل أعظم إعتبار و هو حيوان فهيم ذو كيس و شجاعة و نظرٍ في العواقب و معرفة بفصول السّنة و أوقات المطر و دبير المرتع و المطعم و الطّاعة الكبيرة و الإستكانة لأميره و قائده و بديع الصّنعة و عجيب الفطرة.

قال أرسطو النَّحل تسعة أصناف ستّة أوى بعضها الى بعض و غذائها من الفضول الحلوة و الرّطوبات الّتي يرَّشح بها الزَّهر و الورق و يجمع ذلك كلّه و يدخره و هو العسل و أوعيته و يجمع مع ذلك رطوبات دسمة يتَّخذ منها بيوت العسل وهذه الدَّسومات هي الشَّمع و هو يلقطها بخرطومه و يحملها على فخذيه و ينقلها من فخذيه الى صلبه و هكذا.

و القرآن يدلّ على أنّها ترعى الزَّهر فيستحل في جوفها عسلاً و تـلقيه مـن أفواهها فيجتمع منها القناطير المقنطرة الى أن قال.

و من شأنه في تدبير معاشه أنّه إذا أصاب موضعاً نقيتاً بنى فيه بيوتاً من الشَّمع أوّلاً ثمّ بنى البيوت الّتي تأوى فيها الملوك ثمّ بيوت الذّكور الّتي لا تعمل شيئاً و الذّكور أصغر جرماً من الإناث و هى تكثر المادّة داخل الخلية و إن طارت فهي تخرج بأجمعها و ترتفع في الهواء ثمّ تعود الى الخليّة و النَّحل

تعمل الشَّمع أوَّلاً ثمَّ تلقى البزر لأنَّها بمنزلة العش للطِّير فإذا إلقته قعدت عليه و حضنته كما يحضن الطّير الى أن قال و من عادتها أنّها إذا رأت فساداً من ملك إمّا أن تعزله و أمّا أن تقتله و أكثر ما يقتل خارج الخلية و من خصائص الملوك أنّه ليس لها حمة تلسع بها و أفضل ملوكها الشَّقر و أسرأها الرقط و النَّحل تجتمع فتقسم الأعمال فبعضها يعمل العسل وبعضها يعمل الشمع وبعضها يسقى الماء و بعضها يبني البيوت و بيوتها من أعجب الأشياء لأنّها مبنيّة على الشَّكل المسدِّس الَّذي لا ينحرف كأنِّه إستنبط بقياسِ هندسي ثمَّ هو في دائرة مسَّدسة لا يوجد فيها إختلاف فبذلك إستعلت حتَّى صارت كالقطعة الواحدة و ذلك لأنَّ الإشكال من الثَّلاث الي العشر إذا جمع كلُّ واحدٍ منها الي أمثاله لم يتَّصل و جاءت بينها فروج إلاّ الشَّكل المسَّدس فأنّه إذا جمع الى أمثاله إتَّـصل كأنّه قطعة واحدة و كلّ هذا بغير مقياسِ منها و لا آلة و لا بركار بل ذلك من أثر صنع اللَّطيف الخبير و إلهامه إيّاها كما قال تعالىٰ: و أَوْحٰي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل و العجب أنَّك لا ترى للنَّحل بيتاً في غير هذه الأمكنة الثَّلاتة المشار إليها بالآية و هي الجبال و الشَّجر و ما يعرشون، و حيث أنَّ أكثر بيوتها في الجبال ثمَّ في الأشجار ثمّ فيما يعرش النّاس قدّم في الآية الجبال ثمّ الأشجار و أخَّر قوله: مِمًّا يَعْرِشُونَ لأنّ بيوتها فيه قليلةً جدّاً ثمّ أنّك لو تأمّلت عجائب أمرها في تناولها الأزهار و الأنوار و إحترازها من النَّجاسات و الأقذار و طاعتها لواحد من جملتها و هو أكبرها شخصاً و هو أميرها ثمّ ما سخَّر اللّه لأميرها من العدل و يزء١٤/ الإنصاف بينها حتّى أنّه ليقتل منها على بـاب المـنفذ كـلّ مـا وقع مـنها عـلى نجاسة لقضيت من ذلك العجب أن كنت بصيراً في نفسك و فارغاً من هم بطنك و فرجك و شهوات نفسك في معادات أقرانك و مولات إخوانك ثمّ دع عنك جميع ذلك و أنظر الى بنيانها بيتاً من الشُّمع و إختيارها من جميع الأشكال الشّكل المسّدس (فلا تبني بيتها مستديراً و لا مربعاً و لا مخمساً) بـل

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

تبني مسدساً لخاصيته فيه يقصر فهم المهندس عن درك ذلك و هو أن أوسع الأشكال و أحواها المستديرة و ما يقرب منه فأن المربع تخرج منه زوايا ضائعة و شكل النَّحل مستدير و مستطيل فترك المربع حتى لا تبقى الزّوايا فارغة ثمّ لو بناها مستديراً لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فأن الأشكال المستديرة إذا إجتمعت متراصة و لا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الإحتواء المستدير فأنظر كيف ألهم الله تعالى النَّحل على صغر جرمه ذلك لطفاً به و عناية بوجوده فيما هو محتاج اليه ليهنأ عيشه فسبحانه ما أعظم شأنه و أوسع لُطفه و إمتنانه و لنختم الكلام في النَّحل و من أراد الوقوف على أسرار خلقتها و عجائب صنعها فعليه بمراجعة كتاب حياة الحيوان و غيره من الكتب الموضوعة لهذه المباحث و لا سيّما الكتب المدوّنة فيها الّتي هو مخصوصيته بمورد البحث.



وَ ٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّيٰكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَيٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٧٠) وَ ٱللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُّمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذينَ فُضِّلُوا بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فيهِ سَواآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ (٧١) وَ ٱللَّهُ جَـعَلَ لَكُـمْ مِـنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواٰجًا وَجَعَل لَكُمْ مِنْ أَزْواٰجِكُمْ بَنينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّـيّباتِ أَفَـبالْباطِل يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْ فُرُونَ (٧٢) وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمٰواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَ لَا يَسْتَطيعُونَ (٧٣) فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٢) ضَرَبَ ٱللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥) وَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمٰ آ أَبْكُمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَيْهُ أَيْنَمَا يُوجّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْر هَلْ يَسْتَوي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقيمِ (٧٤)

الفرقان في تفسير القرآن كريكم المجلما

◄ اللّغة

أَرْذَكِ ٱلْعُمْرِ: أي أرداه و أوضعه يقال رذل الشِّئ يرذل رذالةً.

يُجْحَدُونَ: من الجَحد و هو الإنكار.

حَفَدَ ةً: قيل هم الخدم و قيل هم الأعوان وأصل الحَفَدة التّي هي جمع حافد، من الإسراع يقال حَفَد حَفداناً اذا مَرَّ يسرع في سيره والحَفد الإسراع في العمل.

◄ الإعراب

لِكُى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئًا شيئًا منصوباً بالمصدر على قول البصريين و، بيَعلَم، على قول الكوّفيين قَهُمْ فِيهِ سَوْآءٌ مبتداً و خبرٌ رِزْقًا بكسر الراء إسم المرزوق و قيل هو إسم للمصدر بفتح الراء شيئًا، منصوب برزق أو بَدَل منه عَبْدًا هو بَدَل من مثل وَ مَنْ في موضع نصل نكرة موصوفة سِرًّا وَ جَهْرًا مصدران في موضع الحال أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ يُقرأ بكسر الجيم و فَتحها.

◄ التّفسير

وَ ٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوَفَّيٰكُمْ.

الخلق هاهنا ليس من الإبداع بل بمعنى إيجاد الشّئ وأنّما قلنا ذلك لأنّ الخلق قد يكون بمعنى الإبداع و هو الخلق من غير أصل و لا إحتذاء كخلق السّموات و الأرض و لذلك قال: بَديعُ ٱلسَّمُواتِ وَ ٱلأَرْضِ (١) و قد يكون بمعنى إيجاد الشّئ من الشّئ كخلق الإنسان و الحيوان و النّبات:

قال الله تعالىٰ: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ (^).

قال الله تعالى: خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ (٣).

١- البقرة = ١١٤

قال الله تعالىٰ: وَ خَلَقَ ٱلْجَآنَ مِنْ مَارِجٍ (١).

قوله: ثُمَّ يَتَوَفَّيكُم فالتَّوَفي كناية عن المَوت أي ثمّ يُميتكم و في هذين الكلامين أعني بهما الخلق والتَّوفي الذّي هو كناية عن الموت إشارة أصلين.

أحدهما: أنّ اللّه تعالىٰ هو المحى و المميت.

ثانيهما: أنّ ما يوجد بعد أن لم يكن فهو يموت بعد أن كان.

أمّا الأصل الأوّل: فلا كلام فيه لأحَد من النّاس لأنّ الإماتة فرعٌ على الإحياء فَمن كان الإحياء بيده فلا محالة تكون الإماتة بيده فأنّ الرَّفع تابع للوَضع.

أمّا الأصل الثّانى: فلأنّ ما يوجد بعد العدم فهو حادث و كلّ حادثٍ مصيره الى الفناء و إلاّ يلزم خروج الحادث عن كونه محدثاً و السِّر فيه أنّ الموجود الحادث يكون معروضاً للوجود فالوجود عارضٌ عليه و كلّ عرض ينزول و إلاّ لا يكون عرضاً فثبت و تحقق أنّ الله الذي خلق الخلق هو الذّي يتوفّاهم و هوالمطلوب.

وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلٰىۤ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ

في هذا الكلام إشارة الى أنّ التَّوفي قد يكون في أيّام الشّباب قبل أن يصل الإنسان الى أرذل العمر و قد لا يكون كذلك و هو أمرٌ محسوسٌ لنا نراه و نشاهده و الحقّ أنّ أرذل العمر لا يتقيّد بسنٍ مخصوص و ذلك لأنّه يتفاوت في أفراد البشر فمنهم من يصير كذلك عند بلوغه ستّين أو سبعين أو ثمانين سنة أو أقلّ أو أكثر.

و قد روي عن علي العلام: أنّه خمس و سبعون سنة و البحث في تعيين السّن لا فائدة فيه لما ذكرناه من إختلاف الطّبائع فيه.

لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَديرٌ



اللاّم في قوله: لِكَنْ مشعرة بالتّعليل وكّى حرف مصدّري و اللاّم جارّة وكي، ناصبة قيل يشبه أن تكون لام الصّيرورة و المعنىٰ ليصير أمره بعد العلم بالأشياء أن لا يعلم شيئاً و هذه عبارةٌ عن قلة علمه لا أنّه لا يعلم شيئاً البتّة.

و قال الزّمخشري ليصير الى حالةٍ شبيهة بحالةٍ الطّفوليّة في النّسيان و أن يعلم شيئاً ثمّ يسرع في نسيانه فلا يعلمه عنه.

و قيل في معناه، لئّلا يعقل من بعد عَقله الأوّل شيئاً، و قيل لئّلا يعلم زيادة علم على علمه.

أُقُول المقصود من هذا الكلام هو ما يعرض عليه في الهرم من ضعف القوى و القدرة و غلبة النسيان و في قوله: إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْمٌ قَدَيْرٌ إشارة الى أنّ اللّه تعالىٰ عليمٌ بمَصالح عباده قادرٌ علىٰ ما يشاء من تدبير أمورهم و تغيير أحوالهم:

قال اللّه تعالىٰ: اَللّهُ اَلّذى خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشْآءُ وَ هُوَ الْعَليمُ الْقَدِيرُ (١).

فهذه التطورات في الإنسان دليل على أنّه ضعيف في حدّ نفسه و أنّه تحت إختيار خالقه فأنّ العبد و ما في يده كان لمولاه فسبحان الذّي بيده الأمر و هو على كلّ شئ قدير.

وَ ٱللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِى ٱلرِّرْقِ لمَاذَكر اللّه تعالىٰ خلقنا و إماتتنا و تفاوتنا في السِّن ذكر تفاوتنا في الرِّزق و أنَّ رزقنا أفَضَل من رِزق المماليك و هم بشر مثلنا و ربّما كان المملوك خيراً من المولى في العقل والدّين و التَّصرف.

قال الزّمخشري في تفسير الآية، أي جعلكم متفاوتين في الرّزق فرزقكم أفضل ممّا رزق مماليككم و هم بشر مثلكم و إخوانكم فكان ينبغي أن تردُّوا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

. جزء۱۴ک

أفضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا في الملبس و المطعم كما يحكى عن أبي ذرّ أنّه سمع النّبي اللّه الله الله الله إخوانكم فإكسوهم ممّا تلبسون وأطعموهم ممّا تطعمون فما روئي بعد ذلك عَبده إلا و رداءه رداءه وإزاره إزارُه من غير تفاوتٍ كما قال تعالى: فَمَا ٱلّذينَ فُضّلُوا بِرْ آدّى رِزْقِهم. وعن إبن عبّاس و قتادة أنّ الأخبار بقوله: فَمَا ٱلّذينَ فُضّلُوا بِرْ آدّى رِزْقِهم أن رِزْقِهم على سبيل المثل أي أنّ المفضّلين في الرّزق لا يصّح منهم أن يساهموا مماليكهم فيما أعطوا حتى تستوي أحوالهم فاذا كان هذا في البشر فيكف تنسبون أنتم أيها الكفرة الى الله تعالى أنّه يشرك في ألوهية الأوثان و الأصنام و من عبد من الملائكة و غيرهم عبيده و خلقه.

و قيل أنَّ الآية مشيرة الى عيسىٰ بن مريم التَّالِّهِ.

و قال بعض المفسّرين هذه الآية كقوله: **ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ (** ^()).

و قيل المعنى أنّ الموالي و المماليك أنا رازقهم جميعاً فهم في رزقي سواء فلا تحسبن الموالي أنّهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئاً من الرّزق فأنّما ذلك أجريه اليهم على أيديهم و على هذا القول يكون، فهم فيه سواء، جملة إخبار عن تساوي الجميع في أنّ الله هو رازقهم و على القولين الأخرين تكون الجملة في موضع جواب النّفي كأنّه قيل فيستووا.

و قيل هي جملة إستفهامية حذف منها الهَمَزة و التقدير، أفهم فيه سواء، أي ليسوا مستوين في الرِّزق بل التَّفضيل واقعٌ لا محالة ثمّ إستفهم من جحودهم نعمة، إستفهام إنكار و أتى بالنّعمة الشّاملة للرّزق و غيره من النّعم التي لا تحصى أي أنّ من تفضّل عليكم بالنّشأة أوّلاً ثمّ ممّا فيه قوام حياتكم جديرٌ بأن تشكر نعمه و لا تكفر بها.

و قال القُرطبي في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه:

والله فضل بعضكم على بعض في الرِّزق، أي جعل منكم غنياً و فقيراً وحراً وعبداً فَمَا اللَّذينَ فُضِلُوا أي في الرِّزق بِرْ آدِي رِزْقِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ عَلَى ما مَلَكَتْ يَمِنهُ ممّا رَزق شيئاً حتى يستوي المملوك و المالك في المال و هذا مثل ضربه لعبدة الأصنام أي اذا لم يكن عبيدكم معكم سواء فكيف تجعلون عبيدي معي سواء فلمّا لم يكن يشركهم عبيدهم في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان و الأنصاب و غيرهما ممّا عبد كالملائكة و الأنبياء و هم عبيده و خلقه حكى معناه الطّبري و قاله إبن عبّاس و مجاهد و قتادة و غيرهم.

وعن إبن عباس أيضاً أنّها نزلت في نصارى نجران حين قالوا عيسى إبن اللّه فقال اللّه لَهم فَمَا ٱلَّذَينَ فُضِّلُوا بِرْآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فقال اللّه لَهم فَمَا ٱلَّذينَ فُضِّلُوا بِرْآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ أَي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه ممّا رزق حتّى يكون المولى والعبد في المال شرعاً سواء فيكف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم فتجعلون لي ولداً من عبيدي و نظيرها قوله: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِفَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاعَ في ها رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فيهِ سَوْآءُ (١) هذا ما قالُوه في تفسير الآية.

أقُول يظهر ممّا ورد عن أهل البيت عليهم السّلام أنّ المراد بقوله ما ملكت أيمانهم، أعمَّ من المماليك فيشمل كلّ من يكون تحت عائلته من المماليك والأولاد والزّوجة و غيرهم.

فعن تفسير علّي بن إبراهيم في قوله تعالىٰ: وَ ٱللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ عَلَيْ اللّٰهِ لا يجوز للرّجل أن يخصّ نفسه بشيّ من المأكول دون عياله انتهىٰ.

و من المعلوم أنّ حمل الآية على المعنى العام أولى من حملها على الخاص ما لم يدّل دليلٌ على الخاص و ما نحن فيه كذلك و الأمر سهلٌ.

وَ ٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواٰجًا وَجَعَل لَكُمْ مِنْ أَزْواٰجِكُمْ بَنينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

لمّا ذكر اللّه تعالىٰ إمتنانه بالإيجاد أوّلاً في قوله: وَ ٱللّهُ خَلَقَكُمْ وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ وَ بالرِّزق المفضّل فيه ثانياً بقوله: وَ ٱللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ

ذكر إمتنانه ثالثاً بما يقوم بمصالح الإنسان ممّا يأنس به و يستنصر به و يخدمه فقال و الله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواٰجًا فقوله: مِنْ أَنْفُسِكُمْ يخدمه فقال و الله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ و نوعكم و يحتمل أن يكون ذلك يحتمل أن يكون المراد به من جنسكم و نوعكم و يحتمل أن يكون ذلك بإعتبار خلق، حوّاء من ضلع من أضلاع أدم و المعنى الأوّل أصّح و قد مَرً البحث فيه في سورة البقرة و غيرها.

و قلنا أنّ خلق حوّاء من ضلع أدم لا معنىٰ له و لا يساعده العقل و النّقل الصّحيح و المعنى أنّ اللّه تعالىٰ هو الّذي خلق لكم من أنفسكم أي من جنس البشر أزواجاً لتسكنوا اليها:

قال الله تعالىٰ: وَ مِنْ اٰيَاتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواٰجًا لِتَسْكُنُوٓا الله تعالىٰ: وَ مِنْ اٰيَاتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواٰجًا لِتَسْكُنُوٓا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال الله تعالىٰ: وَ ٱللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُراْبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواٰجًا (٢).

قال الله تعالىٰ: فَاطِرُ ٱلسَّمْواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواٰجًا وَ مَن ٱلْأَنْعَام أَزُواٰجًا (٣).

و حيث أنّ الأولاد من أحسن النُّعم:



قال تعالى: وَ جَعَل لَكُمْ مِنْ أَزُواْجِكُمْ بَنينَ وَ حَفَدَةً و أَنّما قال من أزواجكم و لم يقل منكم أو منكما، مثلاً مع أنّ الولد ينتسب بهما و لا يوجد من الأزواج فقط للإشارة الى أنّ الأمّهات هي الأصل في الأولاد فأنّ الولو يولد من الأم لا من الأب و أن كانت النّطفة منه و لذلك يقال أنّ سببيتها له أقوى من سببة الأب.

و في المقام إحتمال أخر و هو أنّ الولد قد يُوجد من الأُمّ فقط بدون الزّوج من البشر كما في عيسىٰ إبن مَريم و أمّا عكسه و هو وجود الإبن بدون الأمّ فهو غير ممكن و لهذا قال من أزواجكم و قوله حفدة قيل هم الخدم والأعوان كما قال الشّاعر:

حفد الولائد حولها وإستمسكت بأكفهنَّ أزَّمة الإجمال و قيل الحفدة البنون و بنو البنين.

و قيل أنّهم بنوا إمرأة الرّجل من غيره.

و قال الحسن من أعانك فقد حَفَدك من البنين و بني البنات والأعوان و الأهل و قيل هم الأختان و هم أزواج البنات والحَفَدة جمع، حافد مثل كامِل و كملة.

بــنونا بـنُو أبـنائنا وبـناتنا بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد و الحفد في اللّغة يقال حفدته أي حملته على الحفد و الإسراع و لعلّ

ياء الفرقان في نفسير القرآن ﴿ * ﴿ ﴾ المجلد العاء

الوجه في إطلاق الحفدة على الأولاد هو سرعة إجابتهم اذا دعوا الى الطّاعة و حيث أنّ الإنسان في بقاءه يحتاج الى الغذاء قال تعالى: وَ رَزَقَكُم مِنَ أَلطّيّباتِ من المأكولات و المشروبات أي جعل لكم أشياء تستطيبونها وأباحها لكم.

قيل أنّماً دخلت، مِن، فقال من الطّيبات و لم يقل و رزقكم الطيّبات لأنّه ليس كلّ ما يستطعمه الإنسان رزقاً له وأنّما رزقه ما له التَّصرف فيه و ليس لغيره منعه منه و عليه فكلمة من، تبعيضيّة أي من بعض الطّيبات هكذا قيل.

و لقائلٍ أن يقول الأحسن أن تكون كلمة، مِن، بيانيّة لا تبعيضيّة و المعنى و رزقكم من الطّيبات لا من الخبيثات و ذلك لأنّ الطّيبات لا تطلق على ما لا يجوز التّصرف فيه فلا تحتاج الى كلمة، من، و إعلم أنّ الطّيب يقال لمعانٍ:

الأول: المستَّلذ.

الثّانى: ما حلَّله الشّارع.

الثّالث: ما كان طاهراً.

الرّابع: ما خُلي عن الأذى في النّفس و البدن، و هو حقيقة في الأوّل لتبادره الى الدّهن عند الاطلاق و الخبيث يقابل الطّيب بمعانيه.

و المراد بالطَّيبات في الآية ما حلَّله الشّارع قطعاً و الرِّزق إسمَّ للمرزوق به و الجمع أرزاق و الرِّزق عند الأشاعرة كلّ ما إنتفع به مباحاً كان أو حراماً.

و عند المعتزلة هو كلّ ما صحّ الإنتفاع به بالتّغذي و ليس الحرام رزقاً عندهم و تمسّكوا بقوله الله الله قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً و لم يقسّمها حراماً.

و الأشاعرة تمسكوا بقول عمر بن قترة حيث قال يا رسول الله أنّ الله كتب علّي الشّقوة فلا أراني أرزق إلا من دَفِّي بكفّي أتأذن لي في الغناء فقال له رسول الله تَلْلَوْ الله أَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلُو الله أنّ الله قد رزقك طيّباً فإخترت ما حرّم

ىياء الفرقان فى تفسير القرآن 🔷 🔷

الاء نع الاء نعا الله عليك من رزقه، وجه الإستدلال هو أنّ الرّسول أطلق الرّزق على الحرام و هو دليل على أنّ الرّزق كما يكون في الحلال كذلك يكون في الحرام.

و أجيب عنه بأنّ الإطلاق للمشاكلة في قوله فلا أراني أرزَق، و الحقّ أنّ الله تعالى قسّم الأرزاق حلالاً و لم يقسّمها حراماً و ذلك لأنّه تعالى نهانا عن أكل المحرّمات و توَّعد عليه فكيف يكعقل أن يرزق العبد حراماً ثمّ يعاقب عليه وللبحث فيه مقام أخر ثمّ أنّا لو قلنا بأن المخاطبين بهذه الآية هم الكفّار كما عليه أكثر المفسّرين فالمراد بالطّيبات هنا المستلذّات لا ما حلّله الشّرع لأنّ الكفّار لا يتلبّسون بشرع و أن قلنا بأنّ المخاطبين في الآية هم المسلمون فالمراد بها ما حلّله الشّرع و هو واضح.

وأمّا قوله: أَقَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ قال بعضهم المراد بالباطل الشّيطان و نعمة الله محمّد الله وقيل المراد بالباطل هو عبادة الأصنام و الأوثان و ما حرَّم عليهم الشّيطان من البحائر و السّائبة و الوسيلة والمراد بنعمة الله ما عدَّده لهم.

و قيل طاعة الشّيطان في الحلال و الحرام و الإحتمالات كثيرة و المعنىٰ واضح لا خفاء فيه.

وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمْواٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَ لَا يَسْتَطيعُونَ

أخبر الله في هذه الآية عن هؤلاء الكفّار الجاحدين لنعمة الّله و الكافرين بها، بأنّهم يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً في السّموات و الأرض، يعني بها الإصنام و الأوثان التّي لا تقدر لهم على نعمة و لا على ما يستحقّ به العبادة و ذلك لأنّ الرِّزق بيد الله الّذي لا إله إلاّ هو خالق كلّ شيّ، والأصنام و غيرها لا تقدرون على إعطاء الرِّزق لكونها من الجمادات و الرّازق الحقيقي هو الذي يكون خالقاً للنّعم و المنعم عليه عالماً حكيماً مدّبراً و هذه الشّرائط لا



توجد للمخلوق كائناً ما كان و العجب من هؤلاء الكفّار حيث تركوا الإله الّذي خلقهم و رزقكم و عبدوا الأصنام الّتي لا تقدر على شئ البتّة.

و قال بعض المفسّرين أراد بقوله مِن السّموات رزقاً، المطر و أطلق عليه الرّزق لأنّ الرّزق ينشأ عنه و أراد بالأرض، الشَّجر و الثَّمر و الزّرع و الظّاهر عود الضّمير في يستطيعون، على، ما، على معناها لأنّه يراد بها ألهتهم.

و قال إبن عبّاس و لا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم فضلاً عن غيرهم.

فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

نهى الله تعالى عن ضرب الأمثال لله، و ضرب الأمثال تمثيلها و المقصود هنا تمثيلٌ للإشراك بالله و التَّشبيه به لأنّ من يضرب الأمثال شبّه حالاً بحالٍ و قصّةً بقصّةٍ.

و قال إبن عبّاس معناه لا تشبّهوه بخلقه، و قال بعضهم معناه لا تجعلوا للّه الأشباه و الأمثال لِلعبادة فأنّه لا شبه له و لا مثيل و لا أحد يستحقّ معه العبادة.

و قوله: إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أَي أنّه يعلم أنّه لا تحقّ العبادة إلا لَه و أنتم لا تعلمون ذلك بل تجهلونه و قيل أنّ اللّه تعالىٰ أثبت العلم لينفسه و المعنى أنّ اللّه يعلم ما تفعلون من عبادة غيره والاشراك به و عبَّر عن الجزاء بالعلم و أنتم لا تعلمون كنه ما أقدمتم عليه و لا وبال عاقبته فعدم علمكم بذلك جرَّأكم فهو كالتّعليل للنّهي عن الإشراك.

و قال الزّمخشري و يجوز أن يراد إنّ اللّه يعلم كيف نضرب الأمثال و أنتم لا جزء ١٤ > تعلمون حسن ذلك من قبحه و لاصوابه من خطأه.

أَقُول يحتمل أن يكون المعنىٰ في قوله: فَلا تَضْرِبُوا لِللهِ ٱلْأَمْثُالَ لا تجعلوا لله تعالىٰ مثلاً في العبادة فأنّه تعالى متفرّدٌ بها و لا تقولوا أنّ الله يضرب الأمثال في كتابه فنحن أيضاً نضرب الأمثال، و ذلك لأنّه تعالىٰ يعلم كيف يضرب المثل و أنتم لا تعلمون و أنّما قلنا ذلك لقوله تعالىٰ:

سياء الفرقان في تفسير القرآن .

ت (۱۴- زیم) اتا ضَرَبَ ٱلله مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

قال المفسرون مناسبة ضرب هذا المثل أنّه لمّا بيّن تعالى ضلال الكفّار في إشراكهم باللّه غيره و هو لا يجلب نفعاً و لا ضرّاً لنفسه و لا لعابده و ضرب لهم مثلاً قصّة عبدٍ في ملك غيره و هو عاجزٌ عن التَّصرف، و حرّ غنّيّ متصرّف في ملكه ما يشاء فيما آتاه اللّه فإذا كان هذان لا يستويان عندكم مع كونها من جنس واحدٍ و مشتركين في الإنسانية فكيف تشركون باللّه و تسوون به من هو مخلوقٌ له مقهورٌ بقدرته من آدّمي و غيره مع تباين الأوصاف و أنّ الخالق الموجد لكّل شيّ لا يمكن أن يشبهه شيّ من خلقه و لا يمكن لعاقل أن يشبه غيره به.

قال مجاهد، هذا مثل لِلّه وللأصنام، و قال قتادة للمؤمن والكافر فالكافر العبد المملوك لا ينتفع بعبادته في الآخرة و من رزقناه المؤمن، و قال إبن جبير مثل للبخيل والسَّخي، و لمّا كان لفظ العبد قد يطلق على الحُر خصص بمملوك و لمّا كان المملوك قد يكون له التَّصرف و القدرة كالمأذون له و المكاتب خصص بقوله: لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ من التَّصرف في المال لا مطلقاً لأنه يقدر على أشياء من حركاته كالقيام و القعود و الأكل و الشُّرب و النُّوم و غير ذلك (ومَن) في قوله: و مَنْ رَزَقْناه موصولة أي والذي رزقناه و دَّلت الصَّلة و ما عطف على أنه يراد به الحُر.

و قيل أنّها موصوفة و أختار صاحب الكشّاف و عليه فكأنّه قال و حراً رزقناه ليطابق، عبداً، و قال بعضهم أنّه مثل للكافر والّذي لا خير عنده و المؤمن الّذي يكسب الخير للدّاعا الى حال المؤمن و الصَّرف عن حال الكافر و هو قول إبن عبّاس.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن •

و قال مجاهد، أنّه مثلّ ضربه لعبادتهم الأوثان الّتي لا تملك شيئاً و العدول عن عبادة الّذي يملك كلّ شيء و المعنى أنّ الإثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما قادراً على الإنفاق مالكاً و الآخر عاجزاً لا يقدر على الإنفاق لا يستويان فكيف سوّي بين الحجارة الّتي لا تتحرّك و لا تعقل و بين الله تعالى القادر على كلّ شيئ الرّازق لجميع خلقه فبيّن بذلك لهم أمر ضلالتهم و بعدهم عن الحقّ في عبادة الأوثان انتهى.

و أنّما جمع الضّمير في يستون و لم يبيّن لسبق أثنين لأنّ كلمة، من، يحتمل أن يراد به الجمع فيصير اذ ذاك جمع الضّمير لإنتظام العبد المملوك و الأغنياء في الجمع كأنّه قيل عبداً مملوكاً و المرزوقين المنفقين.

و يحتمل أن يكون المراد بالعبد الملوك الجِنس فيصلح عود الضّمير جمعاً عليه و على جنس الأغنياء.

و يحتمل أن يعود على العبيد و الإحرار وأن لم يجر للجمعين ذكر لدلالة عبد مملوك و من رزقناه عليها وقوله: الحمد للله، الظّاهر أنّه خطاب للرسول الله على أن ميّزه بهذه الله على ذلك الضّعيف.

و قيل الحمد لله، أي هو المستحقّ للحمد دون ما يعبدون من دونه اذ لا نعمة للأصنام عليهم فتحمد عليها أنّما الحمد الكامل لله لأنّه المنعم الخالق.

و قال إبن عبّاس الحمدُ للّه على ما فعل بأولياءهم و أنعم عليهم بالتّوحيد و عزء ١٤ الظّاهر نفي العلم عن أكثرهم لأنّ منهم من بان له الحقّ و رجع اليه أو أكثر الخلق لأنّ الأكثر هم المشركون.

و قال بعض المعاصرين في تفسيره لهذه الآية في قوله: الحَمْدُ لِله، معناه أنّ اللّه سبحانه هو المحمود بكلّ حمدٍ اذ ما من نعمةٍ إلاّ و هي مِن خلقه فله كلّ ثناء جميل و ما يعبدون من دونه مملوكٌ لا يقدر على شئ فهو سبحانه الرَّب وحده دون غيره و قال في قوله: **بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ** أي أكثر المشركين لا يعلمون أنَّ النَّعمة كلَّها للَّه لا يملك غيره شيئاً و لا يقدر على شيئ بـل يـثبتون لأولياءهم شيئاً من الملك و القدرة علىٰ سبيل التّفويض فيعبدونهم طمعاً و خو فأ انتهىٰ كلامه.

أقُول الذِّي يستفاد ممّا ذكروه في تفسير الآية هـو أن العـاجز ليس كـالقادر على كلُّ شيِّ فكما أنَّ العبد المملوك لغيره يكون عاجزاً عن التَّصرف لأن العبد و ما في يده كان لمَولاه بخلاف الحرّ الّذي يتصرّف في ملكه كيف يشاء كذلك الأصنام و الأوثان لا قدرة لها علىٰ شئ بخلاف الخالق القادر علىٰ كلِّ شئ فكما أنّ العبد و الحرّ لا يَتساويان كذلك الأصنام و الأوثان بـالنّسبة الى الخـالقُ

و من المعلوم أنّ عجزها لكونها مخلوقاً كغيرها محتاجاً اليه والمخلوق المحتاج لا يكون معبوداً و هو المطلوب.

وَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْن أَحَدُهُمٰآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُوَ كَلُّ علَىٰ مَوْلَيْهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ

قال الرّاغب في المفردات، الأبَكَم هوِّ الذِّي يولد أخرس فكلِّ أبكم أخرس و ليس كلُّ أخرس أبكم، و يقال بكم عن الكلام اذا ضعف عنه لضعف عـقله كالأبكم انتهى.

و قال أبو زيد رجلٌ أبكم و هو العّي المفحم و أيضاً الأبكم الأقطع اللّسان الّذي لا يحسن الكلام.

و قيل هو الَّذي لا يعقل، و قيل هو المطبق الذِّي لا يسمع و لا يبصر، اذا عرفت هذا.



، تفسير القرآن

فإعلم أنّ الله تعالىٰ ضرب في هذه الآية مثلاً أخر لنفسه و للوثن، فالأبكم الَّذي لا يقدر على شئ هو الوثن و الَّذي يأمر بالعدل و الإحسان هو الله تعالى، و قيل الأبكم أبوجهل والذِّي يأمر بالعدل هو عمّار بـن يـاسر و كـان أبـوجهل يعذُّبه على الإسلام و يعذُّب أمّه سمّية وكانت مولاة لأبي جهل و قال لها ذات يوم أنَّما أمنت بمحمَّد لأنَّك تحبّينه لجماله ثمّ طعنها بالرّمح فماتت فهي أوّل شهيد مات في الإسلام.

و قال عطاء الأبكم أمّية بن أبي خلف (أُبي بن خلف) و كان لا ينطق بخير. أَقُولِ الحقِّ أنَّ المقصود منه كلِّ عبدٍ موصوف بهذه الصَّفات المذمومة و كلّ حرٍّ موصوف بتلك الصّفات الحميدة و أنّهما لا يستويان عند العقل فكذلك من يأمر بالعدل و هو على صراطٍ مستقيم و هو الله تعالى لا يساوى الأبكم الأخرس الذّي لا يقدر على التكلّم فضلاً عن الأمر بالعدل و هو الصَّنم و الى هذا ينظر قول من قال أنّ المراد بالأبكم الكافر، و الّذي يأمر بالعدل المؤمن جملة بجملة كلُّ على مولاه.

أي علىٰ ولّيه أَيْنَمٰا يُوَجِّهُهُ لا يَأْتِ بِخَيْرِ أي أينما يرسله لا يأت بخيرمن صفات الأبكم و المعنى أنّ الأبكم الّذي لا يقدر على شِّ يعجزه و هو كلٌّ على ولّيه أينما يرسله الوَّلي لا يأت بخير هل يستوي هو و من يأمر بـالعَدل و هـو على صراطٍ مستقيم.

و من المعلوم أنّهما لا يستويان عند العقل فكيف يستوي الله القادر الصَّنم يزء ١٤ ﴾ العاجز عند هؤلاء الكفّار بَل يرجّحون الصَّنم على الله فيعبدون الصَّنم دونـهد ليلٌ على جهلهم و ضلالتهم عن طريق الحقّ و خروجهم عن زيّ العقلاء بـل عن حدود الإنسانيّة.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن كم المجلد العاشر

وَ لِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمٰواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ مٰآ أَمْـرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيرٌ (٧٧) وَ ٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّها تكممُ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْأَبْصَارَ وَ ٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّراٰتِ في جَـوّ ٱلسَّمٰآءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ في ذٰلِكَ لَا ياتٍ لقَوْم يُؤْمِنُونَ (٧٩) وَ ٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُو تِكُمْ سَكَنًّا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْـعَامِ بُـيُوتًا تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْواْفِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَآ أَثَاثًا وَ مَتَاعًا إِلٰى حين (٨٠) وَ ٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمًّا خَلَقَ ظِلاٰلاًّ وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَ جَعَلَ لَكُمْ سَراٰبيلَ تَقيكُمُ ٱلْحَرَّ وَ سَراٰبيلَ تَقيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذْلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (٨١) فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ (٨٢) يَغْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ (٨٣) وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّة شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذينَ كَفَرُوا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٨٤) وَ إِذاْ رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذاٰبَ فَلاٰ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٥) وَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوٓا رَبَّنَا هَوُّلآءِ شُرَكَآوُّنَا

ٱلَّذينَ كُتًّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (٨٤) وَ أَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَــوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٧) ٱلَّذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيل ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَاٰبِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (٨٨) وَ يَوْمَ نَبْعَثُ في كُلِّ أُمَّةٍ شَهيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جئْنًا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلآءِ وَ نَـزَّلْنَا عَـلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمينَ (٨٩) إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ ٱلْإِحْسَانِ وَ ايتٰآءِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَ يَــنْهٰي عَــن ٱلْفَحْشَاءِ وَ ٱلْمُنْكَرِ وَ ٱلْبَغْى يَعِظُكُمْ لَـعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠) وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَ لَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١) وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكَاتًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ (٩٢) وَ لَوْ شٰآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً والْحِدَةً وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشٰآءُ وَ يَهْدي مَنْ يَشٰآءُ وَ لَتُسْتَلُنَّ عَمًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٣) وَ لا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ تَذُوقُوا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹



ٱلسُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيل ٱللهِ وَ لَكُمْ عَذاٰبٌ عَظيمٌ (٩٤) وَ لَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَليلًا إِنَّمَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٥) مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَٱللَّهِ بَاقِ وَلَـنَجْزِيَنَّ ٱلَّــذينَ صَـبَرُوٓا أَجْـرَهُمْ بِأَحْسَنَ مُـاكُـانُوا يَعْمَلُونَ (۹۶)

كَلَمْح ٱلْبُصَر: اللَّمح النَّظر بسرعةٍ.

جَوّ ٱلْسَّمٰآءِ: الجَوّ بفتح الجيم و تشدّيد الواوُ ما بين السّماء والأرض.

ظُعْنِكُمْ: الظُّعن سير البادية في الإنتجاع و التَّحول من مـوضع الىٰ مـوضع، والظّعن الهودج أيضاً.

ظِلاَلاً: الظّلال كلّ ما يستظل به من البيوت و الشّجر.

أَكُنْانًا: الأكنان جمع، كِنّ، و هو الحافظ من المطر و الرّيح و غير ذلك و هي هنا الغيران في الجبال.

سَراْبِيلَ: القُمص واحدها سربال.

يُسْتَعْتَبُونَ: أي يسترضون.

◄ الإعراب

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا الجملة حال من الضّمير المنصوب في، أخرجكم مْـا يُمْسِكُهُنَّ الجملة حال من الضّمير في مسخّرات، أو من الطّير، و يجوز أن يكون مستأنفاً ظَعْنِكُمْ بسكون العين و فتحها و هـما لغـتان مـثل النّـهر و هـو مصدر، ظعن أثاثًا معطوف على سكناً.



▶ التّفسير

وَ لِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمٰواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ

الغيب بفتح الغين مصدر غابت الشّمس وغيرها اذا إستترت عن العين يقال غاب عنّي كذا و إستعمل في كلّ غائبٍ عن الحاسّة و عمّا يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب و يقال للشّئ غيب و غائبٌ بإعتباره بالنّاس لا باللّه تعالىٰ فأنّه لا يغيب عنه شئ كما لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السّموات و لا في الأرض فمعنى قوله: و للله غيبُ ٱلسَّمُواتِ و آلاًرْضِ ولِلّه ما غاب عن حواسّكم في السّموات و الأرض أي أنّه تعالىٰ عالم به.

و قال بعضهم الغيب القرأن و قيل هو القدر و لعلَّه إشارة منهم الى ما يقتضيه لفظه.

و قال بعض المفسّرين الغيب هنا ما لا يدرك بالحسّ و لا يفهم بالعَقل.

و قال الزّمخشري أي يختص به علم ما غاب فيهما من العباد و خفي عليهم علمه أو أراد بغيب السّموات و الأرض يوم القيامة على أنّ علمه غائب عن أهل السّموات و الأرض لم يطّلع عليه أحد منهم انتهى.

و أنّما لا يخفىٰ عليه شئ و أنّه عالم بالظّاهر و الباطن لأنّ الجهل نقصٌ و النقص من شئون الممكن، والواجب منّزة عنه.

ثانياً: أنّه تعالى عالم بذاته و ذاته علّة إيجاد الكلّ فهو عالم بكلّ شئ المطلوب.

وَ مٰآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ هذا تَمثيل للقُرب كما تقول ما السَّنة إلاّ لحظة.

و قال الزّجاج لم يرد أنّ السّاعة تأتي في لمح البصر و أنّـما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها أي يقول للشّيئ كن فيكُون.

و قيل لمّا كانت السّاعة أتية قطعاً جعلت من القرب كلمح البصر.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

حزء ۱۴

المجلد العاشر

أقول المراد أنّ هو أي أمر السّاعة عنده دان و هو عندكم بعيدٌ: قال اللّه تعالىٰ: وَ إِنَّ يَوْمًا عِنْدُ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (١٠) و قوله: أَوْ هُو أَقْرَبُ الحقّ أنّ، أو، هُنا لِلإبهام علىٰ المخاطب: قال اللّه تعالىٰ: وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (٢٠). قال اللّه تعالىٰ: أَتَيْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارً (٣).

و هو تعالىٰ قد علم عددهم و متىٰ يأتيها أمره كما علم أمر السّاعة لكنّه أبهم على المخاطب لمصلحة لا يعلمها إلا هو، و الغرض أنّ، أو، في الآية ليس لإفادة الشكّ أو التّخيير في حقّه تعالىٰ.

و قوله: إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ بمنزلة التَعليل لما ذَكره فكأنّه قيل كيف يكون أمر السّاعة كلمح البصر أو هو أقرب، فقال تعالىٰ: إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ و عموم القدرة يقتضى أعمالها كيف يشاء و هو ظاهر.

لمّا ذكر اللّه تعالى أمر السّاعة و أنّها كائنة لا محالة فكان في ذلك دلالة على النّشأة الأولى النّشأة الأولى النّشأة الأولى إخراجهم من بطون أمهّاتهم غير عالمين شيئاً تنبيهاً على وقوع النّشأة الآخرة فقال:

وَ ٱللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْأَبْصٰارَ وَ ٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

قرأ الأعمش و إبن و تناب و حمزة، أمّهاتكم، بكسر الهَمزة والميم وأمّا الكسائي فكسر الهَمزة و فتح الميم على الكسائي فكسر الهَمزة و فتح الميم و الباقون بضمّ الهَمّزة و فتح الميم على الأصل، و أصّل الأمّهات، أمّات، فزيدت الهاء تأكيداً كما زادوها في أهرقت الماء و المعنى أنّ اللّه تعالىٰ أخرجكم من بطون أمّهاتكم الماء و المعنى أنّ اللّه تعالىٰ أخرجكم من بطون أمّهاتكم

١- الحجّ = ٤٧

الىٰ الدُّنيا فالمخرج منها هو الله و فيه إشارة الى أنّه لولا إخراجه إيّاكم لم تقدروا على الخروج منها و هو كذلك.

و قوله: لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا إشارة الى أنّ العلم ممّا أفاضه الله على عباده و هو من أحسن النّعم بعد نعمة الوجود و فى قوله و جعل لكم السّمع و الأبصار و الأفئدة إشارة الى أمرين:

احدهما: أنَّ حصول العلم لِلإنسان أنّما هو بسبب السَّمع و الأبصار فبالسَّمع يسمع و بالبصر يبصر فيحصل له العلم بالمعقولات و المحسوسات و توضيحه إجمالاً:

أنّ العلم ينقسم الى قسمين، حصولى و حضوري و العلم الحصولي عبارة عن الصُّورة الحاصلة من الشَّيْ عند العاقل و الحضوري عبارة عن حضور المدرك لدى المدرك و لا تحصيل فيه، لاكلام لنا فعلاً في العلم الحضوري لأنّه مختصّ باللّه تعالى و أنبياءه و أوصياءه إلاّ أنّه في الواجب ذاتّي غير عارضّي لأنّ العلم عين ذاته تعالى كما ثبت في محلّه و أمّا في المخلوق الممكن عارضي لأنّه من إفاضات اللّه تعالىٰ على نفوسهم القدّسية بحسب إستعدادها و للحبث فيه مقام آخر.

وأمّا العلم الحُصوّلي اللّذي هو عبارة عن الصُّورة الحاصلة عند العاقل فحصوله من طريقين:

أحدهما: من طريق السّمع.

ثانيهما: من طريق البصر و ذلك لأنّ الصُّور على قسمين، صورة عقلية، و صورة حسية، فالصُّور العقلية تحصل للإنسان من طريق السَّمع و إستماع كلمات العلماء و الآيات و الأخبار و الآثار و غير ذلك.

و أمّا الصُّور الحسّية فهي تحصل بالنّظر اليها بحاسّة فمن لا يسمع و لا يبصر كيف يحصل له العلم فقوله: و جَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْأَبْصارَ بعد قوله: لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا إشارة الى ما ذكرناه.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

روزء کا آج

المجلد العاشر

الثَّاني: أن يكون قوله: وَ جَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْأَبْصَارَ إشارة الى عظم منزلتهما في الإنسان من بين النُّعم و أنّهما أرفع مكاناً و أعظم شأناً من الذّائقة و اللاّمسة و الشّامة و لذلك إختلف أهل العقول في أفضّلية أحدهما علىٰ الآخر بعد إتفّاقهم على أفضّليتهما على سائر القوىٰ فمنهم من قال بأفضّلية السَّمع على البصر و منهم من قال بالعكس و حيث كان كذلك فتخصيصهما بـالذّ كـر إشارة الىٰ فضلهما و شرفهما علىٰ سائر القوى و كيف كان لا شكّ أنّ العلم يحصل بهما كما لا شكّ أنّ الإنسان ينتفع بهما أكثر من سائر القوى و أمّا قوله: وَ ٱلْأَفْئِدَةَ بعد قوله: وَ جَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْأَبْصَارَ فهو إشارة الى نكتة خفّية و هي أنّ مجرّد الإستماع والنّظر لا فائدة فيه إذا لم يكن عن تفقُّهِ و تـدبّر ألا ترىٰ أنّ السَّمع و البصر موجودان في أكثر أفراد البشر و مع ذلك لا يحصلُ لهم العلم بهما لعدم تدبّرهم و تفكّرهم و إن شئت قلت أنّ وظيفة السَّمع و البصر ليست إلاّ الإدراك المجّرد الإستماع و الرؤّية و أمّا أنّ المسموع ما هـو و المرّئي ما هو فهو وظيفة القلب فالحّواس بمنزلة الأنهار الجارية و القلب بمنزلة البحر و لذلك يقال أنّ القاضي في المدّركات هو القلب لأنّه الحاكم بحسن المسموع و المنظور أو قبحه و الحاصل أنّ جميع الحواس من السّامعة و الباصرة و اللاّمسة و الذّائقة و الشّامة وظيفتها الإدراك فقط و أمّا الحكم بكيفيّة المدرك فهو من وظائف القلب فمن لا تفقّه فيه لا خير فيه و هذا هو السرّ لبيان الأفئدة بعد السَّمع والأبصار و في قوله: تَشْكُرُونَ إشارة الى القاعدة العقّلية المسلمة عند الكلّ و هي وجوب شكر المنعم عقلاً و المعنى أنما أنعمنا عليكم بهذه النِّعم الجليلة لعلَّكم تشكرون فأنَّ الشَّكر على النَّعمة يوجب زيادتها كما أنّ كفرانها يوجب زوالها في الدّنيا و العقاب في الأخرة:

قال الله تعالىٰ: وَ إِذْ تَأَدَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي لَشَديدٌ (١).

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

قال اللّه تعالىٰ: وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيًّ كَرِيمُ (١).

قال الله تعالىٰ: نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذٰلِكَ نَجْزى مَنْ شَكَرَ (٢).

قال الله تعالى: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱلله لَكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣) والآيات كثيرة.

اللَّهم إجعلنا من الشَّاكرين آمين ربِّ العالمين.

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ في جَوِّ ٱلسَّمْآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ في ذٰلِكَ لَاياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

لمّا ذكر اللّه تعالى مدَّارك العلم الشّلاثة من السَّمع و النظر و العقل و أنّ الأوّلين مدرك المحسوس و النّالث مدرك المعقول إكتفى في هذه الآية من ذكر المحسوس بذكر النّظر فقط فأنّه أغرب لما نشاهد به من عظيم المخلوقات على بعدها المتفاوت كمشاهدة النيّرات الّتي في الأفلاك و جعل هنا موضع الإعتبار و التَّعجب الحيوان الطّائر فأنّ طيرانه في الهواء مع ثقل جسمه ممّا يعجب منه و يعتبر به و تضّمنت الآية أيضاً ذكر مدرك المعقول في كونه لا يسقط إذ ليس تحته ما يدعمه و لا فوقه ما يتعلّق به فيعلم بالعقل أنّه له ممسك قادر على إمساكه و هو اللّه تعالى كما قال في موضع آخر من الكتاب:

قال الله تعالىٰ: أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَاقَاتٍ وَ يَقْبِضْنَ مَا يُصْلِحُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ (٢٠).

قال اللّه تعالىٰ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اَللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى اَلسَّمُواٰتِ وَ اَلْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَاقَاٰتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ (^{۵)}.

^{ho = 1}القَمَر = ۲۵ – القَمَر = ۳۵ – القَمَر

⁻¹ المائدة = -1 الملك = -1

۵- النّور = ۴۱

و معنى مسخّرات، مذّللات و بني للمفعول دلالة علىٰ أنّ له مسخِّرٌ.

و قال الرّازي هذا دليل على كمال قدرته و حكمته فأنّه تعالىٰ خلق الطّائر خلقة معها يمكن الطّيران خلقه خلقةً لطيفة يسهل بسببها خرقه و النّفاذ فيه و لولا ذلك لماكان الطّيران ممكناً انتهىٰ.

أَقُول كلامه مُنتزع من كلام القاضي قال أنّما أضاف الإمساك الى نفسه لأنّه تعالى هو الّذي أعطى الآلات الّتي لأجلها تمكّن الطّائر من تلك الأفعال.

و قال بعض المفسّرين ردًا عليه أنّه كان يمكنه أن يطيروا ولو لم يخلق له جناح و أنّه كان يمكنه خرق الشّئ الكثيف و ذلك بقدرة اللّه و أنّ الممسك له في جوّ السَّماء هو اللّه تعالىٰ و قد قام الدّليل على أنّ جميع الأفعال كلّها بإرادة اللّه و مشيّئته و قام الدّليل أيضاً على أنّه تعالى هو الفاعل المختار فلا نقول أنّ لولا الجناح ولطف الجوّ ما أمكن الطّيران و لا لولا الآلات ما أمكن.

و قال الزّمخشري في قوله: مُسَخَّراتٍ أي مذلّلات للطيّران بما خلق لها الأجنحة و الأسباب المؤدتة لذلك، و الجوّ الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو.

و قال في قوله: ما يُمْسِكُهُنَّ أي في قبضهنّ و بسطّهم و وقوفهنّ، إلاّ اللّه، بقدرته انتهيٰ.

و قال بعض المعاصرين في تفسير الكلام ما هذا لفظه، وإثبات الإمساك لِلّه سبحانه و نفيه عن غيره مع وجود أسباب طبيّعية هناك مؤثّرة في ذلك وكلامه تعالىٰ يصدّق ناموس العلّية و المعلّولية أنّما هو من جهة أنّ توقف الطَّير في الجوّ من دون أن تسقط كيفما كان و الىٰ أيّ سبب إستند هو و سبيه و الرّابطة الّتي بينهما جميعاً مستندة الى صنعه تعالىٰ فهو اللّذي يفيض الوجود عليه و علىٰ سببه و علىٰ الرّابطة الّتي بينهما فهو السّبب المُفيض بوجوده حقيقة وأن كان سببه الطّبيعي القريب معه يتوقّف هو عليه و معنى توقفه في وجوده علىٰ كان سببه الطّبيعي القريب معه يتوقّف هو عليه و معنى توقفه في وجوده علىٰ

سببه ليس أنّ سببه يفيد وجوده بعد ما إستفاد وجود نفسه منه تعالىٰ بل أنّ هذا المسّبب يتوقّف في أخذه الوجود منه تعالىٰ الىٰ أخذ سببه الوجود منه تعالىٰ قبل ذلك و قد تقدَّم بعض الكلام في توضيح ذلك من قريب و هذا معنىٰ توحيد القرآن و الدّليل عليه من جهة لفظه أمثال قوله:

قال الله تعالى: ألا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَ ٱلْأَمْرُ (١).

قال الله تعالىٰ: أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (٢).

قال الله تعالىٰ: **اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (٣**٣) انتهىٰ موضع الحاجة منه.

أقُول هاهنا إشكال لم يتنبّه القوم له و هو أنّ إمساك الطّير في جوّ السَّماء أي حفظهما عن السُّقوط لا يختصّ بالطّير فقط كما هُو واضح قال اللّه تعالىٰ في إمساكه السَّماء أن تقع علىٰ الأرض:

قال اللّه تعالىٰ: وَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهَ (*).

قال اللّه تعالىٰ: إِنَّ ٱللّه يُمْسِكُ ٱلسَّمُواتِ وَ ٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا (٥).

قال الله تعالىٰ: مَا يَقْتَحِ ٱللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلا مُسْكِ فَلَا مُرْسِلَ لَهُمِنْ بَعْدِهٖ (٤٠).

فهذه الآيات تدلّ على أنّ اللّه تعالىٰ هو الممسك لجميع ما في الجوّ: قال اللّه تعالىٰ: **اَللّهُ الّذي رَفَعَ اَلسَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (٧)**.

قال الله تعالىٰ: خَلَقَ ٱلسَّمْواٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (^).

و اذا كانت السموات مع ما فيها من الكرات مع ثقلها لا تسقط على الأرض و نعلم أنّ الله هو الممسك لها عليها نستكشف منه كمال قدرته، و اذا كان الله



۱ - الأعراف = ۵۴ ۳- الزّمر = ۶۲

۵- فاطر = ۴۱ ۷- الرّعد = ۲

٢- البقرة = ١٤٥

٤- الحجّ = 62

۶- فاطر = ۲

۸- لقمان = ۱۰

تعالىٰ قادراً على إمساك الكرات في الجوّ فهو قادر علىٰ إمساك الطّير بطريقٍ أولى بل نقول إمساك الطّير في الجوّ بالنّسبة الى الكرات العظيمة النّقيلة ليس بشئ يعتنى به و علىٰ هذا فإن كان المراد بالآية ما ذكروه من أنّها تدُّل علىٰ كمال قدرته تعالىٰ من حيث إمساكه الطّير في الجوّ فإمساك الكرات في الجوّ أدلّ و أشمل و أعظم من إمساك الطّير الحقير بالنّسبة اليها، فما وجه تخصيص الطّير بالذّكر في الآية و المفروض أنّ ما يمسكه الله في الجوّ لا ينحصر بالطّير و قلنا أنّ القدرة له تعالىٰ ثابتة بغيرها أتم و أكمل منها بها و لم أر في التّفاسير الموجودة عندنا من العامّة و الخاصّة من تنبه لهذا الإشكال بل جميع المفسّرين إعتمدوا في الآية علىٰ إثبات قدرته تعالى من حيث أنّه أمسك الطّير في الجوّ بقدرته و هو كما ترى لا يوجب تخصيص الطّير أو إمساكها بالذّكر.

اذا عرفت هذا فنقول الذي ظهر لنا من كلامه تعالى و هو أعلم بما أراد منه، هو أنّ إثبات القدرة في الآية ليس من جهة إمساكه الطّير في الجوّ و منعها من السُّقوط كما قاله المفسّرون بل إثبات القدرة في الطّير من جهة أنّه تعالى خلق فيها الإرادة دون غيرها من الأفلاك و ذلك لأنّ الطائر تطير بإرادتها و لذلك تراها تطير بأي نحو شاءت فتارة تطير الى الشَّرق و أخرى الى الغرب و لا تقف في موضع خاص في الكرات السّماوية الثّابتة أو المتحرّكة من غير إرادة و هذا هو الفرق بين إمساك الطّير في الجوّ و غيرها و فيه دلالة على كمال قدرته و أنّه يقدر على إمساك المخلوق في الجوّ كيف يشاء و من المعلوم أنّ حركة الطّير في الجوّ بإرادة منه دليل على قدرته فأنّ جعل الإرادة في الحيوان من أعظم في الجوّ بإرادة منه دليل على قدرته فأنّ جعل الإرادة في الحيوان من أعظم الدّلائل على القدرة و لهذا خصّ س الطّير بالذّكر هذا ما خطر ببالنا و الله أعلم فقوله: ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللّهُ بسبب الإرادة الّتي جعلها لهنّ أنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي يصّدقون بتوحيد اله و يصدّقون أنبياءه لأنهم هم المنتفعُون لقوم غرمنون، أي يصّدقون بتوحيد اله و يصدّقون أنبياءه لأنهم هم المنتفعُون به دُون غيرهم فأنٌ من لا يصدّق به تعالى لا ينسبه الى الله و هو ظاهر.

ثمَّ أشار اللَّه تعالىٰ الى نعمة أخرىٰ ممّا أنعمه اللَّه علينا فقال:

وَ ٱللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُو تِكُمْ سَكَنّا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا لَمَا ذكر الله تعالى ما منّ به على العباد من خلقهم و ما خلق لهم من مدارك العلم و هو السّمع و البصر و الأفئدة ذكر ما إمتنّ به عليهم ثانياً ممّا ينتفعون به في حياتهم من الأمور الخارجيّة عن دوابّهم من البيوت التّي يسكنونها من الحجر و المدر و الأخشاب و غيرها و السّكن فعل بمعنى مفعول كالقنص و النّقص و أنشد الفراء:

جاء الشّـتاء لمّـا إتّـخذ سكناً يا ويح نفسي من حفر القراميص و ليس السَّكَن بمصدر كما ذَهب اليه بعضهم كأنّه تعالى ذكر أوّلاً ما غالب البيوت عليه و هى البيوت الّتي لا تنتقل بل ينتقل النّاس اليها كالبيوت التّي تبنىٰ من الأحجار و الطّين و هى الأغلب فيها خصوصاً في المدن و القرىٰ.

و ذكر ثانياً ما منَّ به علينا من البيوت المتّخذة من جلود الأنعام و هـو مـا ينتقل من مكان الى مكانٍ أخر كالقباب و الخيام و الفساطيط الّـتي تؤخذ مـن الأدم.

و قيل ذكر أوّلاً البيوت على طريق العموم و هو قوله: وَ ٱللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُو تِكُمْ سَكَنّاً.

و ذكر ثانياً البيُوت على طريق الخصوص و هي المتخذة من جلود الأنعام و أشعارها و أوبارها و هو قوله: و جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا و فيه جزء ١٤ كَ تنبية على حال أكثر العرب فأنّهم لإنتجاعهم أنّما بيوتهم من الجلود.

قيل أنّ البيوت التّي من الأشعار و الأصواف و الأوبار لا تدخل في الآية لكون المنصوص فيها هو جلُود الأنعام لا أشعارها و أصوافها و الحقّ دخولها في الآية و ذلك لأنّ الشّعر و الصّوف و الوبر تؤخذ من جلد الحيوان فقوله: مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَام يشمل الكلّ و عليه فمعنىٰ الكلام، جعل لكم من جلود الأنعام

نياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

> المجلد العاشر

ضياء القرقان في تفسير القرآ

و ما يؤخذ منها من الشَّعر و الصوف بيوتاً قابلة للإنتقال في أسفاركم كما قال: تَسْتَخِقُّونَهُا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ أي يخف عليكم حَملها يوم ظعنكم أي إرتحالكم من مكانٍ الى مكانٍ و يوم إقامتكم الذّي تنزلون موضعاً تقيمون فيه.

وَمِنْ أَصُواْفِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَ مَتَاعًا إِلَى حين في هذا الكلام إشارة الى المنسوجات التي تؤخذ منها الألبسة و غيرها و قوله: أَثَاثًا وَ مَتَاعًا قيل التقدير جعل من أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثاً و قيل أثاثاً منصوب على الحال، و لا واحد للأثاث و لا للمتاع و قوله الى حينٍ معناه الى وقب يهلك فيه.

ثمّ أشار الله تعالىٰ الى نعمةٍ أخرىٰ فقال:

وَ ٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً يعني من الشَّجرو غيره ما تسكنون فيه من أذى الحرّ و البرد جَعَلَ لَكُمْ سَراٰبيلَ يعني قَميصاً من القطن و الكتان، و قيل هي الدُّرُوع قال كعب بن زُهير:

شمّ العرانين أبطالُ لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل و السّربال عام يقع على ما كان من حديد و غيره.

و قال الزّجاج كلّ ما لبسته فهو سربال (يَقيكم الحرّ) أي تقيكم السّرابيل من أذى الحرّ وَ سَرابيلَ تَقيكُم بَأْسَكُم البأس في أصل اللّغة الشّدة و هنا الحرب و المقصود منها الدُّروع.

كَذْلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ أي أنّ النّعم لا تختص بما ذكرناه بل هي أكثر من أن تحصى فكما أنعم الله على العباد بهذه النّعم المشار اليها في الآية كذل ينعم عليكم بجميع ما تحتاجون اليه و هو إتمام نعمه عليكم في الدّنيا لعلّكم تسلمون، أي لكي تسلمون و فيه إشارة الى أنّه تعالىٰ قد أفاض بها علىٰ النّاس ليسلموا.

و قرأ إبن عامر بفتح التّاء في تسلمون و المعنى لتسلموا بـتلك الدُّروع مـن الجراحات و هـى قراءة شـاذة و جـمهور القُّراء عـلى الضَّـم و المـعنى لكـي تنقادون و تطيعون ربّكم الّذي أنعم عليكم مـا أنـعم فأنّ شكـر المـنعم واجب عقلاً و أنتم عقلاء.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبينُ

أي فأن أعرضوا عن الحقّ مع وجود هذه الدّلائل الحسّية و العقليّة و توجّهوا الى الباطل فأنّما عليك، يا محمّد البلاغ الممبين، أي البلاغ الظّاهر، و المقصود أنّ الرّسول ليس له إلاّ البلاغ و بذلك قد تمّت الحجّة عليكم في الدّنيا و صحَّت العقوبة في العقبى و ذلك لأنّهم عرفوا الحقّ ثمّ أنكروه كما:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ

الظّاهر أنّ المراد بالنّعمة هنا جميع ما أنعم اللّه عليهم من خلق نفوسهم و أقدارهم و إكمال عقولهم و ما خلق الله لهم من أنواع المنافع التّي ينتفعون بها ثمّ أنّهم مع ذلك ينكرونها.

و يحتمل أن يكون المراد بالنّعمة نعمة الدّين أو نعمة الرّسالة و المعنى أنّهم عرفوا الحقّ أو عرفوا النّبي و أنّه صادق في رسالته و لم يؤمنوا به تعمّداً و عناداً و الحاصل أنّ نعمة الله في الآية أعمّ من الطّاهرة و الباطنة و كذلك عرفانهم و إنكارهم.

و من المعلوم المسلّم عند العقل أنّ الإنكار بعد المعرفة أقبح و أشنع من الإنكار البدوي الّذي غير مسبوقٍ بالمعرفة و ذلك لأنّ الإنكار بعد المعرفة يدخل صاحبه في جملة المعاندين و لا شكّ أنّ المعاند أظلم من المنكر لأنّ المنكر قد يكون إنكاره بسبب جهله و عدم وضوح الحقّ له و المعاند ليس كذلك ولأجل هذه الدّقيقة قال تعالىٰ يعرفون نعمة اللّه ثمّ ينكرونها و لم يقل و

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ينكرونها فأنّ العطف بكلمة، ثمّ، يفيد التّراخي وبالواو يفيد الجمع فالمعنى يعرفون نعمة اللّه أوّلاً ثمّ أنّهم بعد المعرفة أنكروها و لا حجّة لهم فيه إلاّ العناد و اللّجاج و أكثرهم هم الكافرون مع أنّ جميعهم كفّار، فقيل أنّ المراد أكثر أهل مكّة لأنّ منهم من أبى و قيل معنى الكافرون الجاحدون المعاندون لأنّ فيهم من كان جاهلاً لم يعرف فيعاند.

و قيل لأنّ فيهم من لقنُّوه الكفر ممّن لم يبلغ حدّ التَّكليف لصغره و لم تقم الحجّة عليه أو من هو ناقص العقل فلا يحكم عليهم بالكفر.

و قيل أنّ منهم من ينكر النّعمة في حالٍ لم يقم عليه حجّة للشّواغل في قلبه التي تلهيه عن تأمُّل أمره و الفكر في حاله فيكون في حال حكم السّاهي و الصَّبي و أن كان مكّلفاً بغير ذلك من الأمور فلا يكون كافراً بالإنكار في ذلك الحال ذكر هذين الوجهين الأخيرين في التّبيان.

أقُول ما ذكروه لا بأس به أن كان المراد بالكفر في قوله: وَ أَكُثُرُهُمُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ الل

و أمّا أن قلنا بالكفر في الآية كفر النّعمة فلا نحتاج الى هذه التّكلفات و التّوجيهات البعيدة عن الأذهان بل المعنى أنّ أكثر النّاس يكفرون بالنّعمة يشكرون عليها و هذا حكم عام يشمل الكافر و المسلم و هو واضح.

فأنّ اللّه تعالىٰ يقول في كتابه: **و قَليِلُ مِنْ عِبْادِيَ ٱلشَّكُورُ^(٢) و م**فهوم الكلام أنّ أكثرهم لا يشكرون فهم الكفرون بالنّعمة و هذا هو المراد في المقام.

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يُ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الأمّة الجماعة و الشّهيد في كلّ أمّة رسوله و قيل قومٌ من المؤمنين المرّضيين عند الله.

إن قُلت ما معنى الشّهادة عليهم واللّه تعالى عالمٌ بأحوالهم.

قُلتُ معناها أنّ الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء يوم القيامة فيطلب الله الأنبياء بالبيّنة على أممهم على أنّهم قد بلّغوا أحكام الله اليهم بل تشهد عليهم جوارحهم أجيضاً:

قال الله تعالىٰ: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِبِهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١).

قال اللّه تعالىٰ: وَ تُكَلِّمُنْآ أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٢٠). قال اللّه تعالىٰ: إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ الِيُكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ (٣).

قال اللّه تعالىٰ: وَ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ *).

قال الله تعالىٰ: وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فَيِهِمْ (٥).

و أمّا قوله: لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ أي لا يُؤذن لهم في الإعتذار و قيل لا يؤذن لهم في الإعتذار بما ينتفعون و لا يعرضون للعتبي الذي هو الرّضا.

و قال الجبائي أنّ اللّه يخلق فيهم العلم الضّروري بأنّهم إن إعتذروا لم تقبل معذرتهم و إن إستعتبوا لم يعتبوا و لم يرد أنّهم لا يؤمرون بالإعتذار و لا يُمكّنون منه لأنّ الأمر و التّكليف قد زال عنهم.

وَ إِذَا رَءَا ٱلَّذَبِنَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ

۱– النُّور = ۲۴

٣- المُزّمل = ١٥

۵- المائدة = ۱۱۷

۲- يٰس = ۶۵ ۴- النّساء = ۱۵۹

اء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كُمَّا

قيل لمّا كانت حالة العذاب في الدّنيا مخالفة لحالة الآخرة إذ من رأ العذاب في الدّنيا جاز يؤخّر عنه و إن وقع فيه أن يخّفف عنه أخبر اللّه تعالى أنّ عذاب الآخرة لا يكون فيه تخفيفف و لا نظرة و الظّاهر أنّ جواب، إذا، قوله: فَلا يُخفّفُ و هو على إضمار، هو، أي فهو لا يخفف لأنّه لولا تقدير الإضمار لَم تدخل الفاء لأنّ جواب، إذا، إذا كان مضارعاً لا يحتاج الى دخول الفاء سواءً كان موجباً أم منفّياً.

أقول الوجه في عدم التَّخفيف و عدم الإنظار هو أنَّ الآخرة ليست بِدار التَّكليف و لذلك لا يخفّف فأنَّ وَقت التّوبة و النَّدم قد فات و الإنظار الإمهال أي لا يمهلهم الله تعالى:

وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواشُرَكَاءَهُمْ قَالُوۤارَبَّنَا هَوُّلآءِشُرَكَاۤ وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَٱلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ

أخبر اللّه تعالىٰ في هذه الآية عن حالة الكفّار و المشركين في الآخرة و أنّهم إذا رأوا شُركائهم الّذين كانوا يعبدونهم من دون اللّه في الدّنيا و هم الأصنام و الأوثان الّذين جعلوا لهم نصيباً في أموالهم، أو جعلوهم شركاء في العبادة، فيقولون ربّنا هؤلاء شُركائنا الّذين كنّا ندعوا من دونك و هذا إعتراف منهم بالشِّرك، فألقوا اليهم القول، أي فألقىٰ المعبودون اليهم أي الى المشركين القول و هو إنّكم لكاذبون في إنّا نستحقّ العبادة أو في قولكم إنّا دعوناكم الى العبادة و محصّل الكلام هو أنّ المشركين لما إعترفوا بشركهم و أحالوا الذّنب و التقصير الى المعبودين فكذّبوهم و قالوا لهم أنّكم لكاذبون هكذا قيل في تفسير الآية بعيد لا يساعده العقل و لا النّقل و ذلك لأنّ الكفّار يعلمون علماً ضرورياً في الآخرة أنّ العذاب سينزل بهم و لا نصرة و لا فدية و لا شفاعة و تقدم الأخبار بأنّهم شركاء و الأخبار أنّهم كانوا يدعونهم أي يعبدونهم و على هذا لا يرجع التَّكذيب من المعبودين الى المشركين بل التَّكذيب عائد للأخبار هذا لا يرجع التَّكذيب عائد للأخبار

الأوّل أي لسنا شركاء لله في العبادة و لا آلهة فهم نزّهوا الله تعالىٰ عن أن يكونوا شركاء له و يحتمل أن يكون التَّكذيب عائداً على الأخبار.

الثَّاني: و هو العبادة لما لم يكونوا راضين بالعبادة جعلوا عبادتهم كلاّ عبادة أو لما لم يدعوهم الى العبادة ألا ترى أنَّ الأصنام و الأوثان لا شعور لها بالعبادة فضلاً عن أن يدعوا و أن كان الشُّركاء الشّياطين جـاز أن يكـونوا كـاذبين فـي إخبارهم بكذب من عبدهم كما كذب إبليس في قوله إنّي كفرت بما أشركتموني من قبل الأية.

و قال الرّازي في تفسير الآية و إنّما وصفهم اللّه بكونهم شركاء لوجهين: الأول: أنّ الكفّار كانوا يسمّونها بأنّها شركاء.

الثَّاني: أنَّ المراد بالشُّركاء الشّياطين الّذين دعوا الكفّار الى الكفر و هو قول الحسن و إنَّما ذهب الى هذا القول لأنَّه تعالىٰ حكى عن هٰؤلاء الشُّركاء أنَّهم ألقوا الى الَّذين أشركوا أنَّهم لكاذبون و الأصنام جمادات فلا يصّح هذا القول فوجب أن يكون المراد بالشُّركاء الشّياطين حتّى يصّح فهم هذا القول و هذا بعيد لأنّه تعالىٰ قادرٌ علىٰ خلق الحياة في تلك الأصنام و على خلق العقل و النَّطق فيها و حينئذ يصّح منها هذا القول إنتهي كلام الرّازي.

و أنت ترىٰ أنّ هذا الكلام لا يرجع الى محصل أمّا أوّلاً فلأنّ الآية خالية عن ذكر الشّياطين.

ثانياً: لا دليل على خلق الحياة في الأصنام و خلق العقل و النَّطق فيها وأن يزيم الحريب كان الله تعالىٰ قادراً علىٰ كلُّ شيُّ و قوله و الأصنام جمادات فـلا يـصّح مـنهم هذا القول. ففيه أنَّ الآية لا تدَّل عُلىٰ أنَّ الأصنام قالوا شيئاً بل صريح الآيــة أنَّ الشُّركاء و هم الأصنام مثلاً ألقوا اليهم القول و الإلقاء غير القول و كيف كان فالمعنىٰ لا خفاء فيه و هو أنّ المعبودين يلقون الى العابدين يوم القيامة كذبهم في دعواهم والله أعلم.

وَ أَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قيل معناه إستسلموا بالذَّل لحكم اللَّه و قوله: وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مُما كُانُوا يَقْتَرُونَ أي يضلّ ماكانوا يأملونه و يقّدرون من أنّ آلهتهم تشفع لهم، و الضّمير في قوله: وَ أَلْقُوا إِلَى آللَّهِ عائد على المشركين و السَّلم، الإستسلام و الإنقياد لحكم الله بعد الإباء و الإستكبار في الدنيًا فلم يكن لهم إذ ذاك حيلة و لا دفع، و الحّق أنّ الضّمير في قوله: وَ أَلْقَوْا فألقوا عائد على المشركين و الشُّركاء جميعاً و المعنى إستسلم العابد و المعبود و أنقادوا لحكم الله و أمّا الضّمير في

ٱلَّذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

صَّلوا، فهو عائد على المشركين خاصّة.

الظّاهر أنّ الّذين مبتدأ و زدناهم الخبر و يحتمل أن يكون قوله: **ٱلَّذينَ** بدلاً من الضّمير في، يفترون، و قوله: زِدْنَاهُمْ فعل مستأنف إخباره و معنى الآية أنّ الَّذين كفروا باللَّه و صدُّوا أي منعوا سبيل اللَّه أي منعوا غيرهم عن الإيمان بالله و السَّلوك على سبيله زدناهم عذاباً فوق العذاب أي زدناهم عـذابـاً فـوق عذابهم على كفرهم بسبب ما كانوا يفسدون في الأرض و ذلك لأنَّ الصدِّ عـن سبيل اللَّه من أعلى مصاديق الفساد في الأرض فهم يعذَّبون على كفرهم أوَّلاً و على صدِّهم عن سبيل الله ثانياً و فيه إشارة الى أنَّ اللَّه تعالى يضاعف في عذابهم فأنَّ كلمة، فوق، تدلُّ على شدَّة العذاب و في الآية إشارة الى أنَّ الكفَّار

صنفٌ منهم كفروا باللَّه و لم يؤمنوا به و لكنَّهم لم يصدُّوا عن سبيل اللَّه. صنفٌ آخر كفروا و صدّوا عن سبيل الله فالصنّف الأوّل لهم عـذابٌ يـوم

القيامة على كفرهم فقط و أمّا الصِّنف الثّاني فلهم عذاب على الكفر و عـذاب على الصَّد عن سبيل الله و يعبّر عنه بالعذاب المضاعف و أنمًا عبّر عنهم



بالمفسدين لأنّ صدِّهم النّاس عن سبيل اللّه يوجب الإختلاف بين النّاس و قد ينتهى الى الجدال و المحاربة و القتال و أيّ فسادٍ أعظم منه ألا ترى أنّ الكفّار في صدر الإسلام كانوا كذلك فمنهم من لم يؤمن ولم يصدُّ و منهم من لم يؤمن و كان صّاداً عن سبيل اللّه مثل أبي جهل و أبي سفيان و أتباعهماو بسبب ذلك وقعت المحاربة و القتال بين المسلمين و الكفّار و إذا كانت المعصية سبباً لإستحقاق العذاب فهناك معصيتان معصية الكفر و معصية الصَّد فالعذاب يضاعف قهراً و هو المطلوب.

و أمّا قول بعض المفسّرين أنّ هذا المزيد عقارب كأمثال النخّل الطّوال أو حيّات كأمثال الفيلة و عقرب كأمثال البغال و أمثال ذلك فهو ممّا لا دليل عليه من الأخبار فحمل كلام الله على أمثال هذه الأقوال من حمل الكلام على ما يرضى صاحبه و الله تعالى أعلم بنوع العذاب يوم القيامة.

و الَّذي نفهم من الآية هو العذاب فـوق العـذاب و أمَّا كيفيَّة العـذاب فـلا يعلمها إلاّ الله تعالم ،:

وَ يَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنًا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُّ لاآء و نَزُّ لنا عَلَيْك ٱلْكِتاب تبينانًا لِكُلّ شَيْءٍ وَ هُدًى و رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ في الآية مسائل:

الأولى: أنَّ قولهُ: وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فَي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهمْ المراد باليوم هو يوم القيامة و الّذي يشهد عليهم من أنفسهم أي من جنس جزء ٢٠ البشر و هو نبيّهم الّذي بعث اليهم و يجوز أن يكونوا مؤمنين عارفين باللّه و نبيَّه فيشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصى هكذا فسَّروا الآية.

و الحقّ أنّهم يشهدون عليهم بتبليغ الرّسالة و أنّ النّبي دعـاهم الى الإيـمان فلم يقبلوا و أنمًا قلنا ذلك لأنِّ الشُّهادة على المعاصي لا معنى لها بعد ضبط المعاصي و الحسنات في صحيفة الأعمال و هو واضح. 100



نعم أنّهم ينكرون تبليغ الأحكام من ناحية الأنبياء فكلّ نبّيٍ يشهد على أمّته بأنّه بلّغها اليهم.

الثَّالِثة: وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَّابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ المراد بالكتاب القرآن بالإتّفاق لأنّه منزّل على رسول اللّه بتوسط جبريل في ظاهر الأمر ثمّ وصفه اللّه بأوصاف أربعة:

أحدها: أنّه تبيانٌ لكلّ شئ أي مبيّن كلّ شئٍ من الأحكام المتعلّقة بالدّين و الدُّنيا و بالجملة كلّ ما يحتاج النّاس اليه في أمر دينهم و دنياهم الى يوم القيامة.

إن قلت كيف يكون ذلك لأنّ أحكام الصّلاة و الزّكاة و الحجّ و الأرث و القصاص و الدّيات و غيرها لا توجد فيه و أنّما الموجود فيه بعض الأحكام ألا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

ترى أنّ اللّه تعالى يقول في كتابه: **وَ أُولُوا ٱلْأَرْخَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ** (١) الآية و هذا الحكم كلّيّ يثبت به أصل الأرث و أمّا تفصيل الحكم فلا و هكذا جميع الأحكام فلا يوجد في الكتاب مثلاً أنّ صلاة الصّبح ركعتان و هكذا الظّهر و العصر و المغرب و العشاء.

قلت المراد بكونه تبياناً لكلّ شئ ليس أنّ جميع الأحكام ظاهرة فيه بحيث يفهمه القارئ أي شخص كان بل المراد أنّ جميع الأحكام موجودة فيه واقعاً إلاّ أنّ إستنباط الأحكام يحتاج الى مستنبط خاص عالم بظاهر القرآن و هو الرّسول و أوصياءه الأثني عشر الّذين جعلهم الرّسول مفسراً و مبيّناً له قال رسول الله و عترتي أهل بيتي رسول الله و عترتي أهل بيتي الحديث لأنّهم أهل بيت النبّوة الّذين طهرهم اللّه عن كلّ رجس و علمهم الحديث لأنّهم أهل بيت النبّوة الّذين طهرهم اللّه عن كلّ رجس و علمهم بالعلم الحضوري الإفاضي فأنّ القرآن لا يفهمه إلاّ أهله، فما ذكره الزّمخشري من الإحالة على السّنة إن كان مراده بالسّنة السّنة التي بيّنها المعصوم بعد الرّسول فهو ممّا لا كلام فيه و أن كان مراده بها ما بيّنه أبو هريرة و أنس و سمرة بن جندب و أمثالهم فلا و العجب من الزّمخشري حيث أحال فهم القرآن بعد رسول اللّه و اللّه و المحابه بقول مطلق قال ما هذا لفظه.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

نفسير القرآن كم المجلد العاشة

أقول أنظروا يا أهل الإنصاف الى هذه التّحقيقات و التّخريجات الخالية الباردة الَّتي نشأت عن الأوهام الباطلة و الوساوس الشيطانية في تفسير كلام الله تعالى و هذا الرّجل من أعلم علماء العامة و هـو يـقول قـد رضـي رسـول اللَّه وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهَاعُ أَصِحابِهِ وَ الإقتداء بآثارهم في قوله: أصحابي كالنَّجوم بأيّهم إقتديتُم إهتديتُم ولم يعلم الزّمخشرى أنّ ألفاظ هذا الحديث الَّذي تمسَّك هو و غيره به تشهد بكذبه و أنَّه من الإسرائـليات و المجعولات الَّتي وضعت لهدم الإسلام الَّذي جاء به محمَّد بن عبد اللَّه تَأَلُّهُ وَاللَّهُ عَالَمْ وَاللَّهُ وَاللَّه الإقتداء ببعض الأصحاب كالإقتداء بالشّيطان و إتّباعه فكيف يكون سبباً للهداية فمن الأصحاب بزعم الزّمخشري و غيره من العّامة معاوية أبي سفيان لأنّهم عرّفوا الصّحابي بمن رآى النّبي فمن كان مصاحباً له وكاتباً للوحى على قولهم فهو من أجّل اللأصحاب و أشرفهم المعلوم المسَّلم عند المنصف أنَّه كان أضَّر على الإسلام من اليهود و النَّصاري لأنَّه قتل من الأخيار و الصُّلحاء ما لا يحصى في حكومته على المسلمين و أشنع من ذلك كلَّه سبَّه لأمير المؤمنين علَّى بن أبي طالب التُّلْإِ و إجباره النَّاس عليه فلو كان الحديث الَّذي رواه الزّمخشري و أمثاله صحيحاً، فالنّاس إهتدوا بسبب متابعتهم لمعاوية في سبّ علّي و قتل الأخيار و المؤمنين و لا ذنب لمن أعانه على الشّر أصلاً لأنّـه إقتدى بمُعاوية و هو من الأصحاب فالمعين على الظّلم صار مهتدياً و لا أظـنّ أنّ العاقل يقول به لولا العناد.

و هذا بسر بن أرطأة كان صحّابياً و فعل ما فعل بأمر معاوية من القتل و النَّهب و الهتك ما يعجز البيان عن ذكره و أمثالهما كثيرة فكيف يقول الرّسول بأيّهم إقتديتم إهتديتم بل نقول أليس من لوازم صحّة الحديث أنّ الذّين إتَّبعوا أبا بكر و عمر في إحراق بيت فاطمة و غصب الإرث و ضربها و لطمها و قتلها على ما نطقت به الأخبار الصحيحة من العامّة و الخاصّة كلّهم من المهتدين

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

و محصل الكلام هو أنّ في أصحاب الرّسول كان فاسقاً و مؤمناً و الحديث يقول الإقتداء بالمؤمن و الفاسق يوجب الإهتداء و هذا ممّا تضحك به الثّكلى و ينكره العقل السليم و من قال بهذا الحديث فهو مجنون أو مخبّط ثمّ نقول للزّمخشري و أمثاله من المفسّرين أهكذا يفسر كلام اللّه، أهذا معنى قوله: تِبْيانًا لِكُلِّ شَيْءٍ و سيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون، إنّا للّه و إنّا إليه راجعون و للبحث في أمثال هذه الأمور موضع أخر و الحمد للّه.

تانيها: قوله: وَ هُدًى و فيه إشارة الى أنَّ القرأن كما أنّه تبيان لكلّ شيً كذلك يكون هادياً لمن تبعه و إستضاء به و هذا أيضاً ممّا لا شكّ فيه فأنّ القرأن يزعه التبيين و التفسير بواسطة الرّسول أو الأئمّة المعصومين هادٍ للأمّة قطعاً لأنّه يهدي الى سعادة الدّارين و حلاوة النّشأتين.

و أمّا مع قطع النّظر عن تبيين أهل البيت فلا يكون هادياً بل قد يكون مضًلاً و لعلً الوجه في تقديم التّبيان على الهداية هو هذا أي اذا تحقّق التّبيان كما هو حقّه تحقّقت الهداية به:

قال الله تعالىٰ: يُضِلُّ بِهِ كَثْبِرًا وَ يَهْدى بِهِ كَثْبِرًا وَ مَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الله تعالىٰ: يُضِلُّ بِهَ إِلَاً الفاسِقينَ (١).

قال الله تعالى: إِنَّ هٰذَا ٱلْقُرْانَ يَهْدى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ (٢) والآيات كثيرة.

ثالثها: قوله: وَ رَحْمَةً أَي أَنَّ القرأن رحمة من الله تعالى و هو أيضاً، ثابت عقلاً و شرعاً والرَّحمة بفتح الرااء رقة تقتضي الإحسان الى المرحوم و قد تستعل في الرَّقة المجردة و تارةً في الإحسان المجرد عن الرَّقة نحو رحم الله فلاناً و اذا وصف به البارئ فليس المراد به إلا الإحسان المجرد اذا عرفت هذا فقول:

وصف الله القرأن و هو كلامه تعالى بالرَّحمة و وصف الكلام وصف المتكلّم في الحقيقة لأنّ الكلام لا يوجد في الخارج إلاّ به فالمعنى أنّ القرأن إحسانٌ من الله تعالى الى خلقه و على هذا.

روي أنّ الرّحمة من اللّه إفضال و إنعام، و أيّ إحسانٍ أحسن من القرأن الّذي قال اللّه فيه:

قال اللّه تعالىٰ: وَ نُنَزِّلُ مِنَ اَلْقُرْانِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَ رَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣). قال اللّه تعالىٰ: وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هٰذَا اَلْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤).

و قال أمير المؤمنين عليا في وتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، وَأَحْسِنُوا تِلاَوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ القَّصَص، الخ^(۵).

<u>ن</u> <u>نعر</u>

و قال النِّيلَاِ: وَاعْلَمُوا أَنَّ هٰذَا الْقُرآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.وَمَا جَالَسَ هٰذَا الْقُراَنَ اَحَدُ اِلَّا قَامَ عَنْهُ بزيادَةِ اَوْ نُقْصَانِ زِيَادَةٍ فِي هُدًى وَنُقْصَانِ مِنْ عَمَى الى ان قال ۚ النَّكِٰذِ: وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعُ مُشَفَّعُ وَقَائِلُ مُصدَّقُ وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقِيَامَةِ يَوْمَشُفِّعَ فِيهِ الخ (١٠).

و الأخبار و الأثار بذلك كثيرة فهو رحمةٌ أيّ رحمة العمل بـما فـيه يـوجب سعادة الدّارين و سيأتي الكلام في هذا الباب في المستقبل إن شاء الله رابعها: قوله وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمينَ أي أنّ القرأن يبشّر المسلمين: قال الله تعالى: لاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَميعًا (٢). قال الله تعالىٰ: وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ (٣). قال الله تعالى: وَ هُوَ أَلَّذَى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَن ٱلسَّيِّئَاتِ^(۴).

قال اللّه تعالىٰ: وَ لَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٥).

و أمثالها من الآيات المبشرة بالرّحمة و العفو و أنّما قال و يبشّر المسلمين أي المنقادين المطيعين لله و رسوله لأنّ القرأن رحمةٌ و بشرى لهم لا للكافرين و المنافقين و الفاسقين فأنّه يهدّدهم و يخوَّفهم من عذاب اللّه يـوم القـيامة و يبشّرهم بعذاب أليم.

و المراد من المسلمين في المقام ليس من قال أو يقول بالشّهادتين فقط بل المراد ما ذكرناه فأن الإسلام في الأصل هو الإنقياد و هو ظاهر فحاصل الآية أنّا أنزلنا عليك الكتاب و هو القرأن يا محمّد و جعلناه تبياناً أي مبيّناً لكلّ شئ ممّا يحتاج اليه النَّاس و جعلناه هادياً لهم و رحمةً لمن أسلم أي أطاع اللَّه و رسُّوله و إنقاد للأوامر و النّواهي هذا.

> ٢- الزُّمر = ٥٣ ۱-خ ۱۷۶ ۴- الشّوريٰ = ۲۵

٣- الْحَجَر = ٥٤

۵- أل عمران = ۱۵۵

ضياء الفرقان في تفسير القر

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ ٱلْإِحْسَانِ وَ ايتآءِ ذِى ٱلْقُرْبِي وَ يَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَ ٱللهِ اللهِ ٱللهِ ٱللهِ الْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وَأَوْفُوابِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَاهَدْ تُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكَيدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفَيلًا إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

لمّا ذكر اللّه في الآية السّابقة أنّه يبعث في كلّ أمّةٍ شهيداً عليهم من أنفسهم و هو النّبي و ذكر أنّه نزَّل عليه كتاباً تبياناً لكلّ شيئ أشار في المقام ببعض الأوامر و النّواهي فقال: إِنَّ ٱللّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ ٱلْإِحْسانِ ظاهر العطف المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه و هو كذلك فأنّ العدل غير الإحسان، قيل في تعريف العدل هو وضع الشّئ في محلّه كما أنّ الظلم و هو ضدّه وضع الشّئ في غير محلّه.

و قال بعضهم العدل هو أن يعطي ما عليه و يأخذ ما له و أمّا الإحسان فهو يقال على وجهين:

الإنعام على الغير يقال أحسن الى فلان.

الثّاني: إحسانٌ في الفعل و ذلك اذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً و على عملاً حسناً و على هذا قول أمير المؤمنين عليّا النّاس أبناء ما يحسنون، أي منسوبون الى ما يعلمون و ما يعملونه من الأفعال الحسنة و الى هذا ينظر قول من قال الإحسان أن يعطى أكثر ممّا عليه و يأخذ أقلَّ ممّا له.

اذا عرفت هذا فقد علمت أنّ الإحسان زائدٌ على العدل فتّحري العدل واجبٌ و تحري العدل على واجبٌ و تحري الإحسان ندبٌ و تطّوعٌ و لعلّ الوجه في تقديم العدل على الإحسان هو ما ذكرناه فأنّ الواجب مقدّمٌ على النّدب لأنّ في ترك الواجب عقابٌ و لا عقاب في ترك الإحسان و عيث أنّ الإحسان فوق العدل.



قال الله تعالىٰ: إِنَّ ٱللَّهَ مع ٱلْمُحْسِنينَ.

قال الله تعالىٰ: إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنينَ.

و أمثال هذه الآيات ولم يقل إنّ الله مع العدول مثلاً ولعلّ الوجه فيه أنّ العدالة من الوظائف المقررة في الشّريعة في حقّ جميع المسلمين بمعنى أنّ المسلم لو لم يعدل عوقب عليه لأنّ ترك العدل ظلمّ.

و أمّا الإحسان فأنّه من الفضائل و ليس من الواجبات التّي في تركها عقاب وَ ايتا عِنْ في تركها عقاب وَ ايتا عِنْ في كون ذلك عامّاً في جميع الخلق و يحتمل أن يكون المراد قرابة النّبي في قوله تعالى: فَأَنَّ لِلْهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى ٱلْقُرْنِي (١).

قال بعضهم المراد بإيتاء ذي القربى هو صلة الرَّحم و هو مندرج تحت الإحسان لكنّه نبَّه لعيه إهتماماً به و حضّاً على الإحسان اليه وكيف كان لا شكّ أنّ صلة الأرحام مطلوبة للشّارع و العقل أيضاً يحكم بحسنها و قبح تركها فأنّها ممّا أمر الله به أن يوصل:

قال الله تعالىٰ: وَ يَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللّٰهُ بِهَ أَنْ يُوصَلَ (٢).

قال الله تعالىٰ: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهَ أَنْ يُوصَلَ ٣٠).

عن كتاب المحاسن عن الباقر عليه قال: قال رسول الله وَ الفائد الرّجال و أوصى الشّاهد من أمّتي و الغائب منهم و من في أصلاب الرّجال و أرحام النّساء الى يوم القيامة أن يصل الرّحم و إن كانت منه على مسيرة سنة فأنّ ذلك من الدّين.

و قال رسول الله وَ الله وَ الله الله الله الله الماحبه العقوبة في الدُّنيا مع ما إدَّخره في الأُخرة من البغي و قطيعة الرّحم انتهى.

القرآن ﴿ ﴿ * العجلا

٢- البقرة = ٢٧

و عنه هَ اللَّهِ قَال رسول اللّه ﷺ برّ الوالدين و صلة الرّحم يهّونان الحساب ثمّ تلى وَ الّذينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ.

و الأخبار في فضلها كثيرة^(١).

وَ يَنْهٰى عَنِ ٱلْفَحْشٰآءِ وَ ٱلْمُنْكَرِ وَ ٱلْبَغْيِ لمّا أمر اللّه بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربي نهي عن أمورِ ثلاثة أيضاً، الفحشاء، و المنكر، و البغي.

أمّا الفحشاء، قال الرّاغب في المفردات الفحش و الفحشاء و الفاحشة، ما عظم قبحه من الأفعال و الأقوال.

و قال في المنكر، هو كلّ فعلٍ يحكم العقول الصّحيحة بقبحه أو تتَّوقف في إستقباحه و إستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشّريعة.

و قال في البغي، البغي طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتّحرى تجاوزه أو لم يتّجاوزه الى أن قال، يقال بغيت الشّئ اذا طلبت أكثر ما يجب ثمّ قال، و البغي على حزبين أحدهما محمود و هو تجاوز العدل الى الإحسان و الفرض الى التّطوع.

الثّاني: مذمومٌ و هو تجاوز الحقّ الى الباطل أو تجاوزه الى الشّبه اذا عرفت هذا فنقول نهى الله تعالى عن الفحشاء في القول و العمل.

أمّا في القول كالفحش و السَّب و بذاءة اللِّسان فلا ريب في كونه صادراً عن خباثة النّفس.

قال رسول الله سَلَمُ اللَّهُ ولا اللَّهُ ال الفاحش و لا البذئ.

و قال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا يحبِّ الفحش و التَّفحش.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و قال اللهُ اللهِ الجنّة حرامٌ على كلّ فاحشٍ أن يدخلها.

و قال الله المُعْالَةِ: أنّ الفحش و التَّفحش ليسا من الإسلام في شيء.

و قال عَلَيْ اللَّهِ عَرَّم الجنّة على كلّ فحّاشٍ بذيٍّ قليل الحياء لا يبالى ما قال و لا ما قيل له.

و قال المَّالَّانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

و قال اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ: سبّاب المؤمن كالمشرف على الهلكة.

و الأخبار كثيرة راجع جامع السّعادات(١).

و إعلم أنّ حقيقة الفحش هو التّعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارة الصّريحة و يكثر ذلك في ألفاظ الوقاع و ألاته و ما يتّعلق بهما فأنّ لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه.

و أمّا الفحشاء في الفعل و العمل فأنواعه كثيرة فكلّ فعلٍ عظم قبحه فهو من الفحشاء كالزّناة و اللّواط و السّرقة و الظُّلم و أمثالها:

قال الله تعالىٰ: وَ ٱللّٰاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسْآئِكُمْ (٢).

أراد بها الزّناء وهكذا:

قال الله تعالىٰ: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ أَ.

قال الله تعالىٰ: إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُواٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ (٣).

أراد به مطلق المعاصي و القبائح ما ظهر منها و ما بطن و قد قيل أنّ كلّ سوءٍ جاوز حدَّه فهو فاحش و قد تكرر ذكر الفحش و الفاحشة و الفواحش و في

جاوز حدَّه ف چا

۲- النّساء = ۱۵

الحديث كلّها يشتد من الذّنوب قبحاً و هذا هو الملاك في تعيين مصداق الفحش و الفحشاء و الآية تدّل على أنّ الله تعالى عنه بقولٍ مطلق.

و أمّا المنكر و هو كلّ قولٍ أو فعلٍ يحكم العقل بقبحه فهو أيضاً منّهيّ عنه نحتاج الى بسط الكلام فيه لوضوحه.

و أمّا البغي و هو طلب تجاوز الإقتصاد فهو أيضاً مذمومٌ منّهي عنه لأنّه خروجٌ عن حدّ الإعتدال و تجاوزٌ الى ما ليس له و هو أيضاً قد يتحقّق في القول و قد يتّحقق في العمل و الثّاني أكثر.

قال اللّه تعالىٰ: إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ (١).

قال اللّه تعالىٰ: وَ لَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّرْقَ لِعِبَادِم لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ (٢).

و أمّا قوله: يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ فمعناه واضح أي أنّ اللّه يعظكم لكي تذَّكروا أي تستيقظون من نوم الغفلة و تتَفكرون في أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها في الأخرة.

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللّٰهِ إِذا عَاهَدْتُمْ وَ لَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ ٱللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفيلًا إِنَّ ٱللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

أمر الله تعالى خلقه بأن يفوا بعهده اذا عاهدوا عليه قيل المراد بالعهد الذي يجب الوفاء به هو كل فعل حسن اذا عقد عليه و عاهد الله ليفعله بالعزم عليه فأنه يصير واجباً عليه و لا يجوز له خلافه و قال بعضهم عقد الله هو ما عقد الإنسان و إلتزمه ممّا يوافق الشريعة.

و قال الزّمخشري هي البيعة لرسُول اللّه تَالْمُؤْتُكُمُّ على الإسلام.

و قال قتادة و مجاهد، فيما كان من تحالف الجاهليّة في أمرٌ بـمعروفٍ أو نهيِ عن منكرٍ.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و قال إبن مهران، الوفاء لمن عاهدته مسلماً كان أو كافراً فأنما العهد للهاليمين بالله و لا تنقضوا العهود المؤثقة بالأيمان بعد توكيدها و توثيقها بإسم الله و كفالة الله و شهادته و مراقبته لأنّ الكفيل مراع لحال المكفول به إِنَّ الله يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ من الوفاء و عدمه.

أقول ذكر الله تعالى في الآية العهد و اليمين و هو القسم و أمر بالوفاء بهما و نحن نتّكلم فيهما إجمالاً.

أمّا العهد فهو في الأصل حفظ الشّي و مراعاته حالاً بعد حالٍ و سمّي الموّثق الذّي يلزم مراعاته عهداً، و فيه أيات:

الأُولىٰ: في سورة بني إسرائيل و هو قوله:

قال الله تعالىٰ: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا ١٠).

الثّانية: في سورة الأنعام و هو قوله:

قال اللّه تعالىٰ: وَ بِعَهْدِ ٱللّهِ أَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٠).

الثّالثة: في سورة المؤمنون:

قال الله تعالىٰ: وَ ٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣).

الزّابعة: في سورة أل عمران:

قال الله تعالىٰ: بَلَى مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِم وَ اتَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقَيِنَ (٢٠).

الخامسة: في سورة البقرة:

قال اللّه تعالَىٰ: وَ أَوْقُوا بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٥٠).

و هكذايدًّل على أنّ العهد ممّا يجب الوفاء به لأهميّته و عظم شأنه و أنّه لا رخصة لأحدٍ في تركه.

قال الله جزء ۱۴ و هكذايدً رخصة لأحد الله الله

^{107 = 10} الانعام = 10

V9 – المؤمنون = Λ

۵- البقرة = ۴۰

روي إبن بابويه في الخصال بأسناده عن الصّادق عليه أنّه قال: ثلاثة لم يجعل الله لأحدٍ من النّاس فيهنّ رخصة، منها الوفاء بالعهد للبّر و الفاجر.

و في خبرٍ أخر أنّه قيل لعلّي بن الحسين التَّا أخبرني بجميع شرائع الدّين فقال التَّا : قولٌ بالعدل و الوفاء بالعهد هذه جميع شرائع الدّين إنتهى.

و الأصل في ذلك أنّ رعاية الأمانة و حفظها و أداءها الى أهلها واجب لا ريب في دلالة الآيات و الرّوايات على ذلك و اليه ذهب علماء الإسلام ولكن قيّدها البيان من معادن الوحي الإلهي بما لم يكن ما عاهد عليه مرجوحاً كالواجب و المندوب و إجتناب المحرّم و المكروة و دفع بليّةٍ و نحو ذلك فلو كان مرجوحاً لم ينعقد و تفصيل الكلام فيها في الفقه.

وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلًا أي حسيباً فيما عاهدتموه و أنّ الله يعلم ما تفعلون من نقض العهد و الوفاء به و ذلك تهديد و وعيد بأن يجازي على الطّاعة و يعاقب على المعصية و لا يخفى عليه شئ لا في الأرض و لا في السّماء.

وَ لَا تَكُونُواكَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مَا كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُون

قال السُّدي و عبد الله بن كثير هي إمرأةٌ حمقاء كانت بمكّة.

و عن الكلبي و مقاتل هي من قريش خرقاء إسمها ريطة بنت سعد بن تيم تلقب بحفراء إتّخذت مغزلاً قدر ذراع و صنارة مثل إصبع و فلكة عظيمة على قدرها فكانت تغزل هي و جواريها من الغلاة الى الظّهر ثمّ تأمرهن فينقضَن ما غزلن.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و عن مجاهد هذا فعل نساء أهل نجد تنقض أحداهنّ غزلها ثـمّ تـنفشه و تخلطه بالصُّوف فتغزله و الظَّاهر أنَّ المراد بقوله: مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أي شدّةٍ حدثت من تركيب قوى الغزل ولو قدّرناها واحدة القوى لم تكن تنتقضّ أنكاناً و النَّكث في اللُّغة الحبل و قيل كلِّ شئ نقض بعد الفتل فهو أنكاث حبلاً كان أو غزلاً يقال منه نكث فلان الحبل فقوله أنكاثاً نصب على الحال و المعنى و لا تكونوا أيّها المسلمون كالمرأة التّي نقضت غزلها من بعد إبرام و إستحكام أنكاثاً أي أنقاضاً و المقصود من هذا الكلام النّهي عن العود الي الكفر بعد الإسلام بسبب كثرة الكفّار و كثرة أموالهم و هذه الآية مرتبطة بالآية السّابقة التَّى قال اللَّه تعالى فيها: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَ لَا تَـنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدِها...وَ لا تَكُونُواكَالّتي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكُاثًا فأنّه دليل على جهل فاعله و أنّه من الحمقاء و المقصود من هذا التّشبيه هو حفظ الأيمان و عدم الرّجوع عنه الى الكفر ظاهراً أو باطناً بالنّفاق و الآية خطاب للمسلمين الذِّي أسلموا و بايعوا رسول اللَّه نهاهم اللَّه عن الرّجوع الى ما كانوا عليه قبل الإسلام إعتقاداً أو عملاً في حياة الرّسول أو بـعد

قال اللّه تعالىٰ: وَ مَا مُحَمَّدُ إِلّٰا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ ٱللّٰهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزى ٱللّٰهُ ٱلشّٰاكِرِينَ (١).

قال اللّه تعالىٰ: وَ لا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢٠).

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اللَّخل بفتح الدّال والخاء و سكون اللآم الدَّغل و الخديعة و الغش قال أبو عبيدة كلّ أمرٍ لم يكن صحيحاً فهو دخل و المعنى تتَّخذون أيمانكم مكراً و خديعة للوصول الى مقاصدكم في الدنيّا.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ هَمُ

أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِى أَرْبِى مِنْ أُمَّةٍ أربى، أفعل، من الرّباء وهى الزّيادة قيل نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى شمّ جاءت احداهما قبيلة كثيرة قويّة فداخلها عذرت الأولى و نقضت عهدها و رجعت الى هذه الكبرى فقال اللّه تعالى: لا تنقضوا العُهُود من أجل أنّ طائفة اكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالاً فتنقضون إيمانكم إذا رأيتم الكثرة و السّعة في الدنيًا لأعدائكم المشركين و المقصود النّهي عن العود الى الكفر بسبب كثرة الكفّار و كثرة أموالهم و قال الفراء المعنى لا تعذروا بقوم لقلتهم و كثرتكم أو لقلتكم و كثرتهم و قد عزرتموهم بالإيمان و الأمّة الجماعة، فالمعنى أن تكون جماعة أكثر من جماعة إنّها يَنْلُوكُمُ ٱللّهُ بِه أي يختبركم به وَ لَيُبَيّنَنَ الله لكم موارد الإختلاف يوم القيامة و هو اليوم الذي تبلى السَّرائر فيه هذا تفسير ألفاظ الآية.

و فيها لطائف لا بأس بالإشارة اليها إجمالاً فأنّ الآية قابلة للدَّقة و التَّأمـل و التَّفكر فيها.

الأولى: قوله وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاتًا فيه إشارة الى أنّ حفظ النَّعمة صعبٌ جدًا فكلما كانت النَّعمة أجَّل و أُشرف كان حفظها أصعب و لا نعمة أشرف من نعمة الدّين لأنّه يوجب سعادة الدّارين و حلاوة النَّشأتين و لذلك يكون في معرض الخطر دائماً فأنّ الشّياطين من الإنس و الجّن دائماً يترَّصدون لأخذه من صاحبه بأنواع الحيل فينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن ذلك و يكون مجّداً في حفظه و يعلم أنّ حصول الإيمان أو تحصيله أسهل من حفظه عن الآفات

الثّانية: قوله تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فيه إشارة الى أن يكون العهد و اليمين لله تعالى لا لغرض آخر فأنّ الدَّخل، الدَّغل و الخديعة، فمن كان عهده و يمينه مكراً و خديعة للوصول الى المقاصد الدنيوية و الشَّهوات النَّفسانية فهو منافق لأنّ ظاهره مخالف لباطنه و هو كما ترى.

ضياء الفرقان في تفسير القرآز

الثَّالثة: قوله أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ وفيه إشارة الى أنّ الإنسان الّذي يدّعي الإيمان ينبغي أن يكون تابعاً للحّق لا للأكثر و الأزيد فأن أكثرهم لا يعلمون وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِيَ ٱلشَّكُورُ^(١) فأنّ المتابعة لجماعةِ لأجل الكثّرة و إزدياد المنافع دليل عدم المعرفة و جهل الإنسان بعواقب الأمور.

الرّابعة: قوله إنَّما يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ إشارة الى أنّ الدنيّا دار الإختبار و الإمتحان و الله تعالى من ورا القصد.

الخامسة: قوله وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ مؤكّداً بنون التّأكيد إشارة الى أنّ يوم الفصل لا شكّ فيه و القيامة أتيةً لا ريب فيها فلو أمهل الله تعالى العبد في الدنيّا ليس معناه أنّه تعالى غفل عنه و أهمله:

قال الله تعالىٰ: المَّه، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوۤا أَنْ يَقُولُوۤا أَمَدًّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ (٢).

قال الله تعالىٰ: يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ (٣).

اذا عرفت هذا فإعلم أنّ الآية قد أخبرت عن حال المسلمين في صدر الإسلام فأنَّ أكثرهم لم يفوا بعهد الله و عهد رسوله و نقضوا العهد بعد الأيمان و ذلك لأنّهم أمنوا بالّله في ظاهر الأمر و أقرُّوا بالرّسالة و جميع ما جاء به النّبي من الأحكام و لكنّهم بعد موت النّبي كانوا كالتّي نقضت غزلها من بعد قوّةٍ أنكاثاً و إتّخذوا أيمانهم دخلاً أي مكراً و خديعة بينهم و إتَّبعوا الباطل لكونه أربى لهم في الدُّنيا و لم يعلموا أنّ السَّقيفة كانت محلاًّ و موضعاً للإختبار و الإمتحان كما كان السّامري كذلك في أمّة موسى التَّلِلَّ و أنّـما قـلنا ذلك لأنّـهم يزء ٢١٤ كاهدوا اللَّه و رسوله، بمتابعة الدِّين و قبول الأحكام و أنَّ النَّبي مـمَّن لا يـنطق عن الهوى فلمّا أنزل الله على رسوله قوله: ين آئيُّها الرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسْالَتَهُ ۖ ۖ ۖ .

۲- العكبُوت = ۱/۲

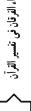
بلُّغ الرَّسول ما أنزله الله عليه و هـو الإخبار و الإعـلام بأنَّ عـلَّى بـن أبـي طالب الطُّلِلِّ خليفته و وصيّه بعد موته من قبل اللّه لا من قبل الرِّسول و قد بـلّغ الرَّسول اللَّهُ اللَّهُ ما أمره اللَّه بما لا مزيد عليه و خطب خطبة جليلة جامعةً فصيحةً عميقةً عجز عن الاتيان بمثلها البشر من الأوّلين و الأخرين و أكدُّ فيها الأمر بما لا مزيد عليه كقوله:

من كنت مولاه فهذا علِّي مولاه اللَّهم وال من والاه و عاد من عاداه و أنصر من نصره و أخذل من خذله الخ.

و قوله رَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ معاشر النَّاسِ أنَّ اللَّه قد نصبه لكم وليّاً و إماماً مفترضاً طاعته على المهاجرين و الأنصار و على التّابعين لهم بإحسان و على البادئ و الحاضر و على الأعجمي و العربي و الحرّ و المملوك و الصغير و الكبير و على الأبيض و الأسود و على كلّ موحدِ ماض حكمه جائزٌ قوله نافذٌ أمره ملعونٌ من خالفه مرحومٌ من تبعه مؤمنٌ من صدّقه فقد غفر اللّه له ولمن سمع فيه و أطاع له.

و قال في موضع أخر: معاشر النّاس أنّه إمامٌ من اللّه ولن يتوب اللّه على أحدِ أنكر ولايته ولن يغفر الله له حتماً على الله أن يفعل ذلك ممّن خالف أمره فيه و أن يعذّبه عذاباً نكراً أبد الأباد و دهر الدُّهور فأحذروا أن تخالفوه فتصلوا ناراً وقودها النّاس و الحجارة أعدّت للكافرين.

و قال في موضع أخر، معاشر النّاس أنّ عليّاً و الطيبين من ولدى هم الثّقل الأصغر و القرأن هو الثّقل الأكبر فكلّ واحدٍ منبّئ عن صاحبه و موافقً له لن يفترقا حتّى يردا علّى الحوض الى أخر ما قال فَالْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ



و قال في موضع أخر: معاشر النّاس أنّما أكمل اللّه عزّ وجلّ دينكم بإمامته فمن لم يأتّم به و بمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه الى يوم القيامة و العرض على الله عزّ وجلّ فأولئك الذّين حبطت أعمالهم وفي النّار هم خالدون لا يخّفف عنهم العذاب و لا هم ينظرون.

و قال في موضع أخر، معاشر النّاس إنّى أدعها إمامةً و وراثةً في عقبى الى يوم القيامة الى أن قال الله عنه وسيجعلونها ملكاً و إغتصاباً ألا لعن الله الغاصبين و المغتصبين و عندها سنفرغ لكم أيّها الثّقلان فيُرسل عليكم شواطٌ من نار و نحاس فلا تنتصران. و قال: في موضع أخر، منها، إذكروا الممات و الحساب و الموازين و المحاسبة بين يدي ربّ العالمين و الثّواب و العقاب فمن جاء بالحسنة أثيب عليها و من جاء بالسَّيئة فليس له في الجنان نصيبُ. و ساق الكلام فيها عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن قال معاشر النَّاس أنكم أكثر من تصافقوني بكفُّ واحدة وقد أمرني الله عز و جلّ أن أخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعلّى من إمرة المؤمنين و من جاء بعده من الأئمّة منّى و منه على ما أعلمتكم أنّ ذريّتي من صلبه فقولوا بأجمعكم أنّا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربّنا و ربّك في أمر علّي النَّا إِي و أمر ولده من صلبه من الأمّة نبايعك على ذلك بقلوبنا و أنفسنا و ألسنتنا و أيدينا على ذلك نحيى و نموت و نبعث و لا نغير ولا نبَّدل ولا نشكّ و لا نرتاب ولا نرجع من عهد ولا ننقض الميثاق و نطيع الله و نطيعك الى أخر ما قال. و قال اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْحَر الخطبة معاشر النَّاس السَّابقون الى مبايعته و موالاته و التّسليم عليه بإمرة المؤمنين أولئك هم الفائزون.

الفرقان في تفسير القرآن 🔷 💂 💍

و محصّل الكلام أنّ المسلمين بايعنا علياً عليّاً عليّاً و كان النّبي اللّه الله الله عليها ألم تكن البيعة بأمر الرّسول من العهد الذي يجب مراعاته فأن لم تكن البيعة منه لم تكن بيعتهم للرّسول في بدو البعثة أيضاً لعدم الفرق بين البيعة لرّسول على رسالته و البيعة لوصّيه و خليفته بأمره فأن قال قائلٌ من أهل العناد لم تثبت البيعة لعلّى عليّا إلى المناد البيعة لعلى عليّا إلى المناد البيعة لعلى عليّا المناد المناد البيعة لعلى عليته المناد المناد البيعة لعلى عليه المناد المناد المناد البيعة لعلى عليه المناد الم

فقد ثبت أنّ الرّسول أمرهم بمتابعة علّي و أمره أمر اللّـه اذا عـرفت هـذا فنقول:

أنّهم نقضوا العهد بعد موت الرّسول و بايعوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، أليس هذا منهم كالتّي أنقضت غزلها من بعد قوّةٍ أنكاناً أليس مخالفة اللّه و رسوله نقضاً للعهد و قد قال الله الله الخطبة: ملعون ملعون معضوب مغضوب من ردّ قولي هذا ولم يوافقه ألا أنّ جبرئيل خبَّرني عن الله تعالى بذلك من عادى علياً ولم يتوله فعليه لعنتي فلتنظر نفس ما قدَّمت لغدٍ و إتّقوا الله أن تخالفوه فتزّل قدم بعد ثبوتها أنّ الله خبير بما تعملون.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

و من المعلوم أنّ من نقض العهد فهو ممَّن إتَّخذ أيمانه دخلاً و هؤلاء كانوا كذلك و لا شكّ أيضاً أنّ فيه إبتلاء للنّاس كما قال تعالى: إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللّهُ بِه فَتْبت و تحقّق أنّ المسلمين في صدر الإسلام بسبب نقضهم البيعة لأمير المؤمنين في غدير خمّ و مكرهم و حيلتهم فيها كانوا من أعظم مصاديق الآية و أجلاها و إستمرت السّيرة فيهم الى الأن فأنّا نراهم كذلك في زماننا هذا طابق النّعل بالنَّعل إلاّ القليل منهم قال الله تعالى: وَ قَلْيِلٌ مِنْ عِبْادِي الشَّعُورُ (١) هذا ما ظهر لنا في تفسير الآية و الله أعلم.

وَ لَوْ شٰآءَ ٱلله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً والحِدة وَلٰكِنْ يُضِلُّمَنْ يَشْآءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشْآءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشْآءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشْآءُ وَ لَكِنْ يُضِلُّمَنْ يَشْآءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشْآءُ وَ لَتُسْتَلُنَّ عَمًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

قال بعض المفسّرين في معنى الآية هذه المشيّئة مشيّئة إختيار على مذهب أهل السنّة إبتلى النّاس بالأمر و النّهي ليذهب كلِّ الى ما يسّر له و ذلك لحقّ الملك لا يسأل عمّا يفعل و لو شاء لكانوا كلّهم على طريقٍ واحدٍ إمّا هدى و إمّا ضلالة و لكنّه فرَّق، فناسٌ للسّعادة و ناسٌ للشّقاوة فخلق الهدى و الضّلال و توّعد بالسّؤال عن العمل و هو سؤال توبيخ لا سؤال تقهم و سؤال التّفهم هو المنّفى فى آيات و مذهب المعتزلة أنّ هذه المشيّئة مشيّئة قهر انتهى كلامه.

و قال بعضهم المراد أنّه قادرٌ على أن يجمعكم على الإسلام قهراً فلم يفعل ذلك و خلقكم ليعذّب من يشاء على معصيته و يثيب من يشاء على طاعته يشاء شيئاً من ذلك إلاّ أن يستّحقه و يجوز أن يكون المعنى أنّه لو شاء خلقكم في الجنّة و لكن لم يفعل ذلك ليثيب المطيعين منكم و يعذّب العصاة ثمّ قال: وَ لَتُسْتَلُنَ عَمّا كُنْتُم تَعْمَلُونَ يعني سؤال المحاسبة و المجازاة و فيه دليل على أنّ الإضلال في الآية العقاب ولكان الإضلال عن الدين لم يكن لسؤاله أيّاهم معنى.

و قال الزّمخشري و كَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وأحِدةً أي حنيفةً مسلمةً على طريق الإلجاء والإضطرار و هو قادرٌ على ذلك، و لكن، الحكمة أن يضل من يشاء، و هو أن يخذل من علم أنّه يختار الكفر و يصمّم عليه، و يهدي من يشاء، و هو أن يلطف بمن علم أنّه يختار الإيمان يعني أنّه بنى الأمر على الإختيار و على ما يستّحق به اللّطف و الخذلان و الشّواب و العقاب ولم ينبه على الإجبار الذي لا يستّحق به شئ من ذلك و حقّقه بقوله: و لَتُسْمَلُنَ عَمّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و لو كان هو المضطر الى الضّلال و الإهتداء لما أثبت لهم عملاً يسئلون عنه انتهى كلامه.

أقول إختلافهم في تفسير الآية أنّما نشاء عن مذهبهم في الجبر و الإختيار فمن قال بالجبر و الإضطرار في أفعال العباد فسَّر المشيّئة في قوله: وَ لُو شُلَّاءَ آللُّهُ على مذهبه و هو مشيّئة الإختيار بحكم الإلهيّة و مقتضى الملك و من قال بالإختيار و نفى الجبر فسَّر المشيّئة بمشيّئة القهر و الإلجاء و المعنى أنّه لو شاء الله أن يلجئهم الى الإيمان أو الى الكفر لقدر عليه إلا أنّ ذلك يبطل التّكليف فلا جرم ما ألجأهم اليه و فوَّض الأمر الي إختياره في هذه التَّكاليف و على ما ذكرناه من إختلافهم في الجبر و الإختيار فتفسير الآية لا خفاء فيه و حيث إنّا لا نقول بالجبر لأنّه خلاف العقل و النّقل و المختار عندنا هو إختيار العبد ما شاء و أراد فمعنى الآية ليست مخالفة العباد في أوامر الله و نـواهـيه لأجـل غـلبتهم عليه تعالى و أنّه عاجز عن دفع المخالفة و ذلك لأنّه لو شاء اللّـه أن يـجعلهم على أمّةٍ واحدة في طريق الطّاعة و الإنقياد لقدر عليه كما فـعل ذلك فـي حـقّ الملائكة حيث لم يجعل فيهم الغضب و الشِّهوة و حبِّ الجاه و المال و الأولاد و غيرها من دواعي الشُّرور و لكنَّه لم يفعل ذلك في الإنسان لمصلحةٍ إقتضاها التَّكليف بل شاء أن يجتمعوا على الإيمان على وجه يستَّحقون بــه الثَّــواب مثله:

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

قال الله تعالى: وَ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِعَضِ (١).

فقوله: وَ لَكِنْ يُضِلُّمَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدَى مَنْ يَشَاءُ لِيس معناه أنّه تعالى يخلق الضّلالة و الهداية في العبد بحيث لا يقدر على خلافه كما قال الأشاعرة بل معناه أنّ قلب الإنسان بمقتضى الخلقة الأوليّة مستعد لقبول الحقّ لأنّه مفطورٌ عليه أعني به فطرة التّوحيد التّي فطر النّاس عليها حيث قال: فِطْرَتَ ٱللّهِ مَفْطُورٌ عليه أَعني به فطرة التّوحيد التّي فطر النّاس عليها حيث قال: فِطْرَتَ ٱللّهِ اللّه الصّافية القابلة لإنعكاس أشعة التّوحيد و أنّما يكدره الإنسان بسبب المعصية فأن تاب عنها فهو و إلاّ يكله الله الى نفسه و يعرض عنه و من وكله اللّه الى نفسه فهو ضّال قطعاً لغلبة الشيطان عليه بعد إعراض الحقّ عنه و هذا هو المراد بإضلال اللّه أيّاه فقوله: يُضِلُّ مَنْ يَشْاءُ معناه منع عنه أسباب الخير و وكله الى نفسه بسبب معاصيه.

و قوله: يَهْدي مَنْ يَشْآءُ معناه أنّه تعالى وفّقه و جعله تحت لطفه و عنايته بسبب الطّاعة و الإنقياد لربّه فالمسّبب لإسباب الهداية و الضّلالة هو العبد نفسه بسبب الطّاعة و المعصية و الى ما ذكرناه أشار اللّه تعالى بقوله:

و أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوٰى، فَاِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِـىَ ٱلْمَأْوٰى^(٣) هذا فى الهداية.

و أمّا الإضلال:

قال الله تعالى: فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَ أَثَرَ ٱلْحَيْوةَ ٱلدُّنْيَا، فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِـىَ ٱلْمَأْوٰى (۴).

فلو كان الإضلال بيد الله فلا معنى لقوله: وآشَر الحياة الدّنيا لأنّ الإيثار إختيار الدّنيا على الآخرة و هو فعل العبد لا فعل اللّه.

١- محمد = ٢

۲- الروم = ۳۰

قال الله تعالى: وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ ٱلرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَدِ مِنْ (١).

قال الله تعالى: وَ مَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسْآءَ قَرِينًا ''.

فهذه الآيات وأمثالها تدّل على أنّ الإعراض عن الحقّ يوجب تسلّط الشّيطان على القلب أي الإعراض الّذي يكون سبباً للضّلالة من فعل العبد فالضّلالة و الهداية من العبد لا من الله و هو المطلوب.

و يدُّل على ما ذكرناه قوله في آخر الآية: وَ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وجه الدّلالة أنّ السّؤال عمّا ليس تحت إختيار العبد غير معقول إذ للعبد أن يقول في جواب السّؤال، أنّك خلقت فيَّ الضّلالة ولم أقدر على رفعها عن نفسي و هذا ممّا لا جواب له، و قول الرّازي و غيره من الأشاعرة، أنّه لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون، لا يثبت مدّعاهم لأنّ معنى الكلام أنّه تعالى لا يسأل عمّا يفعل على أساس العدل و العقل لا مطلقاً و إن كان اللّه لا يفعل على خلاف العدل.

وَ لَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ تَذُوقُوا ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَوْتُمُ عَنْ سَبيلِ ٱللهِ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ

نهى الله تعالى عباده أن يتَّخذُوا أيمانهم دخلاً و مكراً و خديعةً بينهم و قد مرَّ تفسير هذا الكلام في قوله: و لا تكونُوا كالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ مَرَّ تفسير هذا الكلام في قوله: و لا تكونُوا كالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوةٍ أَنْحَاتًا تَتَّذِذُونَ أَيْمَانَكُمْ نَخَلًا بَيْنَكُمْ (٣) و أنّما كرَّر ذلك إهتماماً به و مبالغةً في النّهي عنه لعظم موقعه في الدّين، و قيل أنّما كرَّر لإختلاف المعنيين لأنّ الأوّل نهي فيه عن الدّخول في الحلف ونقض العهد بالقلّة و الكثرة و هنا نهي عن



١- الزّخرف = ٣٤

الدّخل في الإيمان الّتي يراد به إقتطاع حقوق فكأنّه قال دخلاً بينكم لتتّوصلوا بها الى قطع أموال المسلمين.

و قال بعض المفسّرين لم يتَّكرر النّهي عن إتّخاذ الأيمان دخلاً و أنّما سبق أخبار بأنّهم إتَّخذوا أيمانهم دخلاً معلّلاً بشيٍّ خاصٌ و هو أن تكون أمّة هي أربى من أمّةٍ.

و أمّا في المقام فقد جاء النّهي بقوله و لا تتَّخذوا إستئناف إنشاء عن إتّخاذ الأيمان دخلاً على العموم فيشمل جميع الصُّور من الحلف و المبايعة و قطع الحقوق الماليّة و غير ذلك انتهى.

أقول ما ذكره حقٌ فلا تكرار في الكلام لأنّ النّهي هـناك تـعلّق بـالنَّقض أي نقض العهد و الميثاق و في المقام تعلّق بالدَّخل و الدَّغل فالدَّخل هاهنا متعلّق النّهي و هناك تعليل لمتعلّق النّهي و الفرق واضح.

و قوله: فَتَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُو تِها فإنتصب، فنَّزل، على جواب النّهي إستعارة لمن كان مستقيماً و وقع في أمرٍ عظيمٍ و سقط لأنّ القدم اذا زلَّت تقلب الإنسان من حال خير الى حال شرِّ.

و قال الزّمخشري، فتَّزل أقدامكم عن محجَّة الإسلام بعد ثبوتها عليها. فأن قلت لم وحّدت القدم و نكَّرت.

قلت لإستعظام أن تزَّل قدمٌ واحدة عن طريق الحقّ بعد أن تثبت عليه فكيف بأقدام كثيرة، هكذا قيل و الحقّ أنّ الجمع تارةً يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموعٌ و تارةً يلحظ فيه إعتبار كلّ فردٍ فاذا لوحظ فيه المجموع كان الإسناد معتبراً فيه الجمعيّة و اذا لوحظ كلّ فردٍ كان الإسناد مطابقاً للفظ الجمع كثيراً فيجمع ما أسند اليه و مطابقاً لكلّ فردٍ فيفرد كقوله تعالى: و أَعْتَنَتْ لَهُنّ مُتّكَناً (١) أفرد متّكاً لما كان لوحظ في قوله لهنّ، معنى كلّ واحدةٍ ولو جاء

بياء الفرقان في تفسير القرآن 🌎

مراداً به الجمعيّة أو على الكثير في الوجه الثّاني لجمع المتّكأ و على هذا المعنى ينبغي أن يحمل قول الشّاعر:

فأنّي وجدت الضّامرين متاعهم يموت ويفنى فإرضخي من وعائياً أي رأيت كلّ ضامرٍ ولذلك أفرد الضّمير في يموت ويفنى، ولمّا كان المعنى في الآية لا يتَّخذ كلّ واحدٍ منكم، فلوحظ فيه لكلّ فردٍ فردٍ لا المجموع من حيث المجموع جاء فتَّزل قدمٌ، مراعاةً لهذا المعنى.

و هو في الحقيقة مثل ضربه الله و المعنى النَّهي عن الضّلالة بعد الهدى قومٌ أنّ الآية نزلت في الّذين بايعوا رسول الله وَلَمَ اللَّهِ على الإسلام و النَّصرة، نهوا عن نقض عهده و ترك نصرته.

أقول و قد مرَّ الكلام في الباب مفصّلاً و قلنا أنّهم نقضوا عهد اللّه و عهد رسوله بعد موت الرّسول فلا نحتاج الى الإعادة و قوله: وَ تَذُوقُوا ٱلسُّوَءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيلِ ٱللّهِ وَ لَكُمْ عَذاٰبٌ عَظيمٌ الذَّوق بفتح الذّال و سكون الواو والقاف مصدر ذاق يَذُوق ذَوقاً، و هو في الأصل وجود الطّعم بالضم و أصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر الذّي يقال له الأكل.

و أختير في القرأن لفظ الذَّوق في العذاب لأنّ ذلك و إن كان في التّعارف للقليل فهو مستصلح للكثير فخصًه بالذّكر ليعمّ الأمرين و كثر إستعماله في العذاب:

قال الله تعالىٰ: ذلكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ (١).

قال اللّه تعالىٰ: وَ قَيِلَ لِلظُّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٢٠).

قال الله تعالىٰ: فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصيرٍ (٣).

قال الله تعالى: فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٢).

۲- الزّمر = ۲۴

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

قال الله تعالىٰ: وَ نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذاْبَ اَلنَّارِ اَلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١) والآيات كثيرة.

و قد جاء في الرّحمة أيضاً:

قال الله تعالىٰ: وَ لَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوُسُ كَفُورٌ(٢).

قال الله تعالىٰ: وَ إِذآ أَذَقْنَا اَلتَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا ٣٠٠.

و هكذا فقوله: وَ تَذُوقُوا آلسُّوٓ اَي العذاب بما صددتم عن سبيل الله أي عن إتباع سبيل الله و يحتمل أن يكون المراد بمنعكم غيركم عن متابعة الحقّ و لكم عذابٌ عظيمٌ ففي قوله: يما صَدَدْتُمْ إشارة الى نكتة و هي أنّ الإنسان اذا إنَّخذ أيمانه دخلاً و مكراً، فأنّه يوجب إغفال العوام بل الخواص بمعنى أنّهم يظّنون أنّ الماكر على الحقّ فيتبعونه على نفاقه و مكره و لا أفة و لا بليّة في الدّين أشدٌ منه و هذا هو المراد بالصّد في الآية.

وَ لَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

نهاهم الله تعالى ثانياً عن بيعهم ما عندهم من عهد الله و ميثاقه بثمنِ قليلٍ و شئ يسير تنالونه من حطام الدنيًا.

اعلم أنّ الشّراء و البيع يتلازمان فالمشتري دافع الثّمن و أخذ المثمن و عزء ١٠٤ البائع دافع المثمن و أخذ الثّمن هذا اذا كانت المبايعة و المشاراة بنّاضٍ و سلعةٍ فأمّا اذا كانت بيع سلعةٍ بسلعةٍ صحّ أن يتَّصور كلّ واحدٍ منهما مشترياً و الثّراء يستعمل كلّ واحدٍ منهما في

موضع الأخر و شريت بمعنى بعت أكثر و إبتعت بمعنى إشتريت أكثر قال الله تعالى في قصّة يوسف التَّلِيِّ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَحْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ (١) أي باعُوه بثمن بخس و منه:

قال اللّه تعالى: يَشْرُونَ ٱلْحَيْوةَ ٱلدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ (٢).

قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلَيلاً أُولْنَكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي اَلْاَخِرَةِ (٣).

قال الله تعالىٰ: وَ مِنَ ٱلتَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغْآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ (٢).

وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَليلًا أي لا تبيعوا عهدالله بثمنِ قليلِ تنالونه من حطام الدنيًا فيكون قد بعتم ما عند الله بالشّئ الحقير.

أن قلت مفهوم الكلام أنّ بيع عهد اللّه بثمنٍ كثير لا إشكال فيه لأنّه تعالى نهى عن بيعه بثمنِ قليل.

قلت أمّا أوّلاً: لا حجيّة لمفهوم الوصف.

ثانياً: على فرض حجيته لا يوجد في المقام شئ كثير بالنسبة الى عهد الله فأنّ الدنيّا و ما فيها في جنب عهد الله أقلَّ من القليل و بعبارةٍ أخرى اذا بعت عهد الله بأيّ شئ بعته فقد بعته بثمن قليل و المراد ببيعه أن تجعله سبباً وَ وسيلةً لأخذ الحطام الدُّنيوية من المال و المقام و ترضية المخلوق و أمثال ذلك.

۱- پوسف = ۲۰

۲- النساء = ۷۴ ۴- البقرة = ۲۰۷

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

ثمّ علَّل ذلك بقوله: إِنَّما عِنْدَ ٱللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ و المراد بقوله: إِنَّما عِنْدَ ٱللهِ هو العهد و الميثاق في أمر الدّين فبَّين الله تعالى أنّ الّذي عنده، و هو الإيمان خير، و يحتمل أن يكون المراد ما عند الله من الأجر و الثّواب يوم القيامة هو خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون، من الحطام التّي تأخذونه في الدنيّا و ذلك لزوال الدنيّا و ما فيها و بقاء ما عند الله كما قال:

ماعِنْدَكُمْ يَنْفَدُوَمَاعِنْدَ ٱللهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُ وَا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ماكانُوايَعْمَلُونَ

هذه الآية بمنزلة البرهان على قوله تعالىٰ: إِنَّمَا عِنْدَ ٱللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كَأَنّه قيل ما الدّليل علىٰ أنّ ما عند الله هو خيرٌ فقال تعالى: ماعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ.

و حاصل الكلام هو أنّ الله تعالى إستَّدل على ما قال في الآية السّابقة مرين:

أحدهما: عقلّيٌ.

الثّاني: نقلّيّ.

أمّا الأوّل: فَهو قوله مُاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَاللّهِ بَاقٍ والباقي خير من الفانى عقلاً فما عند الله خير و هو المطلوب.

أمّا قوله: ماعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ فلاكلام فيه لأحدٍ من العقلاء و ذلك لأنّ ما سوى في معرض الفناء لقوله تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (١) و لأنّ ما سواه حادث يفنى لا محالة فأنّ ما وجد بالغير يفنى به مضافاً الى أنّ فناء ما في أيدينا محسوسٌ أمّا بالزّوال و أمّا بالموت فثبت و تحقّق نفاد كلّ شي سوى اللّه تعالى و هو المطلوب.

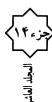
و أمّا قوله: وَمَا عِنْدَ ٱللّهِ بِلْقِ فالوجه فيه أنّه لا زوال هناك و لا موت لقوله تعالى: وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلالِ وَ ٱلْإِكْرالِمِ (١) و بقاء اللّه يُوجب بقاء ما عنده، و أمّا أنّ الباقى خيرٌ من الفانى فلأن الوجود خيرٌ من العدم هذا بحسب العقل.

و أمّا النّقل فهو قوله: وَلَـنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤا أَجْرَهُمْ إِأَحْسَنِ مَا النّقل فهو قوله: وَلَـنَجْزِينَ ٱللّذينَ صَبَرُوۤا أَجْرَهُمْ إِأَحْسَنِ مَا كَانُو ايَعْمَلُونَ رَبِّ الجزاء يوم القيامة على الصّبر على ما عند الله لا على ما عند غيره و من المعلوم أنّ ما له جزاء يوم القيامة خيرٌ ممّا ليس له ذلك فيصير معنى الآية لا تبيعوا بعهد اللّه ثمناً قليلاً فأنّ هذا الثّمن القليل ينفد و لا يبقى لكم و ما عند اللّه و هو العهد و البقاء عليه لا فناء فيه بل هو محفوظ عند اللّه فأصبروا على مرارته و صعوبته في دار الدنيّا فأنّ اللّه يجزيكم غداً يوم القيامة أحسن الجزاء ففي الأيتين حبٌّ على الثّبات و الإستقامة في العهود و المواثيق و حفظ الأيمان.

قال صاحب الكشّاف في تفسير الآية و هو ما كانت قريش يعدونهم و يمنّونهم إن رجعوا، إنّما عند الله، من إظهاركم و تغنيمكم و من ثواب الآخرة (خيرٌ لكم) ما عندكم، من أعراض الدُنيا ينفد و ما عند الله، من خزائن رحمته (باقِ)، لا ينفد انتهى.

و قال في قوله تعالىٰ: **ٱلَّذَبِنَ صَبَرُوۤا** على أذى المشركين و مشاقَ الإسلام انتهي.

و قال بعضهم في الآية نهيٌ عن الرّشاء و أخذ الأموال على ترك ما يجب على الأخذ فعله أو فعل ما يجب على الأخذ فعله أو فعل ما يجب عليه تركه و بيّن الله الفرق بين حال الدنيًا وحال الآخرة بأنّ هذه تنفد و تنقضي عن الإنسان و ينقضي عنها و التّي في الآخرة باقية دائمة.



أقول حكم الله تعالى حكماً عاماً لا إختصاص له بزمان خاص و لا أشخاص كذلك و يجب مراعاته على كلّ مسلم الى يوم القيامة و قد فسّرنا الآية بما لا مزيد عليه و الى ما ذكرناه من عموم الآية أشار الله تعالى بقوله.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ المجلد العاشر

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَر أَوْ أَنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَ لَـنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْـرَهُمْ بأَحْسَن ماكانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧) فَإِذاْ قَرَأَتَ ٱلْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ (٩٨) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ اٰمَنُوا وَ عَـٰلَى رَبُّـهُمْ يَتُوَكَّلُونَ (٩٩) إنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ ٱلَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠) وَ إِذَا بَدَّلْنَا أَيَةً مَكَانَ أَيَةٍ وَ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤ ا إِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُّس مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ اٰمَنُوا وَ هُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٢) وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هٰذا لِسْانٌ عَرَبِيٌّ مُبينٌ (١٠٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْديهِمُ ٱللَّهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) إِنَّمَا يَـفْتَرِي ٱلْكَـذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيَّاتِ ٱللَّهِ وَ أُولٰٰئِكَ هُــمُ ٱلْكَاذِبُونَ (١٠٥) مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ايمانِهِ إللَّا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْايِمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ (١٠۶) ذٰلِكَ بأنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيْوةَ ٱلدُّّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولٰتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أُولٰتِّكَ هُمُّ ٱلْغَافِلُونَ (١٠٨) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُّ ٱلْخَاسرُونَ (١٠٩)

◄ اللّغة

أَجْرَهُمْ: الأجر الثّواب.

سُلْطَانٌ: السّلطان الحجّة.

بَدُّلْنآ: التَّبديل التّغيير.

مُفْتر: الإفتراء الكذب.

رُوحُ ٱلْقُدُسِ: جبرئيل.

يُلْحِدُونَ: الإلحاد الإعراض عن الحقّ.

أَسْتَحَبُّوا: أي إختاروا.

طَبَعَ ٱللَّهُ: الطَّبع السِّمة و العلامة.

◄ الإعراب

مِنْ ذَكَرِ هو حال من الضّمير في عَمِل وَ ٱللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزَّلُ الجملة فاصلة بين اذا وجوابها فيجوز أن تكون حالاً و يجوز أن لا يكون لها موضع هُدًى وَ بزء ۱۴ کمشری کلاهما في موضع نصب علیٰ المفعول له و يجوز أن يکونا في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف اي و هو هدئ و الجملة حال من الهاء في نَزَّله لِسْـانُ ٱلَّذي مبتدأ و خبره أَعْجَمِيٌّ، مَنْ كَفَرَ فيه وجهان:

أحدهما: هو بدل من قوله: ٱلْكَاذِ بُونَ أي و أولئك هم الكافرون، و قيل هو بدل من، أولئك و قيل بدل من الذين لا يؤمنون.



ياء الغرقان في نفسير القرآن كر كما يا

الوجه الثّانى: هو المبتدأ، و خبره فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللّهِ، إِلّا مَنْ أُكْرِهَ إِستثناء مقدّم و قيل، من، شرطٍ و جوابها محذوف دلّ عليه قوله: فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ إلاّ من أكره، إستثناء متّصل لأنّ الكفر يطلق على القول و الإعتقاد، و قيل هو منقطع لأنّ الكفر إعتقاد و الإكراه على القول دون الإعتقاد مَنْ شَرَحَ مُبتدأ فَعَلَيْهِمْ خبره.

▶ التّفسير

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْفَى وَ هُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الصَّلَاح ضدَّ الفساد و هما مختَصان في أكثر الإستعمال بالأفعال دون الأقوال و قوبل في القرآن تارةً بالفساد وتارةً بالسّيئة:

قال الله تعالىٰ: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا ۖ (١).

قال اللّه تعالىٰ: وَ لا تُقْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهٰ (٢).

و أنّما قال من ذكر و أنثى مع أنّ كلمة، من، في قوله من عمل صالحاً تشمل الذّكر و الأنثىٰ لأن المتبادر الى الذّهن منها هو الإفراد والتّذكير فبيّن بالنّوعين ليعم الوعد كليهما وحيث أنّ الإيمان شرط في العمل الصّالح قال تعالىٰ: وَ هُو مُوْمِنٌ حال كونه مؤمناً إشارة الى أنّ العمل بدون الإيمان لا خير فيه وليس مصداقاً للأية فأنّ معنى الكلام من عمل صالحاً حال كون العامل مؤمناً ذكراً كان أو أنثى فَلَنُحْيِينَدٌ حَيْوةً طَيّبَةً إختلفوا في معناها فقيل أنّ ذلك في الدّنيا و هو قول الجَمهور وَ لَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ماكانُوا يَعْمَلُونَ في الآخرة و قال الحسن و مجاهد و إبن جبير و قتادة و إبن زيد، و ذلك في الجنة، و قال شريك في القبر.

و قيل هي القناعة، و قيل هي الرزّق الحلال و قيل هي السّعادة، و قيل الطّاعة، و قيل الطّاعة، و قيل الطّاعة، و قيل الرّضا بالقضاء.

و قال صاحب الكشّاف المؤمن مع العمل الصّالح أن كان موسراً فلا مقال فيه و أن كان مُعسِراً فَمَعه ما يطيب عيشه و هو القناعة و الرّضا بقسمة الله و الفاجر أن كان معسراً فلا إشكال في أمره و إن كان موسراً فالحرص لا يدعه أن يتهّنأ بعيشه.

و قال إبن عطية طيب الحياة للصالحين بإنبساط نفوسهم و نيلها و قوة رجاءهم و الرّجاء للنّفس أمرّ مللّة و بأنّهم إحتقروا الدّنيا فزالت همومها عنهم فأن إنضاف الى هذا مال حلال و صحّة و قناعة فذاك كمال و إلا فالطّيب فيما ذكرنا راتب انتهى.

أقول الحياة ضد الموت فمن كان موجوداً فهو حيِّ ثم أنّ الإنسان تارةً يصرف حياته في جمع الأموال و الوصول الى المشتهيات النّفسانية في دار الدّنيا من الأكل و الشّرب و الجماع و غيرها ممّا هو من صفات البهائم و ذلك مثل كثير بل أكثر أبناء الزّمان الّذين لا يطلبون في الدّنيا غير الدّنيا و ما فيها من الزّخارف.

و تارةً يَصرف حياته في تحصيل الآخرة فقط من غير عنايةٍ له بالدّنيا و ذلك مثل كثيرٍ من الزّهاد في كلّ عصر و زمانٍ.

و تارَّةً يصرف حياته في تحصيل الدنيا و الآخرة معاً و بعبارةٍ أخرىٰ النّاس على أصناف ثلاثة:

صنفٌ منهم من يفسد آخرته بدنياه.

و صنفٌ منهم من يفسد دنياه بآخرته.

و صنفً يجمع بينهما بأحسن وجه، و هذا هو الحياة الطيّبة سواء أريد بها أي بالحياة حياة الدّنيوية أم حياة الأخروية لأنّه جمع بينهما على الفرض المعلوم أنّ الإنسان إذا كان كذلك فهو راضٍ بقضاء اللّه و قدره وتسليمٌ لأمره

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿



تعالىٰ قانع بما رزقه الله و لا نعني بالحيّاة الطّيبة إلا هذا وقوله: و لَـنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ إشارة الىٰ ما أعَدَّ لهم من التّواب في الآخرة و يظهر من هذا الكلام أنّ المراد بالحياة الطّيبة الحياة الدنيويّة أي نجمع لهم الدّنيا و الآخرة معاً و هو الفوز العَظيم.

فَإِذا قَرَأْتَ ٱلْقُرْانَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجيم

أمر الله نبيه ظاهراً وجميع الأمّة واقعاً بالإستعاذة بالله من الشّيطان الرّجيم و المعنى إذا أردت قراءة القرآن فأستعذ بالله كما قال تعالى: إذا قُمْتُمْ إلَى الصّلوةِ فَاغْسِلُولُ (١).

و ذلك لأنّ بعد القراءة لا يجب الإستعادة إلاّ عند من لا يعتد بخلافه كما لا يجب الغسل بعد الصّلاة و الوجه في ذلك هو أنّ الإستعادة من الشّروط و الشّرط مقدّم على المشروط كما أنّ الطّهارة بالنّسبة الى الصّلاة كذلك و الفرق بين المقامين بالوجوب و الإستحباب حيث أنّ قراءة القرآن من المستحبّات فكذلك الإستعادة بخلاف الصّلاة فأنّها واجبة فشرطها و هو الطّهارة أيضاً واجبة ففي الواجبات ينتفي المشروط بإنتفاء شرطها بخلاف المندوبات فالصّلاة من غير طهارة باطلة عاطلة بخلاف القراءة و محصّل الكلام هو أنّ الإستعادة مستحبّة غير واجبة و لم يقل أحد بوجوبها فيما نعلم، فعن الكافي بسأسناده عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليّا قال سمعته يقول أوّل كلّ بسأسناده عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليّا قال سمعته يقول أوّل كلّ كتابٍ نَزّل من السَّماء، بِسُم اللّه الرّحيم، فإذا قرأت بسم اللّه الرّحيم، ستر بك الرّحيم، فلا تبالي ان إلاّ تستعيذ فإذا قرأت بسم اللّه الرّحيم، ستر بك فيما بين السَّماء و الأرض انتهى.

و عن تفسير العياشي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه في قول الله وإذا قرأت القرآن فأستعذ بالله من الشيطان الرّجيم، قلت كيف

أقول قال المَالِيَّةِ: تقول أستعيذ بالله السَّميع العليم من الشّيطان الرّجيم، وقال المَيَّةِ: إنّ الرّجيم أخبث الشّياطين قال قلت له، لم سميّ الرّجيم قال المَيَّةِ: لأنّه يرجم، قلت فأنفلت منها شيّ قال المَيَّةِ: لأ، قلت فكيف سمّي الرّجيم ولم يرجم بعد قال المَيَّةِ: يكون في العلم أنّه رُجيم.

و عن كتاب معاني الأخبار بأسناده الى عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: سمعت أبا الحسن علّي بن محمّد العسكري يقول معنى الرّجيم أنّه مرجومٌ باللَّعن مطرودٌ من الخير لا يذكره مؤمنٌ إلاّ لعنه و أنّ في علم السّابق إذا خرج القائم لا يبقى مؤمنٌ في زمانه إلاّ رجمه بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوماً باللَّعن.

و عن مصابيح الشّريعة قال الصّادق النَّلِ في كلام طويل: فقارئ القرآن يحتاج الى ثلاثة أشياء، قلبٌ خاشع، و بدن فارغٌ، وموضع خال، فإذا خشع لله قلبه فرَّ من الشّيطان الرّجيم قال الله تعالىٰ: فَإِذا قَرَأْتَ ٱلْقُرْانَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ ٱلشَّيْطانِ ٱلرَّجيم انتهىٰ.

قال في المجمع الإستعاذة عند التّلاوة مُستّحبة غير واجبة بـلا خـلاف في الصّلاة و خارجها.

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ اٰمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ ٱلَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

نفى الله تعالىٰ تسلُّط الشَّيطان على المؤمنين المتوكّلين علىٰ الله و أثبت سلطانه علىٰ من يتولاه و يتَبعه و علىٰ الّذين هم به أي بالله مشركون فالأمور ثلاثة:

أحدها: أنّ الشّيطان ليس له سلطانٌ على المؤمنين المتوكّلين على اللّه في جميع أمورهم، و قيل المراد بالسُّلطان الحجّة أي لا حجّة له عليهم.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴾ . بها و قال بعض المفسّرين السُّلطان هـنا التَّسـليط و الولايـة و المـعنى أُنّـهم لا يقبلون منه و لا يطيعونه فيما يريد منهم من إتباع خطواته:

قال الله تعالىٰ: إِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّـبَعَكَ مِنَ ٱللهُ تعالىٰ: إِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّـبَعَكَ مِنَ ٱلْعُاوِينَ (١).

قال الله تعالىٰ: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَيِلًا ٢٠. و قد حكى الله تعالىٰ عنه:

قال اللّه تعالى: وَ مَا كَانَ لِـىَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاللّهُ تَجَبْتُمْ لَي (٣).

أقول الحقّ أنّه تعالىٰ نفىٰ السلطان بقول مطلق على المؤمنين بشرط أن يتوكّلوا علىٰ اللّه و فى الكلام إشارة الىٰ أنّ مجرّد الإيمان لا يكفي في إنتفاء سلطنته بل لابد للمؤمن من التوكّل علىٰ اللّه و قد يتحقّق التّوكل بالإستعاذة باللّه تعالى أمر اللّه نبيّه و جميع أمته بها كما مرّ الكلام في الآية السّابقة ففي الحقيقة قوله: إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلطانٌ الخ بمنزلة التّعليل لقوله فأستعذ باللّه فكأنّه قيل لم نستعيذ باللّه فقال تعالىٰ: أنّ ليس له سُلطانُ علىٰ المؤمنين و لازم ذلك هو تحقق الإيمان والتوكل للمستعيذ به تعالىٰ من الشّيطان الرّجيم.

ثانيها: ثبوت السلّطان له علىٰ من يتولاًه و يتّبعه و ذلك واضح لأنّ الإمام مسلّطٌ علىٰ مأمومه:

قال الله تعالىٰ: وَ مَنْ يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرانًا مُبِيئًا (4). خُسْرانًا مُبِيئًا (4).

قال الله تعالى: أم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِةِ أَوْلِيآءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ (٥).

٢- الإسراء = ٤٥

۴- النّساء = ۱۱۹

۱- الحجر = ۴۲ ۳- إبراهيم = ۲۲

٥- الشّوريٰ = ٩

ii.

قال اللّه تعالىٰ: وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصيرٍ (١).

ثالثها: قوله: (والدين هُم بربهم مُشركُون) إختلف المفسّرون في معنىٰ هذا الكلام و منشأ الإختلاف هو الإختلاف في تعيين مرجع الضّمير في (به) فقال قوم أنّه يرجع الى الشّيطان و المعنىٰ أنّ الّذين يطيعونه فيما يدعو اليه من عبادة غير الله مشركون فلمّا كان من أطاعه من عبادة غير الله مشركاً، كان به مشركاً، و هو من الإيجاز الحسن.

أقول علىٰ هذا فالباء في، به، للسَّبب و المعنى أنَّهم بسبب الشَّيطان صاروا مشركين.

و قال بعض المفسّرين مرجع الضّمير في قوله، به، هو اللّه أي و الّذين هـم باللّه مشركون.

أقُول المعتمد هو القول الأوّل.

أَمَا أَوْلاً: فلأن الأقرب يمنع الأبعد فعود الضّمير الى الشّيطان أولى و أقرب من عوده الى الله.

ثانياً: ليس في الآية ذكرٌ من الله ليرجع الضّمير اليه.

ثالثاً: يرجع القول الثّاني الى القول الأوّل لأنّ المشركين بالله أنّما أشركوا به تعالى بإغواء الشّيطان و إضلاله أيّاهم ففي الحقيقة هو الباعث على شركهم بالله و هو واضحٌ على المتأمّل في الكلام.

وَ إِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ وَ ٱللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤا إِنَّمٰآ أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

التَّبديل في اللَّغة رفع الشَّئ مع وضع غيره مكانه تقول بدَّله تبديلاً و أبدله إبدالاً و المعنى متى بدَّلنا آيةً مكان آيةٍ بأن رفعنا آيةً و نسخناها و آتينا بآيةٍ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

المجلد العاشر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الفرآن ﴿ * " ألمجلد العاشد

أخرى بدلها و من المعلوم أنّ اللّه تعالىٰ أعلم بما ينزّل من الآيات علىٰ أساس المصلحة ثمَّ أنَّ التبديل قد يكون برفع حكم الآية مع ثبُوت تلاوتها يكون بالعكس و قد يكون برفعهما و قوله: قَالُوٓا إِنَّمٰآ أَنْتَ مُفْتَرِ حكايةٌ عمَا قاله الكفّار للنّبي وَاللَّهُ اللَّهُ و نسبتهم أيّاه بالكذب و الإفتراء في إدعاءه الرّسالة من اللّه تعالىٰ ثمّ أخبر اللّه تعالىٰ عنهم فقال: بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّك نبّىً حقّاً و ذلك لأنّهم لم ينظروا الى معجزاتك بعين البصيرة أو لأجل الشُّبه، الدّاخلة عليهم و أن عِلمه بعضهم و كابر و أنكر ما يعلمه و قال بعض المفسّرين الظّاهر أنَّ هذا التَّبديل رفع آية لفظاً و معنىً و يحتمل أن يكون التَّبديل لحكم المعنىٰ و إبقاء اللَّفظ و وجد الكفَّار بـذلك طَـعناً فـي الدّين و مـا عـلموا أنَّ المـصالح تختلف بإختلاف الأوقات و الأشخاص وكما وقع نسخ شريعةٍ بشريعةٍ أخرىٰ كذلك يقع النّسخ في شريعةٍ واحدة ومفعُول لا يَسعْلَمُونَ محذوف لدلالة المعنى عليه أي لا يعلمون أنَّ فيه حكمٌّ و مصالح و هذه الآية دلَّت على وقوع نسخ القرآن بالقرآن ثمّ قال الله تعالىٰ لنبيّه.

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذَبِنَ اٰمَنُوا وَ هُدًّى وَ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمينَ

أمر الله تعالى نبيّه أن يقول لهؤلاء الكفّار المنكرين للتنزيل من ربّ العالمين أنّ القرآن نزّله روح القدس و هو جبرائيل من جانب الله بالحقّ و أضاف الرّب الى كاف الخطاب تشريفاً للرّسول الله المُعنين بإختصاص الإضافة و إعراضاً عنهم إذ لم يضف الرّب اليهم ولم يقل ربّهم و قوله: بِالْحَقِّ حال أي متلبساً بالحقّ سواء كان ناسخاً و منسوخاً فكلّه مصحوبٌ بالحقّ لا يعتريه شيّ من الباطل و ليثبّت معناه أنّهم لا يضطربون في شيّ منه لكونه نسخ بل النسخ مثبت لهم على إيمانهم لعلمهم أنّه جميعه من عند اللّه و ذلك لِصحة.

إيمانهم وإطمئنان قلوبهم يعلمون أنّه حكيمٌ و أنّ أفعاله كلّها صادرة عن حكمةٍ فهي صوابٌ كلّها و أنّما خصّ الهداية و البشرى بالمسلمين إشعاراً بأنّ الكفّار متّصفون بضدّه من لحاق الإضطراب لهم و تزلزل عقائدهم و ضلالهم، أو أنّهم أي الكفّار لكفرهم و إنكارهم الحقّ لا يستعدّون للإهتداء به لعدم قابليتهم و لمّا نسبوه الى الإفتراء و هو الكذب على الله لم يكتفوا بذلك حتّى جعلوا ذلك الإفتراء الذي نسبوه اليه و الكذب على الله لم يكتفوا بذلك حتّى المختلق بل المختلق غيره و هو ناقل عنه و قيل ظاهر قولهم، أنّما أنت مفترٍ، أنّ معناه مختلق الكذب ينافى التّعليم من البشر.

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبينٌ

يقول الله تعالى و لقد نعلم أنهم أي الكفّار يقولون أنّما يعلّمه أي الرّسول، بشرّ مثله، فليس ما يقول من الله و أنّما هو من بشر مثله و إختلفوا في معنى المراد من البشر و أنّه من هو.

فقال بعض المفسّرين هو حبر غلام رومّي كان لعامر بن الحضرمي، عائش أو يعيش و كان صاحب كتب مولى حويطب بن عبد العزّي و كان قد أسلم فحسن إسلامه قاله الفّراء والزّجاج.

و قيل المراد به أبو فكيهة أعجمي مولىٰ لمرأةٍ بمكّة، و قيل إسمه يسار و كان يهودياً قاله مقاتل و إبن جبير الاّ أنّه لم يقل كان يهودّياً.

و قال إبن زيدكان رجلاً حداداً نصّرانياً إسمه عنس و عن إبن عبّاس هو، بلعام، وكان قيناً بمكة روميّاً نصّرانياً، و قيل أرادوا به سلمان الفارسي و هكذا من الأقوال فقال الله تعالى ردّاً عليهم، لسان الذّي يـميلون اليـه أعـجمّيّ، و هـذا القرأن لسان عربيّ مبين، و الأعجمي الذّي لا يفصح و العجمي منسوبٌ الى العجم، و الأعرابي البدوي، و العربي منسوبٌ الى العرب و قوله مبين، أي ظاهرٌ بيَّنٌ لا يشكل.

سياء الفرقان في تفسير القرآن 🏽 🗸

المجالة العان

و حاصل المعنىٰ أنّ ما قالوه لا أصل له وأنّما هو كذبٌ محضٌ و الدّليل على ذلك أنّ الأعجمي هو الذّي لا يفصح و القرأن في نهاية الفصاحة بحيث عجزت الفصحاء عن الإتيان بجميعه:

قال الله تعالىٰ: قُلْ لَئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَ ٱلْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهٰذَا اللهُ تعالىٰ: قُلْ لَئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَ ٱلْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (١٠).

قال اللّه تعالىٰ: وَ مَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْانُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ ٱللّهِ (٢٠).

قال الله تعالىٰ: قَالَ اللَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِـقَآءَنَا اَئْتِ بِـقُرْانٍ غَـيْرِ هَـذَآ أَوْ بَدِّلُهُ (٣).

فقولهم: إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ كلام لا طائل تحته و لا يقول به من كان له أدنى معرفة بلسان العرب و هو واضح.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِياتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

في الآية دلالة على أنّ شرط الإهتداء هو الإيمان فمن لا يؤمن لا يهتدي الى الحقّ فلو كان الإيمان خارج عن إرادة البشر و قدرته و كان مخلوقاً لِلّه تعالى في العبد كما يقول به الجبري لا معنى لهذا الكلام ألا ترى أنّ اللّه تعالى علّق الهداية على الإيمان أوّلاً و السرّ في ذلك أنّ القلب اذا لم يكن منوراً بنُور المعرفة لا يستعد لقبول الحقّ لأنّ شرط تأثير العلّة في المعلول هو قابليّة المعلول للتأثر مع تماميّة العلّة فلو كان المعلول غير قابلٍ للتأثر لا تُؤثّر العلّة فيه و أن كانت تامّة شكّ أنّ الإستعداد و القابليّة لا يحصل في القلب إلاّ بعد المعرفة و الإيمان.

قال اللّه تعالىٰ: وَ مَا تُعْنِى ٱلْأَيْاتُ وَ ٱلنَّذُرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ (4).

۱- الإسراء = ۸۸

۲- يُونس = ۳۷ ۴- يُونس = ۱۰۱

قال اللّه تعالىٰ: فَالّذبِنَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبرُونَ (١).

قال الله تعالىٰ: وَ سَوْآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٢).

و أمّا قوله: وَ لَهُمْ عَذَاْبٌ أَلِيمٌ فلأن العذاب ثابت للكافر الذي لا يؤمن بالله لإستحقاقه العذاب بسبب كفره و هؤلاء الذين بقوا على الكفر بإختيارهم و سوء سريرتهم و خبث باطنهم إستحقّوا بذلك العذاب في الآخرة.

إِنَّمٰا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْاتِ ٱللَّهِ وَأُولٰقِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ لمّا ذكر اللّه تعالى نسبتهم الإفتراء الى الرّسُول اللَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنَّ مَا أَتَىٰ بِـه مِـن عند الله إنّما يعلّمه بشركان ذلك تسجيلاً عليهم بإنتفاء الإيمان فأخبر اللّه عَنهُم أَنَّهم لا يهديهم الله ثمّ قال: إنَّما يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ **بِأَيْاتِ ٱللَّهِ** لا أنت يا محمّد ففي الآية نفي اللّه تعالى الإفتراء عن الرّسول و أثبته لهؤلاء الكافرين الّذين لا يؤمنون بأيات الله و صدر الكلام بكلمة، إنّـما، الَّتي تفيد الحصر إشعاراً بأنَّ الإفتراء منحصرٌ بهم لكِفرهم و أمَّا المؤمن فلا يفتري على الله أصلاً و الى هذا المعنىٰ أشار بقوله: وَ أُولٰٰتِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ لا غيرهم ففي الحقيقة في الآية تسلية للنّبي اللّه اللّه عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ تَعَالَىٰ لا تَعْتُم يا محمّد بما نسبوه اليك من الإفتراء الّذي نسبوه اليك و ختم الكلام بقوله: وَ أُولٰئِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الَّذي هو بمنزلة التَّاكيد لقوله: إنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ مشعراً بأنّه يقتضى النّبوت و الدَّوام لأنّ الكاذب إسم فاعل يَقتَضي النَّبُوت فجاءَ قوله: يَفْتَرِي يقتضي التجدّد، و جاء الكاذبون يقتضي الثّبوت والدُّوام.

اء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ المجلد اله

مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ ایمانِه إِلّا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْایمانِ وَلٰکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظیمٌ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظیمٌ قیل نزلت الآیة فی عمّار بن یاسر را که المشرکون بمکّة بأنواع العذاب و قیل أنّهم غطّوه فی البئر علی أن یلفظ بالکفر و کان قلبه مطمئنا بالإیمان فجاز من ذلك و جاء النّبی جزعاً فقال له النّبی کیف کان قلبك قال کان مطمئناً بالإیمان فأنزل اللّه فیه الآیة.

ثم أخبر أنّ الذين يكفرون بالله بعد أن كانوا مصدّقين به بأن يرتدوا عن الإسلام فعليهم غضبٌ من الله ثم إستثنى من ذلك من كفر بلسانه و كان مطمئن القلب بالإيمان في باطنه فأنّه بخلافه فمعنى الآية من كفر بالله بعد إيمانه بهالذّي يعبّر عنه بالإرتداد و إستثنى من ذلك من تلفّظ بالكفر و قلبه مطمئن بالإيمان أي كفر بالله لفظاً لا قلباً و إعتقاداً فأنّه لا إشكال فيه، و لكن من شرّح بالكفر صدراً أي كفر بالله قلباً و إعتقاداً فعليهم غضبٌ من الله أي على هؤلاء الكفار غضب من الله و لهم عذابٌ عظيم يوم القيامة و في الآية مسائل لابدّ مِن التّعرض لها.

الأولى: قوله مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ ايمانِه مبتدأ لم يذكر خبره إختلف المفسرون فيه فقال الزّمخشري أنّه بدلّ ٱلّذين لا يُؤْمِنُونَ بِاياتِ ٱللهِ على المفسرون فيه فقال الزّمخشري أنّه بدلّ ٱلّذين لا يُؤمِنُونَ بِاياتِ ٱللهِ على أن يُجعل وَ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْكاذِبُونَ إعتراضاً بين البدل و المبدل منه و المعنى أنّما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه و إستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الإفتراء، و لكن من شرح بالكفر صدراً، أي طاب به نفساً و يعتقده فعليهم غضبٌ من الله و يجوز أن يكون بدلاً من المبتدأ الّذي هو أولئك، فالتقدير و من كفر بالله من بعد إيمانه هم الكاذبون، أو يكون بدلاً من الخبر الذي هو الخبر الذي هو الكاذبون فالتقدير و أولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه.

و يجوز أن ينتصب علىٰ الذَّم و التّقدير و أولئك هم الكاذبون أعني من كفر باللّه من بعد إيمانه، و قد جوَّزوا أن يكون، من كفر باللّه شرطاً مبتدأ و يحذف جوابه لأنّ جواب، من شرح، دالُّ عليه كأنّه قيل من كفر باللّه فعليهم غضبٌ إلاّ من أكره و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ انتهى كلامه.

التَّانية: أنَّ قوله: إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ ليس بإستثناء لأنَّ المكره ليس بكافر فلا يصّح إستثناءه منه و أنّما يصّح هذا الإستثناء للمشاكلة لأنّ ما يظهر من المرتدّ بعد الإيمان مثل ما يظهر من الكافر طُوعاً فلأجل هذه المشاكلة صحَّ هذا الاستثناء.

الثَّالثة: المراد بالإكراه في الآية الَّذي يجوز عنده التَّلفظ بكلمة الكفر هـو أن يعذُّبه بعذاب لا طاقة له به مثل التَّخويف بالقتل و الضَّرب الشدّيد و الإيلامات القوّية الّتي هي فوق الطّاقة هكذا قيل و الحقّ أنّ المناط في جواز التَّلفظ بكلمة الكفر هو صدق الإكراه عقلاً و أن لم يكن فوق الطَّاقة فأنَّ مصاديق الإكراه متفاوتة بحسب الأشخاص و الأمكنة.

الرّابعة: هل يجب عليه التَّكلم بكلمة الكفر بعد الإكراه بمعنى أنَّه لو لم يتَّكلم بها عصى أو لا يجب و بعبارةٍ أخرىٰ الآية تدلُّ على الوجوب أو علىٰ الجواز فذهب كثير من المفسّرين الي الوجوب حفظاً لنفسه و عرضه.

و قال الأخرون بالجواز و إستَّدلوا علىٰ الجواز بأنَّ بلالاً صبر عـلى العـذاب وّ كان يقول أحدٌ أحدٌ و لم يقل رسول اللّه وَاللّه عَلَيْهِ لَهُ اللّه عَلْمَهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عليه كما لم يقل لعمّار بن ياسر الذّي تكلّم بكلمة الكفر بئس ما صنعت و هذا دليلٌ علىٰ الجواز.

و قد روي أنّ مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين فقال لأحدهما ما تقول في يزء ١٤ ﴾ محمّد فقال رسول الله فقال ما تقول في قال أنت أيضاً فخّلاه و قال للأخر ما تقول في محمّد قال رسول الله قال ما تقول، في، قال أنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً برخصة اللَّه و أمَّا الثَّاني فقد صدع بالحقّ فهنيئاً له قالوا وجه الإسستدلال بـهذا الخبر من وجهين:

10

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

أحدهما: أنَّه وَلَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ سمَّى كلمة الكفر رخصة.

الثَّاني: أنَّه تَاللَّهُ وَسُلَّةً عظَّم حال من أمسك عنه حتّىٰ قتل.

و زاد بعضهم قولاً ثالثاً و هو أنّ بَذل النَّفس في تقرير الحق أشق فوجب أن يكون أكثر ثواباً لقوله المُنْ المُنْ أَفضل الأعمال أحمزها أي أشقها و في المقام قول رابع و هو أنّ الممسك عن كلمة الكفر طهر قلبه و لسانه عن الكفر و أمّا الذي تلفظ بها و أن كان قلبه طاهراً عنه إلاّ أنّ لسانه في الظّاهر قد تلَّطخ قبلك الكلمة الخبيثة فوجب أن يكون حال الأوّل أفضل إنتهي.

و الذي نقول به و نعتقده هو أنّ المتكلّم بكلمة الكفر و قلبه مطمئن بالإيمان أفضل ممّن لم يتكلّم بها و قتل لأنّ حفظ النّفس من أوجب الواجبات فإذا كان الشّارع أجاز التَّكلم بكلمة الكفر في صورة الإكراه كما هو المفروض و فيد حفظ النّفس أيضاً فلا يحكم العقل بإختيار القتل بسبب عدم التَّكلم بها و أن كان جائزاً لدوران الأمر بين المهم و الأهم و من المعلوم أنّ حفظ النّفس أهم فالأخذ به أولى و قولهم أنّ أفضل العبادات أو الأعمال أحمزها، لا يدلّ على المدّعي إذ لم يثبت كون السّكوت من التكلم بها من العبادات أو الأعمال إذ المتعمل عدم جوازه واقعاً لقوله تعالى: و لا تلقوا بأيدبكم إلى التهلكة (١٠ و كيف كان فالأمر سهل ببعد وضوح المعنى و هو أنّ الشّارع أجاز التّكلم بكلمة الكفر بعد تحقّق الإكراه و كون القلب مطمئناً بالإيمان سواءً كان على وجه الوجوب أم على وجه الجواز.

الخامسة: قوله: وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا الشَّرِح البسط والصَّدر القلب و المعنىٰ من بسط الكفر في قلبه أي كان قلبه مملواً من الكفر فعليهم غضبٌ من الله و الضّمير في عليهم يرجع الى جميع الكفّار أي من كفر بعد إيمانه من غير إكراهٍ و من شرح قلبه بالكفر فعلىٰ جميعهم غضبٌ من الله و لهم عذابٌ عظيمٌ يوم القيامة.

قيل و لكن من شرح بالكفر صدراً، أي فتحه و وسعه لقبول الكفر و أنتصب صدراً علىٰ أنّه مفعول، شرح، والتّقدير و لكن من شرح بالكفر صدره فحذف الضَّمير لأنَّ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره فهو فكرةٌ يراد بها المعرفة.

السّادسة: في الآية دلالة علىٰ أنّ محلِّ الإيمان هو القلب و أمّا اللَّـفظ فـهو مظهرٌ عنه و الى هذا المعنى أشـير بـقولهعلليُّلاِّ: أنَّ اللَّـه لا يـنظر الى صـوركم و أعمالكم بل ينظر الى قلوبكم، فإذا كان القلب مطمئناً بالإيمان لا يضُّره التَّلفُظ والتَّكلم و التَّظاهر بخلافه في صورة الإكراه و أمَّا أنَّ الإيمان عبارة عن المعرفة أو عن التَّصديق بكلام النَّفس فهو بحث آخر.

نعم، مجرّد الإعتقاد القلبي لا يكفي في تحقّق الإيمان في الخارج بل لابد له من العمل فأنّ الثُّواب و العقاب يترتّبان علىٰ العمل النّـاشئ عـن الإيـمان لا على العمل فقط و لا على الإعتقاد كذلك لأنّ الآثار تترتّب على الوجود الخارجي و أمّا الوجود الذّهني فلا أثر له إلاّ في وعاء الذّهن و إنّما وصف العذاب بالعظمة فقال و لهم عذابٌ عظيمٌ، إذ العذاب على المعصية و لا معصية أشدُ و أعظم من الكفر فعذابه كذلك.

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيٰوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْاخِرَةِ وَ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرينَ

هذه الآية بمنزلة التعليل لقوله: و لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ كأنّه قيل ولم يكون لهم عذابٌ عظيمٌ فقال تعالى ذلك العذاب بسبب إختيارهم الحياة الدُّنيا على ا وزيم الم الأخرة و فيه إشارة الى دقيقةٍ و هي أنّ سبب كفرهم باللّه أنّما هو لأجل طلبهم الدُّنيا و ما فيها دون طلب الآخرة فذكر السَّبب و أراد المسَّبب.

قال رسُول الله وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ حُبِّ الدُّنيا رأس كلّ خَطيئةٍ، ومن أحبُّ شيئاً إختاره علىٰ غيره لا محالة ثمّ قال تعالىٰ: أَنَّ ٱللّٰهَ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ أي لا يَهديهم الى طريق الجنّة و الثّواب لكفرهم، أو أنّه لا يحكم بهدايتهم لكونهم 100

كَفَّاراً و أمَّا نصب الدّلالة فقد هدى اللّه جميع المكلّفين كما قال تعالى: وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى اللهُدى (١).

و يحتمل أن يكون المراد أن الله لا يهدي القوم الكافرين، ماداموا على كفرهم و عنادهم، على طريق الإجبار و الإضطرار.

أُولٰتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أُولٰتِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ، لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلاْخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ

أي أولئك الكفّار الذين إستحبوا الحياة الدُّنيا على الآخرة فإختاروا الكفر على الإيمان طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم، الطبّع في الأصل أن تصوّر الشّئ بصورة امّا كطبع السِّكة و طبع الدّراهم و هو أعمّ من الختم و أخصّ من النَّقش و به إعتبر الطبّع و الطبّيعة التّي هي السَّجية فأنَّ ذلك هو نقش النَّفس بصورة مّا إمّا من حيث الخلقة و إمّا من حيث العادة و هو فيما ينقش به من حيث الخلقة أغلب و لهذا قيل، و تأبى الطّباع على النّاقل، فقوله تعالى طبع الله على قلوبهم معناه ختم عليها فلم توفّق للخير.

و قال بعضهم الطبع بالسّكون الختم و بالتّحريك العيب و أصله الدَّنس و الوسخ يغشيان السَّيف ثمّ إستعمل فيما يشبه الوسخ و الدَّنس من الأثام و الأوزار ذلك من العيوب و المقابح.

و قيل الطّبع هو الرّين و قيل الرّين أيسر من الطّبع و هو أيسر من الأقفال و الأقفال أشدَّ ذلك كلّه و هو إشارة الى قوله تعالىٰ: بَلْ رَأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٢).

و قال بَعض المحقّقين معنىٰ قوله تعالىٰ: طَبَعَ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ غشَّاه و منعه ألطافه و هو كما قيل صريحٌ في إضلال الله لبعض عباده من باب المجازات لا إبتداءً كما زعمته الأشاعرة انتهىٰ.

مراده أنّ نسبة الإضلال اليه تعالى مجازٌ لا حقيقة حتّىٰ لزم الجبر و قد مرّ الكلام فيه غير مرّةٍ و قلنا إضلاله تعالى معناه منعه ألطافه الخاصّة عن العبد و إيكاله الى نفسه و قد كرَّر الإضلال و الطَّبع و الختم على القلوب في كثير من الآيات والمعنىٰ ما ذَكرناه.

أن قلت الطبع على القلب عرفنا معناه فما معنى الطبع على السَّمع و البصر. قُلتُ أنّ اللّه تعالى جعل القلب في الإنسان للتَّفقه و السَّمع للإستماع ثمّ ترتيب الأثار عليه و البصر للرّؤية بالحدقة كذلك و لم يجعلها للإدراك فقط كيف إتّفق مع قطع النَّظر عمّا يترتّب عليها من الأثار الخارجيّة اذ لو كان الأمر علىٰ هذا المنوال لم كين بين الإنسان و الحيوان فرقاً من جهة الإدراك المجرّد.

ألا ترى أنّ الحيوان يدرك بقلبه و يرى ببصره و يسمع بأذنه إلاّ أنّه عاجز عن درك الكلّيات بمعنى أنّه لا يقدر على إستنباط حكم كلّي ممّا أدركه بالحوّاس و ذلك لعدم وجود العقل فيه فأنّ المدرك للكلّيات هو العقل و به يتميّز بين الحُسن و القبح و الخير و الشّر و الضرّ و النفع بعد الإدراك و هذا هو الفرق بين الإنسان والحيوان.

و محصّل الكلام هو أنّ القوى الحسّية من السّمع و البصر و الشّم و اللمسّ و اللّه مشتركة بين الحيوان و الإنسان و هكذا القلب و هذا ممّا لاكلام فيه فلا فضل للإنسان على الحيوان من هذه الجهة بل هي في بعض الحيوانات أقوى و أشدّ منها في الإنسان و أنّما الفضل في العقل الحاكم على المدركات و لتوضيح ذلك نذكر مثلاً.

و هو أنّ الإنسان يرى بعينه الموجودات الخارجيّة من الجماد و النّبات و الحيوان أيضاً يراها بعينه فلا فرق في تحقّق الرُّؤية في الإنسان و الحيوان إلاّ أنّ الإنسان بعد رؤيته إيّاها ينتقل منها الى مؤثّرها و موجدها فيحكم بأنّ لها خالقاً مدّبراً حكيماً عالماً فيقول أشَهد أن لا إله إلاّ الله و أمّا الحيوان فلا يقدر على ذلك و هكذا في السّمع فأنّ الإنسان يسمع الكلام و الأصوات و الحيوان أيضاً

ياء الفرقان في تفسير القرآن 🏽 🗸

يرآن ﴿ * * كُالْمُ السَّجلة العاشر

يسمع و الفرق أنّ الإنسان بعد الإستماع يحكم بحسن الكلام أو قبحه والحيوان لا يقدر على ذلك لأنّه لا عقل له فأن العقل هو الحاكم بذلك فثبت و تحقّق ممّا ذكرناه أنّ الإدراك بسبب الحواس و الحاكم بخير المدرّك أو شرّه بسبب العقل. اذا ع ف م هذا فقراء ترا النظرة و الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى

اذا عرفت هذا فقوله تعالى: طَبَعَ ٱللَّهُ عَـلَى قُـلُوبِهِمْ وَ سَـمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ ليس معناه أنّهم لا يدركون و لا يسمعون و لا يبصرون ضرورة أنّ الكافر يدرك و يسمع و يبصر بل المعنىٰ أنّهم يـدركون و لكـن لا يـفقهون و يبصرون و يسمعون و لكن لا يعتبرون أي لا يترتّبون الأثار عـلىٰ مـا يـدركونه بالحواسّ لأنّهم إختاروا الدّنيا على الآخرة و من كان محبّاً للدُّنيا منغمراً في شهواتها و لذَّاتها فهو غافلٌ عمّا خلق لأجله و قد ثبتٍ أنَّ الغفلة أساس الشَّرور و الآفات و الىٰ هذا المعنىٰ أشار الله تعالىٰ بقوله: وَ أُولٰتِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ أي أنهم غافلون عن التَّفكر و التَّدبر الصَّحيح و ذلك لأنَّهم إشتغلوا بالدُّنيا وزَخارفها فصارت عقولهم تابعة لشهواتهم و أميالهم و من كان عقله تابعاً لهواه فلامحالة يكون غافلاً عن التَّفكر في نفسه فهؤلاء سلَّطُوا في الحقيقة على أنفسهم الغفلة بسبب حبّهم للدُّنيا و ما فيها و أنّما قلنا أنّ منشأ الغفلة هـو حبّ لادُّنيا لأنَّ الأنبياء و الأوصياء و عباداللَّه الصَّالحين مبرَّأُون عنها لعدم وجود السّبب فيهم:

قال الله تعالىٰ: وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَ هُمْ في غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ (١).

قال الله تعالى: إَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسْابُهُمْ وَ هُمْ فَي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (٢). قال الله تعالى: يا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فَي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذا بَلْ كُنَّا ظالِمينَ (٣). قال الله تعالى: لَقَدْ كُنْتَ فَي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطْآ عَنَ (٣).

٢- الأنبياء = ١

و حيث أنّ الحرمان عن شمول الألطاف الإلهيّة هو بعينه الغفلة ترىٰ أنّ اللّه تعالىٰ يقول:

وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ ٱتَّبَعَ هَويهُ (١).

فأسند الإغفال الى نفسه كما أسند الإضلال الى نفسه في كثير من الآيات لأنّ العبد أوجد أسباب الإغفال و الإضلال بسبب المعصية و الإعراض عن الحقّ و إختار الدّنيا على الآخرة فلا محالة ترتّب على السّبب المسبّب و ما ربّك بظلاّم للعبيد و اللّه أعلم بكلامه.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



اء الفرقان في غسير القرآن كم مجمع المجلد العاشر

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جٰاهَدُوا وَ صَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَ تُونَفِّي كُلَّ نَفْس مَا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١) وَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكْانِ فَكَـفَرَتْ بأَنْعُم ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِباسَ ٱلْجُوعِ وَ ٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ (١١٣) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلاٰلًا طَـيَّبًا وَ ٱشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَ ٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَ مَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاعْ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥) وَ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَنْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هٰذا حَلالٌ وَهٰذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (١١٥) مَتَاعٌ قَليلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧) وَ عَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوٓ ا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحيمٌ

يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٢٠) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ٱجْتَبِيْهُ وَ هَدیٰهُ إِلٰی صِراٰطٍ مُسْتَقیم (۱۲۱) وَ اٰتَیْنَاهُ فِی ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١٢٢) ثُمَّ أُوْحَيْنٰآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراٰهـيِمَ حَنيفًا وَ مٰاكٰانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكينَ (١٢٣) إِنَّمٰا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذينَ ٱخْتَلَفُوا فيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فيما كَانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٢٢) أَدْعُ إِلٰي سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ ٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل ما عُوقِبْتُمْ به وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٤) وَ ٱصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَحْزُنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ في ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إنَّ ٱللّٰهَ مَعَ ٱلَّذينَ ٱتَّقَوْا وَ ٱلَّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٢٨)

(١١٩) إِنَّ إِبْراهيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنيفًا وَ لَمْ

ضياء الفرقان في تفسير القرآز

▶ اللّغة

هاجُرُوا: المهاجرة في الأصل مصارمة الغير و متاركته و المراد بها في الآية من هاجر من مكّة الى المدينة مع الرّسول أو بعد هجرة الرّسول في الإسلام لا يقصد أخر.

فُتنُوا: الفتنة البليّة و الإمتحان.

تُوَفِّي: أي تؤجر و تُجزىٰ.

رَغَدًا: يقال أَرَغَد القوم حصلوا في رَغدٍ من العيش و يـقال عـيشٌ رَغَـد و رَغيد، طيّبٌ واسعٌ.

أُمَّةً قَانِتًا: الأُمَّة الجماعة و القانت المطيع.

آجْتَبيلهُ: أي إختاره.

حَنيفًا: الحنيف المستقيم على طريق الحقّ.

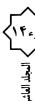
◄ الإعراب

إِنَّ رَبَّكَ خبر إِنَّ قوله لَغَفُورٌ رَحِيمٌ و إِنَّ الثَّانية و إسمها تكرير للتَوكيد مِنْ بَعْدِ مَا فُتتُوا على صيغة المجهول و يقرأ بفتح الفاء و التّاء أي فتنوا أنفسهم أو فتنوا غيرهم يَوْمَ تَأْتِي يجوز أن يكون ظرفاً، لرحيم، و أن يكون مفعولاً به و التقدير أذكر يوم يأتي و آلْخَوْفِ بالجرّ عطفاً على الجوع و بالنصب عطفاً على لباس، و قيل هو معطوف على موضع الجوع ألْسِنتُكُمُ ٱلْكَذِب منصوبٌ بتصف، و ما، مصدرية و قيل هي بمعنى الذّي و العائد محذوف و الكذب بدلّ منه و قيل هو منصوب بإضمار و يُقرأ بضم الكاف و الذّال و فتح الباء و هو جمع كذاب بالتّخفيف مثل كتاب و كتب و هو مصدر و هي في القراءة الأولىٰ آجْبَيْهُ يجوز أن يكون حالاً، و قد، معه، مرادة و أن يكون خبراً القراءة الأولىٰ آجْبَيْهُ يجوز أن يكون حالاً، و قد، معه، مرادة و أن يكون خبراً الضّمير للصَّبر أو للعفو و قد دلّ علىٰ المصدرين الكلام المتقدم إلا باللهِ أي بعون الله أو بتوفيقه عَلَيْهِمُ الضّمير يرجع الىٰ الشّهداء.

◄ التّفسير

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَ صَبَرُوۤ ا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحيمٌ.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🛮 🔷



10

قيل أنَّ الأية نزلت في المستضعفين المفتنين بمكَّة و هم عمَّار بن يـاسر و بلال و صهيب فأنّهم حملوا علىٰ الإرتداد عن دينهم وزاد بعضهم عـلىٰ هـؤلاء خباب بن الأرت و ياسر و سميّة أبوا عمّار و سالم و حبر فأجابهم عمّار و حبر باللَّفظ فخلَّى سبيلهما و تمادي الباقون علىٰ الإسلام فقتل ياسر و سمّية و هما أوّل قتيل في الإسلام و عذّب، بلال، و هو يقول أحد أحد، و عـذّب خـباب بـالنّار ثُمَّ أنَّ من سلم منهم عن القتل و هم عمَّار و بلال و صهيب هاجروا من مكَّة اليٰ المدينة بعد ما فتنُوا أي أختبروا بالبلاء و العذاب ثمّ جاهدوا بعد الهجرة.

قيل أنّ المسلمين كتبوا اليهم من المدينة أنّ اللُّه قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتّى نجا من نجا و قتل من قتل فعلىٰ هذا يكون جهادهم مع الرّسول على الإسلام.

و روى أنَّهم خرجوا و إتَّبعوا و جاهدوا متبعيهم فقتل من قتل و نـجى مـن نجيٰ فنزلت الآية و على هذا يكون المراد بجهادهم جهادهم لمتّبعيهم.

و قال إبن إسحاق نزلت الآية في عمّار و عياش بن أبي ربيعة و الوليـد بـن الوليد و الحقّ أنّ عمّار كان أرفع طبقةً و مقاماً منهم فذكره معهم لا يستقيم و ذلك لأنّ هؤلاء أعنى الوليد و أمثاله كانوا من مصاديق من شرح بـالكفر صــدراً في بدء الأمر إلاَّ أنَّه تعالىٰ أفتح لهم باب التَّربة بعده و كيف كان لا شكَّ أنَّهم عذَّبوا علىٰ الدِّين و جاهدوا في اللَّه بقدر وسعهم ثمَّ أنَّهم صبروا على العذاب ولم يرتدّوا عن دينهم و لذلك بشّرهم الله تعالى بالمغفرة و قال أنّ ربّك من بعدها أي بعد الفتنة الّتي فتنوا بها لغفورٌ رحيمٌ أي ساترٌ عليهم لأنّ ظاهر ما نزء١٤﴾ أظهروه يحتمل القبيح و الحسن فلمّا كشف اللّه عن باطن أمورهم و أخبر أنّهم كانوا مطمئنين بالإمان كان في ذلك سترٌ عليهم.

قال الزّمخشري، قوله: **لِلَّذينَ** في موضع خبر إنّ، و المعنىٰ أنّ ربّك لهم لا عَليهم أي أنّه وَلّيهم وناصِرهم لا َعدّوهُم وخاذلهم كما يكون المَلك للرّجل لا عليه فيكون مَحمّياً مَنفُوعاً غير مَضرُور انتهيٰ.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ * * أَنَّمُ اللَّمْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا

و قال أبو البقاء، خَبَر، إنّ، الأُولىٰ قوله: إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحيمٌ. و أنّ الثّانية و إسمها تكرير لِلتّوكيد، وقيل، للّذين متّعلق بمَحذُوف علىٰ جهة البيان كأنّه قيل أعني للّذين أي الغُفران للّذين الخ والضّمير في، بَعدها، عائد علىٰ الفِتنَة أو الهجرة أو التّوبة والكلام يعطيها وإن لم يجر لها ذكرٌ صَريحٌ.

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ لا يُظْلَمُونَ

يوم منصوب على الظّرف و ناصبه، رحيمٌ، أو على المفعول به و ناصبه أذكر و الظّاهر عموم كلّ نفسٍ فيجادل لامؤمن و الكافر و جداله بالكذب و الجحد فيشهد عليهم الرُّسل و الجوارح فحيننذٍ لا ينطقون.

و قالت فرقة الجدال قول كلّ أحدٍ من الأنبياء و غيرهم نفسي نفسي. و قال صاحب الكشّاف فأن قلت ما معنى النّفس المضافة الى النّفس.

قُلتُ يقال لعين الشّيُ و ذاته نفسه و في نقيضه غيره و النّفس الجملة كما هي، فالنّفس الأولى هي الجملة و الثّانية عينها و ذاتها فكأنّه قيل يوم يأتي كلّ إنسانٍ يجادل عن ذاته لا يهمّه شأن غيره كلِّ يقول نفسي نفسي و معنى المجادلة عنها الإعتذار عنعها كقولهم هؤلاء أضلّونا، ما كنّا مشركين ونحو ذلك انتهى.

و قال بعضهم المراد بقوله: كُلُّ نَفْسٍ أي كلّ إنسانٍ لأنّ الإنسان يسمّي نفساً تقول العرب ما جاءني إلاّ نفس واحدة أي إنسان واحد فالنفس في الحقيقة لا تأتي لأنّها هي التّي يعيش بها الإنسان فالمعنى كلّ إنسانٍ تجادل عن نفسه أي عن ذاته انتهى.

أَقُول ما ذكره لا بأس به بل هو الأقوى في النَّظر لأنَّ المقصود من الآية أنّ يوم القيامة كلّ إنسانِ يدافع عن نفسه لا عن غيره.

قال اللَّه تعالىٰ: يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَ أُمِّهِ وَ أَسِيهِ، وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنيهِ، لِكُلِّ ٱمْرِئَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنيهِ، وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ،ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ اَلْفَجَرَةُ (١).

و سيأتي تفسير هذه الكلمات في موضعه إن شاء الله ففي ذلك اليوم حتٌّ أن يجادل أي يدافع كلّ إنسانِ عن نفسه و لا يعتني بغيره و ذلك لشّدة العذاب و أهوال يوم القيامة فالمعنىٰ أنَّ كلِّ إنسان يومئذِ بـصدد خـلاص نـفسه و هـو كذلك على أساس الآيات و الأثار.

و الى ما ذكرناه أشار من قال في تفسير الكلام، معنى تجادل عن نفسها تخاصم كلّ نفسٍ عن نفسها و تحجّ بما ليس فيه حجّته عند الحساب فهم في الحقيقة يجادلون الملك السّائل لهم بين يدي اللّه، و قول من قال تحجّ عن نفسها بما تقدّر به إزالة العقاب عنها و حاصل الكلام أنّ كلّ إنسانِ مشغولٌ بنفسه يوم القيامة و قوله: وَ تُورَقَّى كُلَّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ أي يجزيٰ كلّ إنسانِ جزاء ما عمله في الدّنيا من الطّاعة و المعصية إن خيراً فخيراً و إن شرًّا فشَّرًا و هم لا يظلمون فأنَّ القاضي بينهم هو اللَّه تعالىٰ و هو مُنَّزه عن الجور و الظّلم:

قال اللّه تعالىٰ: لِيَجْزِى الَّذِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِخاتِ بِالْقِسْطِ (٢) أي بالعَدل.

قال الله تعالىٰ: لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^(٣).

قال الله تعالى: لِيَجْزِى ٱلَّذينَ أَستَوُا بِمَا عَمِلُوا ﴿ ۗ ﴾.

قال الله تعالىٰ: وَ يَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (^(۵).

٢- يُونس = ٢

١- عَبَس = ٣٤ الى ٢٢ ۴- النَّجم = ۳۱

٣- الجاثية = ١٤

۵- النَّجم = ۳۱

قال اللّه تعالىٰ: إِنَّ ٱلسَّاعَةَ الْتِيَةُ أَخَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (١).

و الآيات كثيرة و محصل الكلام في الآية أنّ السّاعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله تعالىٰ يحكم بينهم بالقسط.

وَضَرَبَ ٱللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ الْمِنَةَ مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللّٰهِ فَأَذَاقَهَا ٱلله لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَ ٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُوا يَصْنَعُونَ

> قيل المراد بالقَرية، مكّة المكّرمة لأنّها بهذه الصّفات الّتي ذَكرها اللّه. وقال آخرون أيّ قرية كانت علىٰ هذه الصّفة فهذه صورتها.

و قال الزّمخشري يجوز أن يكون قرية من قرى الأوّلين على هذه الصّفة فضرب الله بها مثلاً لمكّة إنذاراً من مثل عاقبتها، و يجوز أن يراد قرية مقّدرة على هذه الصّفة.

أقول يظهر من بعض الأخبار أنّ الآية نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له البليان (الثّرثار خ ل) و كانت بلادهم خصِبة كثيرة الخير و كانوا يستنجون بالعجين و يقول هذا إلهين فكفروا بأنعم اللّه و أستخفوا بنعمة اللّه فحبس اللّه عليهم البليان فجدبوا حتّى أحوجهم اللّه الى ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه و في رواية اخرى عنه المُنْ قال:

أنّ قوماً وسع الله عليهم في أرزاقهم حتى طغوا فأستخشنوا الحجارة فعمدوا الى النَّقي (الخُبز المعمول) و صنعوا منه كهيئة الأفهار فجعلوه في مذاهبهم فأخذهم الله بالسنين فعمدوا الى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن فبعث الله على ما في الخزائن ما

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



غياء الفرقان في تفسير القرآن

أفسده حتى إحتاجوا الى ما كانوا يستطيبون به في مذاهبهم فجعلوا يغسلونه و يأكلونه.

و في حديث أبي بصير نزلت فيهم هذه الآية الخ.

و الأحاديث نقلناها عن تفسير نور التّقلين (١).

و يظهر من هذه الأخبار إنّ القرية كانت موجودة في الخارج لا أنّها فرضية مقدّرة والذّي نقول به في المقام هو أنّ البحث في القرية وجوداً و عدماً لا فائدة في لأنّ القرية ليست موضوعة للحكم و أنّما الموضوع له هو كفرانهم بنعمة اللّه و بعبارةٍ أخرى أنّ اللّه تعالى أخبر في هذه الآية أنّ من كفر بنعمة الله فحكمه كذا فالإعتناء بأهل القرية لا بنفسها إذا عرفت هذا.

و هكذا نسبة الأذاقة و الجوع و الخوف اليها مجاز كقوله تعالىٰ: وَسُـئَلِ ٱلْقَرْيَةَ أي و أسأل أهلها فالمقصود أنّ المعصية و الطّغيان النّاشئان عن النّعم يوجبان سلبها كما أنّ الطّاعة و الشّكر عليها يوجبان بقاءها و إزديادها:

قال اللّه تعالى: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٢).

و قال تعالىٰ حكاية عن سليمان النّبي التِّلَاِّ:



قال الله تعالىٰ: قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیٓ أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلَی وَ عَلَی وَ الدَیَّ(۱).

قال الله تعالىٰ: وَ جَعَلْنا لَكُمْ فَيِهَا مَعَايِشَ قَلْيِلًا مَا تَشْكُرُونَ (٢٠). والآيات كثيرة وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (٣).

ثمّ أنّ هذا المثل ضربه اللّه تعالىٰ لجميع النّاس و لا يختصّ بالكفار فقط من حيث عدم إيمانهم باللّه و رسوله كما توهّمه بعض المفسّرين تعالىٰ: فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَ ٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فالباء في قوله بماللسبّب أي أنّما فعلنا بهم ما فعلناه من العذاب بسبب أعمالهم الّتي عملوا بها و ما ربّك بظلام للعبيد و إذا تأمّلت في هذه الآية حقّ التأمل لعلمت أنّ المسلمين في زماننا هذا من أظهر مصاديق الآية حيث أنّ اللّه تعالىٰ أذاقهم لباس الجوع و الخوف بما يصنعون.

أمّاالجوع فلأنّهممحتاجون الى الكفّار في جميع شئونهم من الغذاء واللّباس و السيّارات و الطّيارات و غيرها ممّا يحتاجون اليه في تعيشهم وّبقاءهم.

و أمّا الخوف فلأنّهم لا قدرة لهم فمن إحتاج في تحصيل الآت الحرب الى الكفّار لا يقدر على الدّفاع عن نفسه فضلاً عن بيضة الإسلام.

و محصّل الكلام هو أنّ الله تعالىٰ أذاقهم لباس الجوع و الخوف هو سبب أعمالهم بعد ما كانوا سادات البشر في القرون السّالفة أنّ في ذلك لعبرة لمن إعتبر و عظة لمن إتَّعظ فأعتبروا يا أولي الأبصار وللبحث فيه موضع آخر و منشأ ذلك ما أشار الله تعالىٰ اليه بقوله:

وَ لَقَدْ جٰآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ

١- الأحقاف = ١٥

أن قُلت ظاهر هذه الآية أنّ المراد هو الكفّار لأنّهم كذَّبوا رسل الله.

قُلتُ التَّكذيب على قسمين، قولِّيُّ و عمليٌّ، فالكفّار كـذّبوا الرسّـل لفظاً وقولاً و لم يؤمنوا بهم و أمّا المسلمون فكذَّبوا رسولهم عملاً و أن لم يكذَّبوه لفظاً و الدليل علىٰ ما ذكرناه أعمالهم الشُّنيعة من الزُّناء و شرب الخمر و غصب الأموال و هتك النّواميس و الكذب و البهتان و الظَّلم و غير ذلك مـن الفجور و أعظم من ذلك كلّه هو البدع تحت راية الإسلام و قوله فأخذهم العذاب أي العذاب المعهود و هو إذاقة الجوع و الخوف و هم ظالمون أي حال كونهم ظالمين علىٰ أنفسهم.

و حاصل الكلام هو أنَّ ما ذكره في الآية من إذاقة لباس الجوع و الخوف حكمٌ كلّى يشمل جميع آحاد البشر و هو أنّ الكفران يوجب سلب النّعمة في الدُّنيا و العذاب في الآخرة مسلماً كان الكافر أو كافراً هذا.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَ ٱلدَّمَ وَ لَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَ مَاۤ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِه فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ

كُلُّمة، أَنُّما تفيد الحُّصر و المراد بالميتة كلُّ حيوانٍ مأكول اللُّحم أو مطلقاً فارقته الرّروح بغير ذكوٰةٍ شرّعية فيدخل في ذلك ذبائح الكفّار فأنّ ذكواتها غير شرّعية وكذا ما لم يستقبل به القِبلة و ما لم يسمّ عليه عمداً و يدخل في ذلك ما أبين من حيٌّ و نخرج من ذلك السّمك الّذي أخرج من الماء حيًّا ثمّ يموت خارجاً فأنّ تذكيته إخراجه منه حيّاً وكذا الجراد إذا أخذَه حيّاً و لو بآلةٍ ثمّ يزء ١٤ ﴾ يموت و إستثنىٰ أيضاً الجنين الّذي يموت بتذكية أمّه لما روي أنّ ذكاته ذكاة أمّه و إستثنىٰ أيضاً الانفحة و البيض بل و اللَّبن منها بعد مَوت الحيوان و هكذا الصُّوف و الشَّعر وعظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدِّجـاجة كـلُّ ذلك علىٰ مذهبنا و أمّا العامّة فيحرّم كلّ شئ من الميتة و لا يجيزون إستعماله علىٰ حالٍ هذا كلّه في الميتة و أمّا الدُّم المحّرّم فيتناول المسفوح و غيره قليله و

10

كثيره من الحيوان المأكول اللَّحم و غيره نَجس العين و غيره و يدخل فيه الطّحال، و أستثنىٰ منه ما تخلّف.

في العروق و اللُّحم بعد الذَّبح و القذف فأنَّه حلال لأنَّ في التَّكليف بإجتنابه مشقّة و حرج و أمّا لحم الخنزير فلاكلام في حرمته عند المسلمين و أنَّما قيدٌ الحرمة في الخنزير بلحمه مع أنَّه يحرم شحمه و جميع أجزاءه لأنَّه المقصود بالأكل غالباً و غيره تابع له فهو من قبيل التّغليب و قوله: وَ مَا ٓ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فالإهلال رفع الصُّوت و المراد ما ذكر عليه غير إسم الله سواء كان الذَّبِح كافراً أم مسلماً فيفهم منه أنَّ الَّذي يذكر إسم اللَّه عليه حلال سواءٌ كان الذَّابِح مسلماً أم كافراً فيدخل في الحلِّية ذبائح أهل الكتاب و أن كان المشـهور خلافه ثمَّ أنَّ الأمور المذكورة داخلة في الميتة لكن ذكرها مفردةً تنصيصاً عليها بخصوصها ردّاً علىٰ من كان يستحلّ ذلك في الجاهليّة و أمّا قوله: فَمَن ٱصْطُرَّ غَيْرَ باغ وَ لا عادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ فالمراد بالمضطّر من يخاف التّلف لو لم يتناُّول ذلك و كذا لو خاف المرض بالتّرك أو عسر برئة أو خشى الضَّعف المؤَّدي الى التَّخلف عن الرِّفقة مع ظهور أمارة العطب أو الضَّعف عن الرِّكوب المؤدّى اليٰ خوف التَّلف و تفسير الإضطرار بهذا المعنى هـو المشـهور بـين الأصحاب و يدلّ عليه ما ورد من أنّ الضّرورات تبيح المحظورات و عموم ما جعل عليكم في الدّين من حرج، و قوله تَاللُّوسَاتُهُ: بُعثتُ الى الشّريعة السَّمحَة السَّمَهَلة، وقيل هو خوف تلف النَّفس ذهب اليه الشَّيخ مَثِّنٌّ و تبعه كثير من الفقهاء و الظَّاهر الإكتفاء في هذا الحال على أقلِّ ما تندفع بـه الضّرورة لأنّـه المتيقّن في الرخصّة و ما عداه داخل في الممنوع منه.

و أمّا الباغي فهو الّذي يخرج علىٰ الإمام العادل، والّذي يخرج لَطَلب الصّيد لهواً و بطراً و لعلّ هذا هو المراد من الآية.

و العادي هو الّذي يخرج لقطع الطّريق أو للسِّرقة و في حكم ذلك من خرج طلباً للعداوة و القتل و النّهب من المسلمين و الآبق و نحوهم من العصاة في

الفرقان في نفسير القرآن كرنج ا

سفرهم لأنّه متجانفٌ للإثم و مائلٌ و منحرفٌ اليه و على هذا فلا يجوز للمضطّر بالمعنىٰ الّذي بيّناه ترك الأكل إذا أدّىٰ ذلك الیٰ هـلاك نـفسه لأنّـه إلقاءٌ لهـا بالتّهلكة المنّهي عنه.

و لما رواه في الفقيه عن الصّادق المُنهِ أنّه قال: من إضطَّر الى الميتة و الدَّم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت فهو كافر. قال و هذا في نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرى.

نعم لو كان المضطّر باغ أو عاد فلا رخصة له و إن هلك لعموم الآيات و الرّوايات بمعنى أنّه لو أكل في هذه الحال من الميتة مثلاً كان عليه إثم الآكل مع إثم عدوانه و بغيه، و قيل يجب عليه في هذه الحال لأنّ الإثم المرتّب على إهلاك النّفس أشدّ من أكل المحرّم فيجب ارتكاب الأسهل و فيه نظر لمخالفة الحكم لإطلاق الآيات و الرّوايات اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ دلالة العام أقوى مِن دلالة المطلق و للبحث فيه مقام آخر و قوله: قَإِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ معناه أنّه لا يعاقب من تناول ما حرّم عليه في حال الضّرورة.

فَكُلُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَ ٱشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

هذه الآية قدّمت في المَصاحف على الآية الّتي فسرّناها و هي قوله: إِنَّـمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَ ٱلدَّمَ الخ.

و الحقّ أنّ موضعها في الكتابة هو التأخير و ذلك لمكان الفاء في قوله: فكُلُوا فهذه الآية متضرّعة على قوله: إِنّها حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَ ٱلدَّمَ الخ. و لذلك أخرّناها في التفسير فكأنّه قيل فما نأكُل بعد تحريم الميتة الخ. فقال تعالى: فَكُلُوا مِمّّا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ حَلالًا طَيّبًا وكيف كان فقد أخبَر الله

في هذه الآية أنَّ المأكولات لا تَنحصر بالمحرّمات بلي هي على قسمين:

الدجلد العاشر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

قسمٌ حرام و قسمٌ حَلال: (فلا تأكلوا ممّا حرَّم اللّه عليكم) وكلوا ممّا رزقكم الله من المحلّلات و هي ما سوىٰ المحرّمات و أشكروا نعمت الله إن كنتم أيّاه تعبدون.

علَّق الشُّكر على العبادة لأنَّ المشّرك باللَّه كيف يعقل أن يشكر له و هو كافر به و إذا كان كافراً باللَّه فقد أنكر كونه منعماً عليه و إذا إنتفيٰ الإنعام إنتفيٰ الشُّكر قهراً و لذلك قال تعالى: إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

وَ لا تَقُولُوا لَمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هٰذا حَلالٌ وَ هٰذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذبِنَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ

الكذب و الصدِّق أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً كان أو غيره و لا يكونان بالقصد الأوّل إلاّ في القول و لا يكونان في القول إلاّ في الخَبر دون غيره من أصناف الكلام ثمّ أنّ الكذب قد يكون في الإعتقاد و قد يكون في المقال فقوله تعالى: و الله كشهد إنَّ المُنافِقينَ لكاذِبُونَ (١) من الكذب في الإعتقاد لا في المقال فأنّ مقالهم كان صدقاً، إذا عرفت هذا فنقول لمّا بيّن اللَّه تعالى ما حرَّم بالغ في تأكيد ذلك بالنِّهي عن الزّيادة فيما حرّم كالبحيرة و السّائبة و فيما أحلّ كالميتة والدَّم و ذكر تحريم هؤلاء الأربع في سورة الأنعام و في هذه السورة و هما مكّيتان بإداة الحصر ثمّ كذلك في سورة البقرة و المائدة بقوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ و أجمعوا علىٰ أنّ المراد ممّا يتلى عليكم هـو قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ و هما مدنيّتان فكان هذا التّحريم لهؤلاء الأربع مشرعاً ثانياً في أوّل مكّة و آخرها و أوّل المدنية و آخرها فنهى الله تعالىٰ أن يحرّموا و يحلّوا من عند أنفسهم و يفتروا بذلك علىٰ اللَّه حيث ينسبون ذلك اليه و الخطاب في قوله و لا تقولوا، على قول الجمهور للكفّار في شأن ما أحلّوا و حرّموا مِن أمـور

الجاهّلية و به قال صاحب الكشّاف و إبن عطية، و قيل الخطاب للمكلّفين كلُّهم من الكفَّار و المسلمين و المعنىٰ لا تسموا ما لم يأتكم حظره و لا إباحته عن اللَّه و رسوله حلالًا و لا حراماً فتكونوا كاذبين على اللَّه في إخباركم بأنَّـه حلُّله و حرَّمه.

أقُول و هذا هو الظَّاهر لأنَّه خطاب معطوف على خطاب و هو فكلوا، أنَّما حرّم عليكم، فهو شاملٌ لجميع المكلّفين واللآم في قوله: لتفتُّرُوا، لام التّعليل الَّذين لا يتضَّمن معنى الغرض و هي الَّتي تسمَّىٰ لام العاقبة و لام الصيّرورة و محصّل المعنى في الآية هو النّهي عن الحكم بالحلّية و الحرمة فيما ذكر اللّه في الآية من عند أنفسهم و الظّاهر إختصاص النّهي باللّحوم و أمّا في غيرها من المأكولات و المشروبات فالأصل فيها الإباحة فيمكن الحكم الحكم بالإباحة مالم يدّل عليه دليل علىٰ الحُرمة.

وأعلم أنّهم إختلفوا في، ما، في قوله: لِما هل هي مصدّرية أو هي بمعنىٰ الّذي فهي موصولة، فعلى الأوّل يصير المعنىٰ و لا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرامٌ.

علىٰ الثّاني: أعني به كونها مَوصولة فهي بمعنىٰ الّذي والعائد مَحذُوف للَّذي تصفه ألسنتكم، و إنتصب الكذب على أنَّه معمول، لتقولوا، أي و لا تقولوا، أي تقولوا الكذب للّذي تصفه ألسنتكم من البهائم بالحّل و الحرمة من غير إستناد ذلك الوصف الى الوحى و عليه فقوله هذا حلال و هذا حرام، بـدلُّ مِن الكذب أو على إضمار فعل أي فتقولوا هذا حلال و هذا حرام و المشهور بينهم أنَّ، ما، مصدّرية و إنتصب الكذب على المفعول به أي لوصف ألسنتكم الكذب و معمول و لا تقولوا، الجملة من قوله هذا حلال و هذا حرام، و المعنى و لا تحلُّلوا تحرَّموا لأجل قولٍ تنطق به ألسنتكم كذباً لا بحجَّةٍ و لا بيِّنةٍ و هـذا معنى بديع جعل قولهم كأنّه عين الكذب و محضه فإذا نطقت بألسنتهم فقد

حلت الكذب بحليَّته و صورته بصورته كقولهم (وَجهه نَصف الجمال و عينها تَصف السَّحر) و بعد اللّيتا واللّتي.

يستفاد من الآيات أنّ المحُّرمات من البهائم تنحصر بما ذكره في الآية الْمَيْتَة و الدَّم و لَحْم الْخِنْزيرِ و مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ و ماسَوىٰ هذه الأربعة من البهائم داخل في الحِّل و يدّل عليه قوله تعالىٰ: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يتلى عليهم وأجمَعوا علىٰ أنّ المراد بقوله ما يتلى عليكم هو قوله في تلك السُّورة حرّمت عليكم الميتَّة و الدَّم و لحم الخنزير أهل به لغير الله فثبت المطلوب مَتاع قليلٌ و لَهُمْ عَذاب أليم أي متاعهم متاع قليل و قال إبن عبّاس بل متاع كلّ الدّنيا متاع قليلٌ ثم يردون الى عذابِ أليم و هو قوله لهم عذاب أليم، أي مؤلم و من المعلوم أنّ المفتري على عذاب أليم بعد الشّرك بالله من الإفتراء علىٰ الله تعالىٰ.

وَ عَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لَكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

و لمّا بيَّن تعالى ما يحَّل و ما يحَّرم على أهل الإسلام إتَّبعه بما كان خصَّ به اليهود و قوله من قبل، إشارة الى ما تقَّدم ذكره في سورة الأنعام حيث قال:

وَ عَلَى اَلذَّيِنَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْآ أَوِ الْحَوانِآ أَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ (٢).

و هذا يدلّ على أنّ سورة الانعام نزلت قبل هذه السّورة إذ لا تصَّح الحوالة إلاّ بذلك فقوله: مِنْ قبل، يتَّعلق بقصصنا و قبل يتَّعلق، بجّرمنا، و المحذوف

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الذي في من قبل، تقديره من قبل تحريمنا على أهل ملّتك و قوله: و مل ظَلَمْناهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فيه إشارة الى كفرهم بنعمة الله و إنكارهم لأنبيائه و إرتكابهم المعاصي بأكلهم المحرمات و تركهم الواجبات و من المعلوم أنّ العاصي في الحقيقة يظلم على نفسه فأنّ الله تعالى غنّيّ عمّا سواه فلا تضره معصيته من عصاه كما لا تنفعه طاعة من أطاعه و في قوله: و ما ظلَمْناهُمْ إشارة الى أنّ الله تعالى لا يحكم بشيّ إلا على أساس المصلحة و لا نعني بالعدل إلا هذا.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَ أَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحيِمٌ

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّ العاصي إذا عصى بجهالةٍ ثمّ تاب بعده و أصلح نفسه فأنّ الله يغفر ذنبه و على هذا فمفهوم الآية أنّ من عمل السُّوء عن علم ثمّ تاب من بعده و أصلح لا يغفر الله له و إنّما قلنا ذلك لأنّه تعالى رتَّب الغفران على التّائب من الدَّنب الذي صدر عنه بجهالةٍ و أمّا التّائب عن الدَّنب الذي صدر عنه عنه بحهالةٍ و أمّا التّائب عن الدَّنب الذي صدر عنه عن علم فلا تشمله الآية بمقتضى المفهوم و هذا كما ترى لا يساعده العقل و النَّقل فأنّ الله تعالى يقبل التَّوبة عن العاصي جاهلاً كان أو على متَّعمدٍ:

قال اللّه تعالىٰ: قُلْ يَا عِبَادِىَ ٱلَّذَيِنَ أَسْرَفُوا عَلَىۤ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَمِيعًا (١).

قال الله تعالىٰ: وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ (٢٠).

قال الله تعالىٰ: إِنَّ اَللَٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِـمَنْ يَشْاءُ (٣).

١- الزُّمر = ٥٣ الحجر = ٥٥

قال الله تعالىٰ: وَ هُوَ اَلَّذَى يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوا عَنِ اللهِ تعالىٰ: وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيَئَاتِ (١).

قال اللّه تعالىٰ: وَ تُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ اَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (٢).

فهذه الآيات وأمثالها لا تقييد فيها بصورة الجهل بل الإطلاق حاكم عليها فكيف يكون الجمع بينها، و يمكن التفصى عن الإشكال بوجوه:

أحدها: أنّ المراد بالجهل في الآية ليس ما يقابل العلم و يضاده بل المراد به الغفلة و هي تشمل الجهل و العلم فأنّ العالم قد يكون غافلاً.

قال الشّيخ في التّبيان: لِللَّذينَ عَمِلُوا ٱلسُّوٓءَ يعني المعصية، بجهالةٍ، أي بداعي الجهل لأنّه يدعوا الى القبيح كما أنّ دواعي العلم يدعوا الى الخير فقد يكون ذلك للجاهل بالشّئ و قد يكون للغافل الّذي يعمل عمل الجاهل بتغليب هواه على عقله إنتهى.

ثانيها: ما ذكره بعض المفسّرين من العّامة.

قال ليس المعنى أنّه يغفر لمن يعمل السُّوء بجهالةٍ و لا يغفر لمن عمله بغير جهالةٍ بل المراد أنّ جميع من تاب فهذا سبيله و إنّما خصَّ من يعمل السُّوء بجهالةٍ لأنّ أكثر من يأتي الذّنوب يأتيها بقَّلةٍ فكَّر في عاقبةٍ أو عند غلبة شهوةٍ أو في جهالة شبابِ فذكر الأكثر على عادة العرب في مثل ذلك.

ثالثها: ما ذكره الرّازي في تفسيره قال و أعلم أنّ المقصود بيان أنّ الإفتراء على الله و مخالفة أمره لا يمنعهم من التَّوبة و حصول المغفرة و الرَّحمة و لفظ السُّوء يتناول كلّ ما لا ينبغي و هو الكفر و المعاصي و كلّ من عمل السُّوء فإنّما يفعله بالجهالة أمّا الكفر فلأنّ أحداً لا يرضى به مع العلم بكونه كفراً فأنّه ما لم يعتقد كون ذلك المذهب حقاً و صدقاً فأنّه لا يختاره و لا يرتضيه و أمّا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

المعصية فما لم تصر الشَّهوة غالبة للعقل و العلم لم تصدر عنه تلك المعصية فثبت أنّ كلّ من عمل السُّوء فإنّما يقدم عليه بسبب الجهالة فقال تعالى إنّا قد بالغنا في تهديد أولئك الكفّار الّذين يحّللون يحَرمون بمقتضى الشَّهوة و الفرية على الله ثمّ إنّا بعد ذلك نقول أنّ ربّك في حقّ الّذين عملوا السُّوء بجهالة ثمّ تابوا من بعد تلك الجهالة ثمّ أنّهم بعد التَّوبة عن تلك تابوا من بعد تلك السَّيئات أصلحوا أي آمنوا و أطاعوا الله و ساق الكلام الى أن قال و حاصل الكلام أنّ الإنسان و أن كان أقدم على الكفر و المعاصي دهراً دهيارً و أمداً مديداً فإذا تاب عنه و آمن و أتى بالأعمال الصّالحة فأنّ الله غفورٌ رحيمٌ يقبل توبته و يخلّصه من العذاب إنتهى كلامه.

أقول يستفاد من كلامه أنّ الآية نزلت في تهديد الكفّار و أنّ الّذي يعمل السُّوء فإنّما يفعله بالجهالة لأنّ العالم لا يرضى بالكفر مع العلم بكونه كفراً و العاصي لا يعصي إلا بعد غلبته الشَّهوة على عقله و الى هذا أشار بقوله فثبت أنّ كلّ من عمل السُّوء فإنمّا يقدم عليه بسبب الجهالة، و أنت ترى بعد التّأمل و الدّقة في كلامه أنّ قوله أنّ أحداً لا يرضى بالكفر مع العلم بكونه كفراً، لا دليل عليه فأنّ كثيراً من الكفّار اختاروا الكفر مع العلم بكونه كفراً:

قال الله تعالىٰ: اَلَّذَيِنَ اٰتَيْنَاهُمُ اَلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ اَلْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (١).

قال الله تعالىٰ: أَلَّذَيِنَ اٰتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ اللهُ اللهُ تَعْمَلُونَ (٢). الله تَعْمَلُونَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢).

فقوله: لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ صريحٌ في أَنَّ العالم قد يعصي ربَّه معَ العلم بالعصيان، و أمّا قوله أنّها نزلت في الكفّار فهو أيضاً لا دليل عليه بل الآية عامة في جميع العصاة، فالإشكال باق على حاله و الحق في الجواب أنّ الآية



بصدد بيان من عمل السُّوء بجهالة ثمّ تاب من معصيته فقد حكم اللَّه فيها بالغفران له و أمّا إذا عمل السُّوء عن علم فهي ساكتة عنه فهو داخل في عـموم قوله أنَّ اللَّه يقبل التَّوبة عن عباده و أنَّه يغفر الذُّنوب جميعاً و قد ثبت في محلُّه أنَّ مفهوم الوصف لا حجيّة له.

و أمّا قولهم إنّها نزلت في الكفّار فهو أيضاً كما ترى لا دليـل عـليه و عـلى فرض التَّسليم لقول خصُّوصيته المورد لا ينافي عموم المعنى.

قال بعض المفسرين، إنّما شرط مع التّوبة فعل الصّلاح إستدعاً الى فعل الصلاح و لئَّلا يغتَّروا بما سلف من التَّوبة حتَّى يقع الإهمال لما يكون من الإستقبال انتهى.

إِنَّ إِبْرَاٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنيفًا وَ لَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

إبراهيم اسمٌ أعجّمي قال الجوهري فيه لغات، إبر اهام، إبراهُم إبراهِم بحذف الياء و عن معاني إبراهيم، أنَّه همَّ فبَّر، و البراهمة قومٌ لا يجوَّزون على اللَّه بعثة الرُّسل، و المراد به في الآية هـو إبـراهـيم الخـليل لِمَليُّلاً، و الأمَّـة بـضَّم الألف كلُّ جماعةٍ يجمعهم أمرٌ مَّا إمَّا دينٌ واحدٌ أو زمانٌ واحدٌ و مكـانٌ واحـدٌ سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً و إختياراً و جمعها أمم قاله الرّاغب في المفردات.

قال في المجمع جاءت الأمّة في الكتاب العزيز على وجوه:

منها، الجماعة و منه قوله تعالى: وَ لَمُّا وَرَدَ هَاءَ مَدْيَنَ وَجَـدَ عَـلَيْهِ أَمَّـةً مِـنَ **اَلنَّاسِ يَسْقُونَ (١)** أي جماعة و سميّت بذلك لأنّ الفرق تأتها.

و منها، رجلّ جامعٌ للخير يقتدى به و منه قوله تعالى: إِنَّ إِبْراٰهِيمَ كَـانَ أُمَّـةً قَانتًا لله^(۲).



10

و منها، الدِّين ومنه قوله تعالىٰ: إِنَّا وَجَدْنَا أَبْآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَى أَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (١) أي وجدنا أبائنا على دينِ واحدٍ.

و منها، الحين و الزّمان و منه قوله تعالى: إِلْيَ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ (٢) أي الى زمان معدودة و منه أيضاً قوله: و قالَ ٱلَّذي نَجَا مِنْهُمَا وَ ٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ (٣) أي و إدَّكر بعد زمانِ و زاد بعضهم على ذلك النَّوع و منه قوله: وَ مَا مِنْ دُآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَ لا طآئِرِ يَطيرُ بِجَناحَيْهِ إِلا أَمَمُ أَمْثالُكُمْ (٢) أي كلّ نوع منها على طريقة قد سخرّها الله عليها بالطّبع.

و منها الصِّنف و منه قوله: كانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً واحِدَةٌ (٥) أي صنفاً واحداً و علىٰ طريقةٍ واحدةٍ في الضَّلال و الكفر و هكذا غيرها من الوجوه الَّتي ذكروها فيها و المراد في المقام الرّجل الجامع للخير و عليه فالمعنى أنّ إبراهيم كان رجلاً جامعاً للخير قانتاً لله أي مطيعاً و منقاداً له و معنى كونه جامعاً للخير أنَّه كان جامعاً للصّفات الكماليّة قولاً و فعلاً و لأجل ذلك صار قدوةً لمن بعده و قال بعضهم معناه أنّه كان ذا أمّةٍ و قيل معناه أنّه إمام هـدى و المعنى الأوّل أوفق بسياق العبارة.

و قال بعضهم معنى كونه قانتاً أنّه كان يدوم على العبادة و قيل قانتاً للّه، أي مقّراً له بالعبوديّة و مثله قوله: و كانتُ مِنَ ٱلْقانِتينَ (٤) أي المطيعين للّه الدّائمين على طاعته و قوله، حنيفاً، فالحنيف المستقيم على طريق الحقّ، و ذلك لأنّ الحنف هو ميل عن الضّلال الى الإستقامة و الجنف بالجيم على خلافه أي هـ و نزءً ١٤ ميلٌ عن الإستقامة الى الضّلال يقال تحنُّف فلان أي تحرّى طريق الإستقامة و سمَّت العرب كلّ من حجَّ أو إختتن، حنيفاً تنبيهاً على أنّه من ديـن إبـراهـيم و

۵- البقرة = ۲۱۳

١- الزّخرف = ٢٣ ٣- يُوسف = ٤٥

٧- هُو د = ٨ $\Upsilon\Lambda = |\vec{k}|$ الأنعام

١٢ = التحريم = ١٢

فعن الكافي بأسناده عن أبي عبد الله النّهِ أنّه قال: و الأمّة واحدةً فصاعداً كما قال سبحانه و تعالى: إِنَّ إِبْراهيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ. و عن تفسير العياشي بأسناده عن أبي جعفر و أبي عبد الله الميني الله عن وجل: إِنَّ إِبْراهيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنيفًا قال النّهِ اللهِ عن قضّله الله عد و جل.

و عن سماعة بن مهران قال: سمعتُ عبداً صالحاً يقول لقد كانت الدّنيا وما كان فيها إلا واحداً يعبد اللّه و لو كان معه غيره إذا لأضافه اليه حيث يقول: إنَّ إِبْراهيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنيفًا وَ لَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فصبر بذالك ما شاء الله ثمّ أنّ الله تعالى آنسه بإسماعيل و إسحاق فصاروا ثلاثة.

و عن تفسير علّي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الله في قوله: إِنَّ إِبْراهيم كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنيفًا و ذلك أنّه كان على دين لم يكن عليه أحدٌ غيره فكان أمّةً واحدةً و أمّاً قانتاً فالمطيع، و أمّا الحنيف فالمسلم و هداه الى صراط مستقيم قال الطّريق الواضح، و الأحاديث تقلناها عن البحار (١).

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ٱجْتَبِيْهُ وَ هَدِيْهُ إِلَى صِراْطٍ مُسْتَقيم

لمًا وصف الله تعالى في الآية السّابقة بأنّه كان أمّة أي جامعاً لجميع الخيرات قانتاً حنيفاً و نفى عنه الشّرك مطلقاً وصفه في هذه الآية بأنّه كان





شاكراً لنعمه تعالى و لأجل إتّصافه بهذه الأوصاف إجتباه أي إختاره و إصطفاه من عباده بالخلّة و هداه الى صراطٍ مستقيمٍ أي لطف له حتّى إهتدى الى طريق الحقّ و هو الفوز العظيم في الدّنيا و الأخرة و لذلك قال:

وَ اٰتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحينَ

فصار إبراهيم التَّلِيْ مصداقاً لقول القائل.

و آخـــرُ فـــاز بكـــلتيهما قد جمع الدنيّا مع الأخرة

شمّ أنّه تعالى جعل إبراهيم الخليل بسبب إتّصافه، بتلك الأوصاف المذكورة في الآيات قدوةً لمن بعده من الأنبياء و غيرهم فأوحى الى نبّي الإسلام بإتباعه فقال:

ثُمَّ أَوْحَيْنٰآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفًا وَ مَاكُانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أي أوحينا اليك يا محمّد أن إتَّبع ملّة إبراهيم، و طريقته في التَّوحيد وما كان إبراهيم من المشركين، فكن أنت كذلك.

فعن مصباح الشّريعة عن الصّادق النَّلِا أنّه قال: لا طريق للأكياس من المؤمنين أسلم من الإقتداء لأنّه المنهج الأوضح قال اللّه عزّ وجلّ: ثُمَّ أَوْ حَيْناً إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفًا فلَو كان لِدين اللّه تعالى سلكُ أقوم من الإقتداء لندب اليه أولياءه و أنبياءه.

وعن محاسن البرقي بأسناده عن أبي جعفر الله قال: إنّ أولى النّاس بإبراهيم للذّين إتبّعوه و هذا النّبي و الّذين آمنوا، ثمّ قال الله أنتم و الله على دين إبراهيم و منهاجه و أنتم أولى النّاس أنتم على ديني و دين آبائي.

و بأسناده عن الصّادق علي قال: يا عباد بن زياد ما على ملّة إبراهيم أحد غيركم.

ان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ * ﴿ ﴾ العجلا

و عن تفسير العياشي عن عمر بن ميثم قال سمعت الحسين الملي الم

قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالىٰ: ثُمَّ أَوْحَيْنٰآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّـبِعْ مِـلَّةَ إِبْراٰهيمَ ما هذا لفظه.

قال إبن عمير، أمر بإتباعه في مناسك الحّج كما علّم إبراهيم جبرئيل التّللِّد. وقال الطّبري، أمر بإتباعه في التّبرء من الأوثان و التّزين بالإسلام.

و قيل أمر بإتّباعه في جميع ملّته إلاّ ما أمر بتركه.

قال بعض أصحاب الشّافعي على ما حكاه الماوردي و الصّحيح الإتّباع في عقائد الشَّرع دون الفروع لقوله تعالى: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِيرْعَةً وَ مِنْهَاجًا ۚ ٢٠.

ثمّ قال القرطبي، مسئلة، في هذه الآية دليل على جواز إتّباع الأفضل للمفضول لما تقدم و العمل به و لا درك على الفاضل في ذلك لأنّ النّبي الله المؤلّث النّبي الله المؤلّث النّبي الله المؤلّث النّبي الله الله المؤلّث الم

و قال هنا: ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراْهِيمَ إِنتهى كلام القرطبي. و أنا أقول أمّا قوله، أمر تَلَّالُوْشِكَاتُ بإتّباعه في مناسك الحّج فهو كلام قاله إبـن عمر من عند نفسه و لا دليل عليه من العقل و النّقل.

و أمّا قول الطّبري، ففيه أنّ التّبرؤ من الأوثان و التّزين بالإسلام كان وظيفة جميع الأنبياء بل هو أساس دعوتهم الى اللّه.

و هكذا قول أصحاب الشّافعي عنه أنّ الإتباع في العقائد دون الفروع لا دليل عليه و محصّل الكلام أنّ ما ذكروه لا معنى له فكأنّهم لم ينظروا في الآية بعين التّأمل و الإنصاف و لذلك قالوا من عند أنفسهم أليس قوله تعالى: أَنِ آتَبِعْ مِلّةَ إِبْراهيمَ معناه إتَّبع دينه و هو دين الإسلام و هو عامّ لا يقبل



التَّخصيص فتخصيص الكلام بهذا أو بذاك لا دليل عليه بـل هـو مـن التّفسير بالرَّأي ففي الآية إشارة الى أنَّ إبراهيم التَّلِدِ كان على ديـن الإسـلام و هـو الذّي إرتضاه الله لرسوله و هذا واضح.

و أنّما الكلام في قول القرطبي في هذه الآية دليل على جواز إتّباع الأفضل للمفضول.

فنقول إتباع الأفضل للمفضول قبيحٌ عقلاً بل نقلو هو من المستقلات العقليّة بمعنى أنّ العقول حاكمة بقبحه و ذمّه و ذمّ من أمر به و الله تعالى أجلّ شأناً عن الحكم به و قول القرطبي أنّ النّبي أفضل الأنبياء و قد أمر بالإقتداء بهم أشبه شيّ بكلام الغافلين فأنّ اللّه تعالى أمر نبيّه بالإقتداء بدين إبراهيم لا بنفسه و لا شكّ أنّ الدّين أفضل من النّبي ففي الحقيقة أمر اللّه بإتّباع المفضول للفاضل.

ألا ترى أنّ اللّه يقول أن إتّبع ملّة إبراهيم، و لم يقل أن إتّبع إبراهيم، و الملّة هي الدين و الشّريعة و الطريقة المستقيمة و أمثال ذلك من التّعابير و هذا الّذي ذكرناه يظهر من ألفاظ الآية عند التّدبر فيها و العجب من القرطبي و من تبعه من العامّة العمياء حيث لم يفرقوا بين إتّباع ملّته و دينه وبين إتّباع نفسه و أظّن أنّ غرضهم من هذا الكلام هو تصحيح خلافة أبي بكر مع أنّه كان مفضولاً على مذهب المعتزلة كما أشار الى هذا المعنى إبن أبي الحديد المعتزلي في شرحه على النّهج حيث قال:

الحمد لله الّذي قدّم المفضول على الفاضل لمصلحةٍ إقتضاها التّكليف.

و من المعلوم أنّ المراد بالمفضول في كلامه هو أبو بكر و بالفاضل أمير المؤمنين عليّا في فأنكر القاعدة العقليّة عند جميع العقلاء لتصحيح خلافة أبي بكر ثمّ نسبه الى اللّه تعالى و اللّه تعالى يحكم بين عباده يوم القيامة و سيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

ئياء الفرقان في تفسير القرآن

الاء بع

إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ آخْتَلَفُوا فيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فيمًا كَانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ

قيل في وجه إتصال الآية بما تقدّم أنّه لمّا أمر اللّه رسوله بإتباع ملّة إبراهيم و وكان الرّسول قد إختار يوم الجمعة فدّل ذلك على أنّه كان في شرع إبراهيم و اذا كان كذلك فلم إختار اليهود يوم السَّبت للعبادة فأجاب اللّه تعالى عنه بقوله: إنّما جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَقُوا فيهِ لا أنّه ممّا إختاره إبراهيم عليّا لإ و لك ذلك لما روي عن إبن عبّاس أنّه قال أمرهم موسى بالجمعة و قال تقرغوا للّه في كلّ سبعة أيّام يوماً واحداً و هو يوم الجمعة لا تعملوا فيه شيئاً من أعمالكم فأبوا أن يقبلوا ذلك و قالوا لا نريد إلاّ اليوم الذي فرغ فيه من الخلق و هو يوم السَّبت فجعل اللّه تعالى السَّبت لهم و شدَّد عليهم ثمّ جاءهم عيسى عليّا لإ أيضاً بالجمعة فقالت النّاصرى لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا و إتّخذوا الأحد.

و عن أبي هريرة عن النبي المُنْ أَنَّةُ أنّه قال: أنّ الله تعالى كتب يوم الجمعة على من كان قبلنا فإختلفوا فيه و هدانا الله له فالنّاس لنا فيه تبع اليهود غداً و النّصارى بعد غد.

اذا عرفت هذا فقوله تعالى: إِنَّما جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذَيِنَ ٱخْتَلَفُوا فيهِ أَي إِختلفوا على نبيّهم موسى فيه حيث أمرهم بالجمعة فلم يقبلوا و إختاروا السَّبت فإختلافهم في اليوم كان إختلافاً على نبيّهم في ذلك اليوم لأجله معنى قوله إختلفوا فيه أنّ اليهود إختلفوا فيه فمنهم من قال بالسَّبت و منهم من لم يقل به لأنّ اليهود إنّفقوا على ذلك و أنّما إختلفوا فيه مع نبيّهم موسى التَّالِدِ.

و حاصل الكلام في الآية هو أنّ الرّسول الله على البّع ملّة إبراهيم أي دينه و شريعته كاملاً كما أمره اللّه به ولمّا إتّخذ الرّسول يوم الجمعة للعبادة نستكشف منه أنّ إبراهيم عليّاً أيضاً كان كذلك و أمّا يوم السّبت فهو ممّا إختاروه لأنفسهم

و لم يجعله إبراهيم و لا موسى و لا عيسى عيداً لهم هـذا مـا قيل فـي تفسير الآبة.

و قال قوم معنى إختلفوا فيه أي خالفوه فيه لأنِّهم نهوا عن الصَّيد فيه فنصبوا الشَّباك يوم الجمعة و دخل فيه السّمك يوم السَّبت فأخذوه يوم الأحد.

و قال الزّمخشري و المعنى أنّما جعل و بـال السّبت و هـو المسخ، عـلى الَّذين إختلفوا فيه، و إختلافهم فيه أنَّهم أحلُّوا الصَّيد فيه تارةً و حرَّموه تــارةً و كان الواجب عليهم أن يتَّفقوا في تحريمه على كلمةٍ واحدة بعد ما حتم اللَّه عليهم الصبر عن الصّيد فيه و تعظيمه.

فأن قلت ما معنى الحكم بينهم اذا كانوا جميعاً محلّين أو محرّمين.

قلت معناه أنّه تعالى يجازيهم جزاء إختلاف فعلهم في كونهم محلّين تارةً و محرّمين أخرى.

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيٰمَةِ فيماكانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ فيجازي كلِّ واحدٍ بما يستوجبه من الثُّواب و العقاب.

و قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه، أي لم يكن في شرع إبراهيم و لا من دينه بل كان سمحاً لا تغليظ فيه، و كان السَّبت تغليظاً على اليهود في رفض الأعمال و ترك التبسُّط في المعاش بسبب إختلافهم فيه ثمّ جاء عيسىٰ لَلْئِلْلِ بيوم الجمعة فـقال تـفرُّغوا للـعبادة فـي كـلُّ سبعة أيّـام يـوماً واحداً فقالوا لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا فأختاروا الأحد و قـد إخـتلف لمزء ٢٠ لم العلماء في كيفيّة ما وقع لهم من الإختلاف.

فقالت طائفة أنّ موسى أمرهم بيوم الجمعة و عيَّنه لهم و أخبرهم بـفضيلة على غيره فناظروه أنّ السّبت أفضل فقال اللّه له، دعهم و ما إختاروه لأنفسهم.

و قيل أنَّ اللَّه لم يعيَّنه لهم و أنَّما أمرهم بتعظيم يـوم الجمعة فـإختلف إجتهادهم في تعيينه فعيَّنت اليهود السَّبت لأنَّ اللَّه تعالى فرغ فيه من الخلق و ضياء الفرقان في تفسير القرآن

عيَّنت النّصارى يوم الأحد لأنّ اللّه تعالى بدأ فيه الخلق فألزم كلّ منهم ما أدَّى الله إجتهاده و عيَّن اللّه تعالى لهذه الأمّة يـوم الجـمعة مـن غير أن يكـلهم الى إجتهادهم فضلاً فيه و نعمة فكانت خير الأمم انتهى كلام القرطبي.

أقول يظهر من مجموع كلماتهم حول الآية في كيفيّة إختلافهم أنّ إختلافهم كان في الحقيقة مع نبيَّهم موسى حيث أنّه جعل الجمعة للعبادة فتبعه شرذمة قليلة على ذلك و خالفه أكثرهم و لم يقبلوا الجمعة بـل إتّخذوا يـوم السّبت فإختلف إجتهادهم في تعيينه، ولم يعلموا أنَّ ما ذكروه مستلزم للتَّناقض لأنَّ موسى النِّكِ جعل الجمعة و هم جعلوا السَّبت إجتهاداً منهم و الإجتهاد في مقابل النّص دليلٌ على الكفر و الإلحاد و لذلك هدَّدهم الله تعالى بقوله: وَ إنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فقوله فإختلف إجتهادهم في تعيينه، لامعني له اللَّهم إلاَّ أن يقال أنَّ هذا الإجتهاد من قوم موسى مثل الإجتهاد في هذه الأمَّة في مقابلة النَّص يوم الغدير حيث إختلف إجتهادهم في تعيين الخليفة بعده فتبعه شرذمةٌ قليلة و قالوا بخلافة علّى للنّص و خالفه أكثر المسلمين إجـتهاداً منهم و المجتهد لا يؤاخذ على خطأه بـل للـمخطئ أجـرٌ واحـدٌ و للـمصيب أجران على ما زعموه فـ لأيّ شـئ مسـخ اللّـه المـجتهدين فـي قـوم مـوسى و جعلهم القردة و الخنازير لا يعلمهً إلاّ القرطبي و أمثاله و قد صـدق اللّـه تـعالى حيث قال: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فيماكانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ، فَانْتَظِرُوۤا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ (١).

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ ٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَمْ الله تعالى نبيّه أن يدعو عباده المكلفين بالحكمة و الموعظة الحسنة.

قيل المراد بالحكمة أفعالهم الحسنة التّي لها مدخل في إستحقاق المدح و



الثُّوابعليها لأنَّالقبائح يزجرعنها و لا يدعو اليها والمباح لا يدعو الي فعله لأنَّـه عبث و أنَّما يدعو الى ما هو واجبٌ أو ندبٌ لأنَّه يستّحق بفعله المدح و الثَّواب و الحكمة هي المعرفة بمراتب الأفعال في الحسن و القبح و الصّلاح و الفساد.

و قيل لها حكمة، لأنَّها بمنزلة المانع من الفساد و ما لا ينبغي أن يختار و الأصل في الحكمة المنع و منه سميّت اللّجام حكمة الدّابة قال الشّاعر:

إبنى حنيفة أحكموا سفهاؤكم أنَّى أخاف عليكم أن أغضبا أي إمنعوا سفهاؤكم.

و قال بعض المفسرين أمر الله رسوله أن يدعو الى دين الله و شرعه بتَّلطفٍ و هو أن يسمع المدّعو حكمته و هو الكلام الصّواب القريب الواقع من النّفس أجمل موقع.

و عن إبِّن عبَّاس أنَّ الحكمة القرأن و عنه الفقه و قيل النُّبوة و قيل ما يـمنع من الفساد من أيات ربّك المرغبة و المرهبة و الموعظة الحسنة مواعظ القرأن الأدب الجميل الذّي يعرفونه.

أقول قال الرّاغب في المفردات الحكمة إصابة الحقّ بالعلم و العقل، فالحكمة من الله معرفة الأشياء و إيجادها على غاية الإحكام و من الإنسان معرفة الموجودات و فعل الخيرات انتهى.

و للرّازي في المقام تحقيق لا بأس بالإشارة اليه قال و أعلم أنّه تعالى أمر رسوله أن يدعو النّاس بأحد هذه الطّرق الثّلاثة، و هي الحكمة، و الموعظة و الحسنة، و المجادلة بالطّريق الأحسن و قد ذكر اللّه تعالى هذا الجدل في أخرى فقال: وَ لا تُجادِلُوۤا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (١) ولمَّ ذَكر اللَّه تعالىٰ هذه الطّرق النّلاثة و عطف بعضها على بعضٍ وجب أن تكون طرقاً متغايرة متباينة و ما رأيت للمفسرين فيه كلاماً ملخصاً مضبوطاً.

و إعلم أنّ الدَّعوة الى المذهب و المقالة لابدّ و أن تكون مبنيّة على حجّةٍ و بيّنةٍ و المقصود من ذكر الحجّة أمّا تقرير ذلك المذهب و ذلك الإعتقاد في قلوب المستمعين و أمّا أن يكون المقصود إلزام الخصم و إفحامه.

أمّا القسم الأوّل: فينقسم الى قسمين لأنّ تلك الحجّة أمّا أن تكون حجّة حقيقية يقيّنية قطعيّة مبرأة عن إحتمال النَّقيض و أمّا أن لا تكون كذلك بل تكون حجّة تفيد الظَّن الظّاهر و الإمتناع الكامل فظهر بهذا التقسيم إنحصار الحجج في هذه الأقسام الثّلاثة.

أوّلها: الحجّة القطعيّة المفيدة للعقائد اليقينيّة و ذلك هو المسمّى بالحكمة و هذه أشرف الدّرجات و أعلى المقامات و هى التّي قال في حقيقتها و مَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثَيرًا (١).

ثالثها: الدّلائل التّي يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم و إفحامهم هو الجدل، و ساق الكلام في معنى الجدل الى أن قال، أهل العلم ثلاث طوائف الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية و العلوم اليقينيّة و المكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلاّ بالدّلائل القطعيّة و هي الحكمة.

و القسم الشّانى: تغلب على طباعهم المشاغبة و المخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية و العلوم اليقينيّة و المكالمة اللاّئقة بهؤلاء، المجادلة التّي تفيد الإفحام و الإلزام و هذان القسمان هما الطّرفان فالأوّل هو طرف الكمال و الثّانى طرف التقصان.

أمّا القسم القّالث: فهو الواسطة و هم الذّين ما بلغوا في الكمال الى حدّ الحكماء المحقّقين و فى النّقصان و الرّذالة الى حدّ المشاغبين المخاصمين بل هم أقوامٌ بقوا على الفطرة الأصليّة و السّلامة الخلقيّة و ما بلغوا الى درجة الإستعداد لفهم الدّلائل اليقينيّة و المعارف الحكميَّة و المكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلاّ بالموعظة الحسنة و أدناها المجادلة، الى أن قال.

و من لطائف هذه الآية أنَّـه قـال أدع الى سبيل ربَّك بـالحكمة و المـوعظة الحسنة فقصُّر الدُّعوة على ذكر هذين القسمين لأنَّ الدَّعوة أن كانت بالدِّلائل القعطيّة فهي الحكمة و أن كانت بالدّلائل الظنيّة فهي الموعظة الحسنة.

و أمّا الجدل فليس من باب الدّعوة بـل المقصود منه غـرضٌ أخـر مـغاير للـدّعوة و هـو الإلزام و الإفحام فلهذا السَّبب لم يقل أدع الى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدل الأحسن عن باب الدَّعوة تنبيهاً على أنَّه لا يحصل الدّعوة و أنّما الغرض منه شئ أخر و اللّه أعلم انتهى كـلام الرّازي و أنَّما نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد و أن كان أجنبيًّا عن تفسير الآية و ذلك لأنّ تفسير الآية لا يحتاج الى هذه التّكلفات فنقول:

أمر الله تعالى نبيّه وَاللَّهُ عَلَّهُ بِالدَّعوة كما أمر سائر الأنبياء قبله و ذلك لأنّ النُّبوة مبتنيةٌ عليها فأنّ النّبي المبعوث الى الخلق لابدّ له من إعلام نبُّوته و الإعلام هو الدَّعوة لأنّه يدعوهم الى ما أمر الله به قال عن نوح النّبي:

قال الله تعالى: قالَ رَبّ إنِّي دَعَوْتُ قَوْمي لَيْلًا وَ نَهَارًا (١٠).

قال اللّه تعالىٰ: قُلْ هٰذِهٖ سَبِيلِيٓ أَدْعُوۤا إِلَى اَللّهِ (٢).

قال الله تعالى: وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَقَّار (٣).

قال الله تعالى: إلَيْهِ أَدْعُوا وَ إلَيْهِ مَاٰبٍ (*).

و الآيات كثيرة في باب الدَّعوة في جميع الأنبياء و هكذا النَّبي لَلْمُؤْتِثَاتُوا ثُمَّ قيَّد الدَّعوة بكونها الى سبيل ربِّك، لأنَّ الدَّعوة قد تكون الى غير سبيل الله كما يزء ١٤ ل اذا كانت الدَّعوة الى شخصٍ أخر أو كانت الى نفس الدَّاعي و لأجل ذلك قال الى سبيل ربّك أي أدعهم الى الله تعالى لا الى نفسك و لا الى غيرك من المخلوق:

۲- يُوسف = ۱۰۸

قال الله تعالىٰ: وَ لا تَدْعُ مَعَ اَللهِ إِلْهَا اٰخَرَ لاَ إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ (¹). قال الله تعالىٰ: فَلا تَدْعُ مَعَ اَللهِ إِلْهَا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ اَلْمُعَذَّبِينَ (¹).

و حيث أنّ الدّعوة الى الحقّ لا تنفع مع الخشونة و الغلظة قيَّدها بالحكمة و الموعظة الحسنة و الوجه في ذلك انّ الدّين من الأمور الإعتقادية و الأمر الإعتقادي لا يحصل للإنسان إلاّ بعد القبول بالطّوع و الرَّغبة لا بالجبر و الكراهة و القبول كذلك موقوفٌ على التَّلطف و حسن الكلام.

و أمّا قوله: وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فهو أمرٌ منه تعالى بحسن الجدال مع أهل الكتاب و محصّل الكلام في الآية هو أنّ اللّه تعالى بيَّن فيها كيفيّة الدَّعوة و أنّ الدَّعوة اذا لم تكن بهذه الشّروط لا نفع فيها و هذا أمرٌ معقول لا شكّ فيها و الآية و أن كانت في ظاهر الأمر خطاباً للنّبي وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عامّة شاملة لجميع الدُّعاة من أمّته الى يوم القيامة فمن زعم أنّ الدَّعوة الى الحقّ تنفع بغير هذه الشَّرائط فقد أخطأ.

و أمّا قوله: هُو َ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُو َ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ففيه إشارة الى أنّ الدّاعي وظيفته الدَّعوة و أمّا قبولها أو عدم قبولها من المخاطب فهو أمرٌ خارج عن قدرة الدّاعي اذ قد يقبل و قد لا يقبل و اللّه تعالى أعلم بحاله إلا أنّ فائدة الدَّعوة في صورة عدم القبول هي إتمام الحجّة على المخاطب و هو يكفي في باب الدَّعوة لقوله تعالى: ما عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ.

وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَـيْرُ لِللهِ لَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَـيْرُ لِلطَّابِرِينَ

قال الرّاغب في المفردات العقوبة و المعاقبة و العقاب يختصّ بالعذاب، فالمعنى و أن عذَّبتم فعذّبوا بمثل ما عذَّبتم به و لئن صبرتم لهو أي الصَّبر خيرً للصّابرين من العقوبة و العذاب.



قيل أنَّ الآية نزلت في أحد لمّا مثَّل المشركون بقتلي أحد و قال المسلمون متى أظهرنا الله عليهم لنمثَّلن بهم أعظم ممّا مثلُّوا بنّا.

و قيل نزلت في كلّ ظالم بغصبِ أو نحوه فأنّما يجازي بمثل ما عمل.

و قالت فرقة هي منسوِّخة بأية القتال، و قالت فرقة هي محكمة غير منسوخة و الحـقّ أنّها نزلت في شأن التَّمثيل بحمزة سيّد الشّهداء عـمَّ النَّبِي عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا وجه له و ما ذهب اليه الجمهور أثبت.

و عن إبن سيرين و مجاهد و غيرهما ممّن تبعهما أنّها نزلت فيمن أصيب بظلمةٍ أن لا ينال من ظالمه اذا تمكُّن إلاّ مثل ظلامته لا يتَّعداها الى غيرها و سمّى المجازاة على الذّنب معاقبة لأجل المقابلة و المعنى قابلوا من صنع بكم صنيع سوء بمثله.

أقول روي أرباب السِّير عن وحشى الّذي كان عبداً لجبير بن مطعم أنّه قال، قال لى جبير بن مطعم أنّ عليّاً قتل عمّى يوم بدر فأن قتلت محمّداً فأنت حرٌّ و إن قتلت إبن عمّ محمّدٍ فأنت حرٌّ و إن قتلت عمَّه حمزة فأنت حرٌّ فخرجت بحربة لي مع قريش الى أحد أريد العتق لا أريد غيره و لا أطمع في محمّدٍ و قلت لعلَّى أصيب من علَّى أو حمزة وكنت لا أخطئ في رمى الحراب تعلُّمته من الحبشة في أرضها و كان حمزة يحمل حملاته ثمّ يرجع الى موقفه.

و في رواية أخرى أنّه قال أمّا محمّد فلا حيلة لي فيه لأنّ أصحابه يطيفون به و أمّا علَّيِّ فأنّه اذا تأمَّل كان أحذر من الذُّئب و أمّا حمزة فأنَّى أطمع فيه لأنّ عزء ١٤ ﴾ اذا غضب لم يبصر بين يديه وكان حمزة يومئذٍ قد أعلم بريش نعامة في صدره فكمن له وحشي في أصل شجرة فرأه حمزة فبدر بالسّيف اليه فضربه ضربة أخطأت رأسه قال و حشيش و هـززت ضربتي حتّى اذا تـمَّكنت مـنه رمـية فأصبته في أربيّته (الأربيّة أصل الفخذ) و تركته حتّى اذا برد صرت اليـه فأخذت حربتي و شغل عنّي و عنه المسلمون بهزيمتهم و جاءت هـند زوجـة

آخر <u>ن</u>ظر

أبي سفيان فأمرت بشّق بطن حمزة و قطع كبده و التَّمثيل بــه فـجدعوا أنــفه و أذنيه و مثلَّوا به و رسول اللّه ﷺ مشغول عنه لا يعلم بما إنتهى اليه الأمر.

و في رواية زرقه وحشى فوق الثّدي فسقط حمزة و شدّوا عليه فقتلوه فأخذ وحشى الكبد فشّد بها الى هند بنت عتبة فأخذتها فطرحتها في فيها فصارت مثل الدّاعضبة فلفظتها قال وكان مليس بن علقمة نظر الى أبى سفيان و هو على فرسِ و بيده رمحٌ يجاء به في شدق حمزة فقال حليس، يا معشر بني كنانة أنظروا الى من يزعم أنّه سيّد قريش ما يصنع بإبن عمّه الذّي قد صار لحماً وكان أبو سفيان يقول ذق عقق، فقال أبو سفيان صدقت أنّما كانت منّى زلّة فأكتمها علّى، و ساق الحديث الى أن قال فطابت أنفس المسلمين بذهاب العدّو فإنتشروا يتُّتبعون قتلاهم فلم يجدوا قتيلاً إلا و قد مثلوا به إلا حنظلة بن أبي عامر كان أبوه مع المشركين فترك له و وجدوا حمزة قد شقّ بطنه و جدع أنفه و قطعت أذناه و أخذ كبده ثمّ قال رسول الله عَلَيْ أَعَلَيْهُ من له علمٌ بعمّى حمزة فقال له الحارث بن الصّمة أنا أعرف موضعه فجاء حتّى وقف على حمزة فكره أن يرجع الى رسول الله فيخبره فقال سَلَا الله على المؤمنين يا علِّي أطلب عمَّك فجاء علِّي فوقف على حمزة فكره أن يرجع الى رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْهُ عَلَيْ فَجاء رسول الله حتى وقف عليه فلمّا رأى ما فعل به بكى ثمّ قال اللَّهُ عَلَيْ مَلْ اللَّهُ ما وقفت موقفاً قطّ أغيظ علَّي من هذا المكان لأن أمكنني الله من قريش لأمثلَّن بسبعين رجلاً منهم فنزل عليه جبرئيل فقال: وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.

فقال رسول الله وَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ بِل أصبر فهذا شأن نزول الآية و يستفاد

، الفرقان في نفسير القرآن كرا المجاراً علاياً

منها أنّ الصَّبر على المصيبة له أجرٌ عظيم بل هو أحسن من المقابلة بالمثل فضلاً عن الزّيادة بل هي ممنوعة للمنافاتها العدل الَّذي عليه بناء الدّين و الأصل فيه هو قوله تعالى: أنَّ ٱلنَّفْسَ بالنَّفْسِ وَ ٱلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ ٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ ٱلْأَذُنَ بِالْأَذُنِ الْأَذُنَ

و هذه الآية تنفى الزّيادة مُطلقاً و قوله و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عـوقبتم به مضافاً الى نفي الزّيادة سيتفاد منها أنّ المقابلة بالمثل أيضاً مرجـوع و الصَّـبر أحسن منها و من هنا يعلم سِّر قوله تعالى ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين.

وَ ٱصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ في ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُون نَ

الخطاب ظاهراً للنّبي و المراد أمّته معه و أصبر يا محمّد صبرك إلاّ بـاللّه أي بتوفيقه إيّاك و لا تحزن عليهم أي على المشركين و لا تك في ضيقِ ممّا يمكرون، أي لا يكن صدرك ضيّقاً ممّا يمكر بك المشركون من الخديعة و الحيلة و ما فعلوا بقتلي أحد من المثلي و ذلك.

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَ ٱلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

و من المعلوم أنَّ المقتولين في أحد من المسلمين كانوا من أظهر مصاديق المُتَّقين و المحسنين فكان الله معهم و من كان الله معه فقد فاز فوزاً عظيماً في الدنيًا و الآخرة كيف لا وقد أمر رسول اللّه وَاللَّهِ عَالَمُهِ بِالقَتْلَى يَـوم أحـد فـجمعوا و مناجعهم و كبَّر على حمزة سبعين تكبيرة وكان مضاجعهم و كبَّر على حمزة سبعين تكبيرة وكان المراجعة وكا عددالمقتولين من أصحاب رسول الله يوم أحدسبعون رجلاً من خيارالمسلمين.

و روي زيد بن وهب عن إبن مسعود قال إنهزم النّاس يوم أحد إلاّ علَّىّ التِّيلَاِّ وحده فقلت أنَّ ثبوت علِّي في ذلك المقام لعجيبٌ قال إن تعجّبت منه فقد تعجَّبت الملائكة أمّا علمت أنّ جبرئيل قـال فـي ذلك اليـوم و هـو يـعرج الى السّماء لا فتى إلاّ علّىّ و لا سيف إلاّ ذو الفقار.

و يقال أنّ النّبي الله الله العجائب، تودي في هذا اليوم ناد علياً مظهر العجائب، تجده عوناً لك في النّوائب كلّ هم و غم سينجلي، بولايتك يا علّى. و لنختم الكلام بذكر علي علي الله و نقول هذا أخر الكلام في الجزء الرّابع عشر و به يتّم المقال في الجزء الرّابع عشر من القرأن و يتلوه الجزء الخامس عشر أوّله سورة الإسراء و أرجو من اللّه أن يوّفقني لإتمام الأجزاء كلّها بحق محمد الله الطّاهرين.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



الجزء الخامس عشر

﴾ نيج سُورة الإسراء ﷺ

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحيمِ

سُبْحانَ ٱلَّذى أَسْرَى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَراْم إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُريَهُ مَنْ أَيَاتِنَآ إِنَّهُ هُو َ ٱلسَّميعُ ٱلْبَصيرُ (١) وَ أتَيْنا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَ جَعَلْناهُ هُدًى لِبَنيَ إِسْراآئيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُوني وَكيلًا (٢) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٣) وَ قَضَيْناۤ إِلٰى بَنيٓ إِسُّرآ ئيلَ فِي ٱلْكِتٰابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْن وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبيرًا (٢) فَإِذا جْآءَ وَعْدُ أُولِيْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَآ أُولَى بَأْسِ شَديدِ فَجاسُوا خِلالَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعْدَّا مَفْعُولاً (٥) ثُمَّ رَدَدْنا لَكُم ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوال وَ بَنينَ وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفيرًا (۶) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جُآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُوٓءُوا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا ٱلْمَسْجِدَكُمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبيرًا (٧) عَسْمَى رَبُّكُمْ أَنْ



يَرْحَمَكُمْ وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَ جَعَلْنَا جَـهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصيرًا (٨)إنَّ هٰذَا ٱلْقُرْانَ يَهْدى لِلَّتى هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (١) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٠) وَ يَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعْآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسٰانُ عَجُولًا (١١) وَ جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَ ٱلنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنٰآ اٰيَةَ ٱللَّيْلِ وَ جَعَلْنٰآ اٰيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبَّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنينَ وَ ٱلْحِسٰابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصيلًا (١٢) وَ كُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فَى عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيلمَةِ كِتَابًا يَلْقيلهُ مَنْشُورًا (١٣) إِقْرَأَ كِتَابَكَ كَفْي بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا (١٤)

◄ اللّغة

سُبُحْانَ: بضّم السّين مصدر نحو غفران، و التَّسبيح تنزيه الله تعالى عن النَّقائص الامكانيّة.

قَضَيْنا : القضاء الحكم.

فَجْ الله الله الله عنه الله و الله الله و الله و

تَتْبِيرًا: التّبار الهلاك.

حَصيرًا: الحصير البساط المرمول و يسمّى البساط الصغير حصيراً.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



المجلد العاشر

◄ الإعراب

سُبعْ حان إسم واقع موقع المصدر و إنتصابه على المصدر بفعلٍ محذوف تقديره سبَّحت الله تسبيحاً و معناه تنزّهت لَيثلًا ظرف للاسرى حَوْلَهُ ظرف لباركنا و قيل مفعول به مِنْ دُوني يجوز أن يكون حالاً من وكيل أو معمولاً له آلْكَرَّةَ هي مصدر في الأصل يقال كرّ كرّاً و كرّةً نَفيرًا تمييز حَصيرًا أي حاصراً، ولذلك لم يؤنّفه و قيل التَّذكير على معنى الجنس.

◄ التّفسير

سُبْحانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَراْمِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْحَراْمِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْاَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ أَيَاتِنَاۤ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ.

قال بعض المحققين أنّ، سُبحان بضم السّين مصدر من قولهم سبَّح يسبّح تسبيحاً و سبحاناً فعلى هذا هو منصوب على المصدر و تقدير الكلام أسبّح الذي أسرى بعبده سبحاناً ثمّ حذف و أضيف المصدر الى الفاعل و قيل أنه إسمّ سدّ مسدّ المصدر نحو كفران قال الشّاعر:

سبحانه شمّ سبحاناً يعود له و قبلنا سبّح الجودي و الحمد و قبل أنّه نصب على النّداء و التّقدير يا سبحان اللّه.

روي عن طلحة بن عبيد الله أنّه قال سألت رسول اللّه الله اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عن معناه قال اللّه عن الله عن كلّ سوء، و قوله: أَسْرَى فالإسراء هو السّير في اللّيل قيل أنّه متعدّ من قولهم أسريت غيري و عليه فالباء في قوله: بِعَبْدِم زائدة.

و قيل أنّه لازم من سرى يسري أو أسرى يسري و هماً لغتان و عليه فالباء للتعديّة و قوله: لَيْلًا نصب على الظَّرف و تنكيره دليل على أنّ الإسراء كان في بعض اللّيل و يؤيّده قراءة حذيفة و إبن مسعود، من اللّيل، و كلمة، من، في قوله من المسجد الحرام لإبتداء الغاية كما أنّ كلمة، إلى، لإنتهائها و ظاهر الآية أنّ إبتداء السّير كان من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى.

الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ } العجلاً

و قد روي أنّ إبتداء السّير كان من بيت أمّ هاني بنت أبي طالب و مـن قـال بهذا القول أوَّل الآية و قال أنّ المسجد يطلق على جميع الحرم، و هـذا روايــة الكلبي و أبو صالح كما أنّ القول الأوّل على رواية أنس و مالك بن صعصعة و المسجد الأقصى هو بيت المقدّس و أنّما سمّي بالأقصى لأنّه أبعد مسجد يزار.

و قوله: ٱلَّذَى بْارَكْنا حَوْلَهُ قيل في تفسيره وجهان:

أحَدهما: باركنا حوله و أطرافه من أنواع النِّعم و الأشجار و القراء و البلاد المعمورة.

ثانيهما: باركنا حوله من قبور الأنبياء و الصُّلحاء و وجود الصَّخرة التَّى يحشر النّاس فيها يوم القيامة.

و قوله: لِنُويَهُ مِنْ أَيَاتِنَآ أَي لنري الرّسول اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَيْ اللَّهُ هُـوَ ٱلسَّميعُ ٱلْبَصيرُ، أي انَّ اللَّه يسمع و يبصر و لا يخفي عليه شئ و على هذا فيصير معنى الآية أنّ اللّه سبحانه و تعالى أسرى عبده محمَّد مُلْأَوْسُكُانُّ في بعضٍ من اللّيل من المسجد الحرام أو من الحرم الى المسجد الأقصى و هو بيت المقدّس الّذي باركنا حوله و أطرافه بأنواع النِّعم و الأشجار و الأثمار، أو بقبور الأنبياء و الصُّلحاء، ثمّ منه الى السّماء لنريه من أياتنا في السّموات انّـه أي انّ الله هو السَّميع البصير.

أقول إتّفقوا على أنّ المراد بالمسجد الأقصى هو بيت المقدّس.

قال الزّمخشري في الكشّاف روي أنّه كان نائماً في بيت أمّ هاني بعد صلاة جزء ١٥ > العشاء فأسري به من ليلته و قصّ القصّة على أمّ هاني و قال مثّل لي النَّبيون فصلّيت بهم و قام ليخرج الى المسجد فتشبَّثت أمّ هاني بثوبه فـقال الله السَّكاتِ مالك قالت أخشى أن يكذّبك قومك إن أخبرتهم قال و إن كذّبوني فخرج فجلس اليه أبو جهل فأخبره رسول الله وَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِل يا معشر بني كعب بن لؤي هلم فحدَّثهم فمن بين مصفقٍ و واضع يده على

رأسه تعجّباً و إنكاراً و إرتدّ ناسٌ ممّن كان أمن به و سعى رجال الى أبي بكر فقال أبو بكر قال ذلك لقد صدق قالوا أتصدّقه على ذلك قال إنّي لاصدّقه على أبعد من ذلك فسمّي الصّديق و فيهم من سافر الى ماثم فاستنعتوه المسجد فجلى له بيت المقدّس فطفق ينظر اليه و ينعته لهم فقالوا أمّا النّعت فقد أصاب فقالوا أخبرنا عن غيرنا فأخبرهم بعدد جمالها و أحوالها و قال تقدم يوم كذا مع طلوع الشّمس يقدمها جمل أورق فخرجوا يشتدّون ذلك اليوم نحو الثنية فقال قائل منهم هذه و الله الشّمس قد أشرقت و قال أخر هذه و الله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمّد ثمّ لم يؤمنوا و قالوا ما هذا إلا سحرٌ مبين و قد عرج به الى السّماء في تلك اللّيلة و كان العروج به من بيت المقدّس و أخبر قريشاً أيضاً بما رأى في السّماء من العجائب و أنّه لقى الأنبياء و بلغ البيت المعمور و سدرة المنتهى إنتهى كلامه في هذا المقام.

ثمّ قال بعد أسطر، و المسجد الأقصى بيت المقدّس لأنّه لم يكن حينئذٍ و راءه مسجد، باركنا حوله، يريد بركات الدّين و الدّنيا لأنّه متعبّد الأنبياء من وقت موسى و مهبط الوحي و هو محفوف بالأنهار الجارية و الأشجار المثمرة انتهى. و قال الرّازى ما هذا لفظه:

و قوله: إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا إِتَفَقُوا على أَنَ المراد به بيت المقدّس و سمّي بالأقصى لبعد المسافة بينه و بين المسجد الحرام ثمّ قال بعد سطرٍ و إعلم أنّ كلمة، إلى، لإنتهاء الغاية فمدلول قوله الى المسجد الأقصى أنّه وصل الى حدّ ذلك المسجد فأمّا أنّه دخل ذلك المسجد أم لا فليس في اللّفظ دلالة عليه انتهى كلامه.

أقول و الظّاهر انه لا خلاف بينهم في أنّ الرّسول أسري به من المسجد الحرام أو من الحرم الى المسجد الأقصى و هو بيت المقدّس وبه قال جميع المفسرين من العامّة و الخاصّة فيما نعلم ولم نر خلافاً في ذلك منهم.

قال الطُّبرسي مَثَّتُ في تفسيره عند قوله: إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا يعني بيت المقدّس وأنّما قال الأقصى لبعد المسافة بينه و بين المسجد الحرام انتهى.

و تبعه على ذلك من جاء بعده من المفسرين و محصل الكلام هو إطباق العامة و الخاصة على أنّ المراد بالمسجد الأقصى هو بيت المقدّس و علّلوا الأقصى، لكونه أبعد مسجد بالنّسبة الى مكان النّبي و من معه من المخاطبين و لا نحتاج في ذكر أقوالهم أكثر ممّا ذكرناه من أقوال أساطين المفسرين من العامّة و الخاصة اذ لا خلاف في ذلك بينهم و أمّا وقت الإسراء.

فقيل كان قبل الهجرة بسنة نقله الزّمخشري عن أنس و عن الحسن أنّه كان قبل البعث و إختلف في كونه في اليقظة أو في المنام.

فعن عائشة أنّها قالت و الّله ما فقد جسد رسول اللّه ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و عن معاوية انّما عرج بروحه و عن الحسن كان في المنام رؤياً رآها نـقل هذه الأقوال في الكشّاف.

و عن الطّبري في تفسيره عن حذيفة أنّه قال ذلك رؤيا و أنّه ما فقد جسد رسول اللّه و انّما أسري بروحه.

و قال الألوسي في تفسيره، و قال الواحدي أنَّها رؤية اليقظة ليلاً فقط.

> و نقل عن القاضي أبي بكر و البغوي أنّ الإسراء كان مرَّتين: أحدايهما: في نومه تَالَّاللِيُّكَالَّةُ قبل النُّبوة فأسري بروحه.

ثانيهما: بعد النَّبوة بروحه و بدنه قال في الكشف و هذا هو الحقّ و به يحصل الجمع بين الأخبار انتهى.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🏽 🔷

القرآن ﴿ ٢٥- يُحَالُ

و قال البيضاوي و الأكثر على أنّه أسري بجسده الى بيت المقدّس ثمّ عرج به الى السّموات حتّى إنتهى الى سدرة المنتهى انتهى كلامه.

أقول يظهر من كلمات مفسّري العامّة أنّ المسألة خلافيّة بينهم إلاّ أنّ الأكثر على أنّ الإسراء كان بجسده كما نقله البيضاوي.

و أمّا شهره و ليلته فقال النّووي في الفتاوي كان في شهر ربيع الأوّل و قال في شرح مسلم تبعاً للقاضي عياض أنّه كان في شهر ربيع الأخر و قيل في رجب، وقيل في شهر رمضان و قيل في شوّال.

و أمّا اللّيلة فقيل في السّابعة و العشرين من شوّال وكان ليلة السَّبت و قيل ليلة الجمعة و هكذا و الكلّ لا دليل عليه من الأخبار مع أنّ البحث فيه لا فائدة فيه هذا محصّل كلمات المفسرين في تفسير الآية.

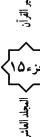
أنا أقول يقع البحث حول الآية في أمورٍ لابد من التَّنبيه عليها لأنَّ المسألة من أهمَّ المسائل الإعتقاديّة:

الأمر الأوّل: في المسجد الأقصى و قد عرفت أنّهم إتّفقوا على أنّ المراد به بيت المقدّس و قد روي في بعض الأخبار من طريق أهل البيت عليهم السّلام أنّ المراد بالمسجد الأقصى هو بيت المعمور لأنّه أقصى المساجد و هو في السّماء السّابعة على ما قيل.

ففي تفسير على بن إبراهيم بأسناده عن إسماعيل الجعفي قال كنت في المسجد قاعداً و أبو جعفر في ناحية فرفع رأسه فنظر الى السّماء مرّة و الى الكعبة مرّة ثمّ قال عليه المسجد الدّي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، و كرّر ذلك ثلاث مرّات ثمّ التفت إليّ فقال أيّ شي يقولون أهل العراق في هذه الآية يا عراقي.

قلت يقولون أسرى به من المسجد الحرام الى البيت المقدّس فقال عليّاً لإ ليس كما يقولون و لكنّه أسري به من هذه الى هذه و أشار بيده الى السّماء و قال عليّاً ما بينهما حرم و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة انتهى.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

جزء ۱۵ ک

وروى في تفسير نور الثّقلين عن تفسير العيّاشي بأسناده عن أبي عبد الله قال: سألته عن المساجد التّي لها الفضل، فقال المسجد الحرام و مسجد الرّسول قلت و المسجد الأقصى جعلت فداك فقال النّي ذلك في السّماء اليه أسري رسول الله وَ المُوْفَةُ أَفْضَل منه. النّاس يقولون أنّه بيت المقدّس فقال النّي مسجد الكوفة أفضل منه. أقول روي المجلسي و أنه في المجلّد السّادس من البحار في باب المعراج ما نقلناه عن تفسير علّي بن عن إسماعيل الجعفي بطوله ثمّ قال و أن في بيانه قوله النّي من هذه الى هذه أي المراد بالمسجد الأقصى البيت المعمور لأنّه أقصى المساجد و لا ينافي ذهابه أوّلاً الى بيت المقدّس موضع الحاجة منه.

و قال بعض المعاصرين في تفسيره بعد نقله ما نقلناه ما هذا لفظه:

أقول قوله التيلا و لكنه أسري به من هذه الى هذه أي من الكعبة الى البيت المعمور و ليس المراد به نفي الإسراء الى بيت المقدّس و لا تفسير المسجد الأقصى في الآية بالبيت المعمور بل المراد نفي أن ينتهي الإسراء الى بيت المقدّس و لا يتجاوزه فقد إستفاضت الرّوايات بتفسير مسجد الاقصى بيت المقدس انتهى.

الثّانى: قال في المناقب إختلف النّاس في المعراج فالخوارج ينكرونه و قالت الجهميّة عرج بروحه دون جسمه على طريق الرُّؤيا، و قالت الإماميّة و الزّيدية و المعتزلة بل عرج بروحه و بجسمه الى بيت المقدّس لقوله الى المسحد الأقصى.

و قال أخرون بل عرج بروحه و بجسمه الى السّماوات روي ذلك عن إبن عبّاس و إبن مسعود و جابر و حذيفة و أنس و عائشة و أمّ هاني و نحن لا ننكر ذلك و قد جعل اللّه تعالى معراج موسى الى الطُّور و لإبراهيم الى السّماء

الدّنيا و لعيسى الي الرّابعة و لإدريس الى الجَنَّة ولمحمّدٍ فكان قاب قوسين أو أدنى و ذلك لعلّو همّته و لذلك يقال المرء يطير بهمّته فتعجّب اللّه من عروجه، سُبُحْانَ ٱلَّذَي أَسْرَى و أقسم بنزوله و قال: وَ ٱلنَّجْمِ إِذا هَـوى(١) فيكون عروجه و نزوله بين تأكيدين.

الثّالث: قال الواقدي الإسراء كان قبل الهجرة بستّة أشهر بمكّة في السّابع عشر من شهر رمضان ليلة السَّبت بعد العتمة من دار أمّ هاني بنت أبي طالب. و قيل من بيت خديجة و روي من شعب أبي طالب.

و قال الحسن و قتادة كان من نفس المسجد.

و قال إبن عبّاس كان المعراج في ليلة الأثنين من شهر ربيع الأوّل بعد النُّبوة بسنتين فالأوّل معراج العجائب و النّاني معراج الكرامة.

قال الباخرزي:

طلبت وصاله دهراً طويلاً فللم المستواط ويلاً فللم المستواب عني منت في المستوال المست

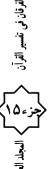
دنى فتدلّل فإكتسى حلّة البهاء و قال الأخر:

قسلت للبدر لا تنغيب وزرني قسال انسي منع العشاء سَأتي قسلت يسا سيّدي فهلا نهاراً قسال لي لاأريد تنغيير رسم الزابع: في كيفيّة المعراج:

ف____قلده القفضاء وراء ضدة أتاني طارقاً من بعد بعده فسلجان الذّي أسلري بعده

فقال له سلني فأعطيك ما تشاء

وأسمت الوصل بالرّضا لا التجافي في الرّفية من خلافي في الرّفية الإئتلاف أنّها البدر في الظّلام يوافي



روي المجلسى للله عنه البحار أنّ جبرئيل أتى النبي و قال: أنّ ربّي بعثنى اليك و أمرنى أن أتيه بك فقم فانّ اللّه يكرمك كرامةً لم يكرم بها أحد قبلك و لا بعدك فأبشِر و أطب نفساً فقام فصلّىٰ ركعتين فاذا هو بميكائيل و إسرافيل و مع كلّ واحدِ منهما سبعون ألف ملك فسلّم عليهم فبشّروه فاذا معهم دابّة فوق الحمار دون البغل خدّه كخدّ الإنسان و قوائمه كقوائم البعير و عرفه كعرف الفرس و ذنبه كذنب البقر رجلاه أطول من يديه و لها جناحان من فخذيه خطوتها مدَّ البصر و اذا عليها لجام من ياقوتّة حمراء فلمّا أراد أن يركب، إمتنعت فقال جبرئيل أنّه محمّد فتواضعت حتّى لصقت بالأرض فأخذ جبرئيل بلجامها و ميكائيل بركابها فركب فلما هبطت إرتفعت يداها و اذا صعدت إرتفعت رجلاها فنفرت العير مِن دفيف البراق ينادي رجل في أخر العير يا فلان الإبل قد نفرت و أنّ فلانة ألَقت حملها و إنكسر يدها فلمّا كان ببطن البلقاء عطش فاذا لهم ماء فى أنية فشرب منه و ألقى الباقى فبينا هو فى مسيره اذ نُودي عن يمين الطّريق يا محمّد على رسلك ثمّ نودى عن يساره على رسلك فاذا هو بإمرأةً إستقبلته و عليها من الحُسن والجمال ما لم ير لأحد و قالت قف مكانك حتّى أخبرك ففسَّر له إبراهيم الخليل لمّا رأه فقال منادى اليمين داعية اليَهُود فَلَو أَجَبته لَتوهّدت أُمّتك و مُنادى اليسار داعية النصارى فلو أجبته لتنصرت أمتك و المرأة المتزيّنة هى الدّنيا تمَّثلت لك لو أجبتها لإختارت أمّتك الدّنيا على الآخرة فجاء جبرئيل الى بيت صخرة المقدّس فرفعها فأخرج من تحتها ثلاثة أقداح قدحاً من لبن و قدحاً من عسل و قدحاً من خمر فناوله قدح اللَّبن فشرب ثمّ ناوله قدح العسل فشرب ثمّ ناوله قدح الخمر فقال قد رويتُ يا جبرئيل فقال أما أنَّك لو شربته ضلَّت أمّتك.

و في خبرِ عن إبن عبّاس، و هبط معه جبرئيل ملك لم يطأ الأرض قطّ، معه مفاتيح خزائن الأرض فقال: يا محمّد انّ ربّك يقرأوك السّلام و يقول هذه مفاتيح خزائن الأرض فأن شئت فكن نبيّاً عبداً و إن شئت فكن نبيًّا ملكاً فقال الله عليه الله عليه عبداً فاذا سلَّمُ قوائمه من فضّة مرّكب باللؤلؤ و الياقوت يتلألأ الأنوار و أسفله علىٰ صخرة بيت المقدّس و رأسه في السّماء فقال لي أصعديا محمّد فلمّا صعد السّماء رأى شيخاً قاعداً تحت الشّجرة وحوله أطفال فقال جبرئيل هذا أبوك أدم اذا رأى من يدخل الجنّة من ذرّيته ضحِك و فرح و اذا رأى من يدخل النّار من ذرّيته حزن و بكي، و رأى ملكاً باسر الوجه بيده لوحٌ مكتوبٌ بخط من النُّور و خط من الظّلمة فقال:

هذا ملك الموت ثمّ رأى ملكاً قاعداً علىٰ كرسّى فلم يرفيه من البشر ما رأىٰ من الملائكة فقال جبرئيل هذا مالك خازن النَّار و كان طلقاً بشراً فلمّا أطلع على النّار لم يضحك بعده فسأله أن يعرض عليه النَّار فرأيٰ فيها ما رأى ثمِّ دخل الجنَّة و رأى ما فيها و سمع صوتاً، أمنًا برّب العالمين، قال هؤلاء سحرة فرعون و سمع لبيّك اللّهم لبيّك قال هؤلاء الحجّاج و سمع التّكبير فقال هؤلاء الغزاة و سمع التُّسبيح فقال هؤلاء الأنبياء فلمّا بلغ الى سدرة المنتهىٰ فإنتهىٰ الىٰ الحجب فقال جبرئيل تقدُّم يارسول اللَّه ليس لى أن أجوز هذا المكان ولو دنوت أنملة الإحترقت(١)

و حيث إنجّر الكلام الىٰ نقل الأخبار الواردة فـى كـيّفية مـعراجــه ثَلَةُوْسُكُما ۗ و نقلنا ما نقلناه عن البحار فلا بأس بنقل ما رواه علَّى بن إبراهـيم القُـميمَاتِيُّ فـي تفسيره لهذه الآية فأنّه الأصل في باب المِعراج قال مَنْتَى الله الفظه.

بِسْم اَللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم سُبْحَانَ ٱلَّذَى أَسْرَى بِعَبْدِمِ لَـيْلًا مِـنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بِارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُريَهُ مِنْ أَيَاتِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ فحكى أَبِي عن محمّد بن أَبِي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الله الله عليه قال: جاء جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل بالبراق الىٰ رسول الله فأخذه واحد باللّجام و واحدٌ بالرَّكاب و سوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق فلطمها جبرئيل ثمّ قال لها أسكني يا براق فما ركبك نبّيٌ قبله و لا يركبك بعده مثله قال فرّقت به و رفعته إرتفاعاً ليس بالكثير و معه جبرئيل يريه الآيات من السماء والأرض قال الله المُنافِينَ فبينا أنا في مسيري إذ نادى منادٍ عن يميني يا محمد فلم أجبه و لم ألتفت اليه ثمّ نادى منادٍ عن يسارى يا محمّد فلم أجبه و لم ألتفت اليه ثمّ إستقبلتني إمرأة كاشفة عن ذراعيها و عليها من كلّ زينة الدّنيا فقالت يا محمّد أنظرني حتّىٰ أكلّمك فلم ألتفت اليها ثمّ سرت فسمعت صوتاً أفزعنى فجاوزت به فنزل بى جبرئيل فقال صل فصليت فقال أتدرى أين صليت فقلت لا فقال صلَّيت بطيبة واليها مهاجرتك ثمّ ركبت فمضينا ما شاء الله ثمّ قال لى إنزل وصلِّ فنزلت وصلّيت فقال لى أتدري أين صلَّيت فقلت لا فقال صلّيت بطور سيناء حيث كلُّم الله موسى تكليماً ثمّ ركبت فمضينا ما شاء الله ثمّ قال لى إنزل فصلٌ فنزلت و صلّيت فقال لي أتدري أين صلّيت فقلت لا فقال صلّيت في بيت لحم بناحية بيت المُقدس حيث ولد عيسى إبن مريم ثمّ ركبت فمضينا حتّى الى بيت المقدس فربطت البراق بالحلقة الّتي كانت الأنبياء تربط بها فدخلت المسجد ومعى جبرئيل الى جنبي فوجدنا إبراهيم و موسى ف عيسى فيمن شاء الله من أنبياء الله قد

، الفرقان في تفسير القرآن \ ح. ك. إ

جمعوا إلَّى و أقمت الصّلاة (و أقيمت الصّلاة خ) ولا أشكّ أنّ جبرئيل إستقدمنا فلمّا إستووا أخذ جبرئيل، بعضدى فقدَّمني فأقمتهم و لا فخر، ثمّ أتاني الخازن بثلاث أواني إناء فيه لبن و إناء فيه ماء و إناء فيه خمر فسمعت قائلاً يقول إن أخَذ الماء غرق و غرقت أمّته و ان أخذ الخمر غوى و غوت أمّته و أن أخذ اللّبن هدى ا و هديت أمّته فأخذت اللَّبن فشربت منه فقال جبرئيل هديت و هديت أمتّك ثمّ قال لى ماذا رأيت في مسيرك فقلت ناداني منادٍ عن يميني فقال لى أو أجبته فقلت لا ولم ألتفت اليه فقال ذاك داعى اليهود لو أجبته، لتهوّدت أمّتك من بعدك ثمّ قال ماذا رأيت فقلت ناداني منادٍ عن يساري فقال أو أجبته فقلت لا و لم ألتفت اليه فقال ذاك داعى النصارى لو أجبته لتنصّرت أمّتك من بعدك ثمّ قال ماذا إستقبلك فقلت لقيت إمرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كلّ زينةٍ فقالت يــا محمد أنظرني حتى أكلمك فقال لى أفكلمتها فقلت لم أكلمها و لم ألتفت اليها فقال تلك الدنيا ولو كلَّمتها لأختار أمتَّك الدّنيا على الآخرة ثمّ سمعت صوتاً أفزعني فقال جبرئيل أتسمع يا محمّد قلت نعم قال هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنّم منذ سبعين عاماً فهذا حين إستقرّت قالوا فما ضحك رسول الله حتّى قبض قال فصعد جبرئيل و صعدت معه الى السماء الدّنيا و عليها ملك يقال له إسماعيل و هو صاحب الخطفة الّتي قال اللّه عزّ وجلّ، إلاّ من خطف ح الخطفة فأتبعه شهابُ ثاقب، و تحته سبعُون ألف ملك تحت كلّ ملك سبعون ألف ملك فقال يا جبرئيل من هذا معك فقال محمّد اللهُ وَاللَّهُ عَالَهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ قال أوقد بعث قال نعم ففتح الباب و سلّمتُ عليه و سلّم علميّ و إستغفرت له و إستغفر لى و قال مرحباً بالأخ النّاصح و تلقتنى

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾

الملائكة، حتّىٰ دخلت سماء الدّنيا فما لقيني ملك إلاّ كان ضــاحكاً مستبشراً حتّىٰ لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقاً منه كَريه المنظر ظاهر الغضَب فقال لي مثل ما قالوا من الَّدعاء إلاَّ أنَّه لم يضحك و لم أر فيه من الإستبشار و ما رأيت ممّن ضحك من الملائكة فقلت من هذا يا جبرئيل فأنّى قد فزعت فقال يجوز أن تفزع منه و كلّنا نفزع منه هذا مالك خازن النّار لم يضحك قطُّ و لم يزل منذ و لآه الله جهنم يزداد كلّ يوم غضباً و غيظاً على أعداء الله و أهل معصيته فينتقم الله به منهم و لو ضحك الى أحدِ قبلك أو كان ضاحكاً لأحدِ بعدك لضَحك اليك و لكنّه لا يضحك فسلّمتُ عليه فردّ على السلام و بشرنى بالجنة فقلت لجبرئيل و هو بالمكان الدى وصفه الله، مطاع ثمّ أمين، ألا تأمرني أن يريني النّار فقال له جبرئيل يا مالك أر محمّد النّار فكشف عنها غطاءها و فتح باباً منها فخرج منها لهبُّ ساطعٌ في السَّماء و فارت فإرتعدت حتّى ظننت ليتناولني ممّا رأيت فقلت يا جبرئيل قل له فليردّ عليها غطاءها فأمرها فقال لها إرجعي فرجعت الى مكانها الّذي خرجت منه، ثمّ مضيت فرأيت رجلاً أدماً جسيماً فقلتُ من هذا يا جبرئيل فقال هذا أبوك آدم فإذا هو يعرض عليه ذريته فيقول روح طيب و ريح طيبة من جسدٍ طيّب ثمّ تلا رسول الله وَ الله عَلَيْنَ الله على رأس سبعة عشر آية، كلاّ أنّ الأبرار لفي علّيين وما أدريك ما علّيون كتابٌ مرقومٌ الى آخرها، فسلَّمت علىٰ أبى آدم و سلَّم على و إستغفرت له و إستغفر لي وقال مرحباً بالأبن الصالح و النبى الصّالح و المبعوث في الزّمن الصّالح، ثمّ مررت بملكٍ من الملائكة و هو جالس و إذا جميع الدّنيا بين ركبتيه و إذا بيده لوح من نور فيه

ضياء الفرقان في تفسير القرآن \ \ كار بها إ كتاب ينظر فيه و لا يلتفت يميناً و لا شمالاً مقبلاً عليه كهيئة الحزين فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا ملك الموت دائب في قبض الأرواح فقلت يا جبرئيل أدنني منه حتى أكلّمه فأدناني منه فسلّمت عليه و قال له جبرئيل هذا محمّد نبّي الرّحمة الّذي أرسله الله الى العباد فرحّب بي و حيّاني بالسّلام فقال أبشر يا محمّد فأنّي أرى الخير كلّه في أمّتك فقلت الحمد لله المنّان ذي النّعم على عباده ذلك من فضل ربّي و رحمته على فقال جبرئيل هو أشدّ الملائكة عملاً فقلت أكلّ من مات أو هو ميّت فيما بعد هذا تقبض روحه قال نعم.

قلت تراهم حيث كانوا و تشهدهم بنفسك فقال نعم قال ملك الموت ما الدّنيا كلّها عندي فيما سخرّها الله لي و مكنّني منها إلاّ كالدّرهم في كفّ الرّجل يقلّبه كيف يشاء و ما من دار إلاّ و أنا أتَّصفحها كلّ يوم خمس مرّات و أقول إذا بكي أهل الميّت عليهم لا تبكوا عليه فانّ لى فيكم عودة و عودة حتى لا يبقىٰ منكم أحدُ فقال رسول اللَّهُ سَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَفَى بِالموت طامة يا جبرئيل فقال جبرئيل أنَّ ما بعد الموت أطمّ و أطمّ من الموت، فقال اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ بين أيديهم موائد من لحم طيّبٍ و لحم خبيث يأكلون الخبيث و يدعون الطّيب فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الّذين يأكلون الحرام و يدعون الحلال من أمّتك يا محمّد فقال رسول الله ثمّ رأيت ملكاً من الملائكة جعل الله أمره عجباً نصف جسده نار و النّصف الأخر ثلج فلا النّار تذيب الثّلج و لا الثّلج يطفئ النّار و هو ينادى بصوتٍ رفيع يقول سبحان الله الّذي كفّ حرّ هذه النّار فلا تذيب الثُّلج و كفّ برد هذا الثُّلج فلا يطفئ حرّ هذه النّار اللّهم يا مؤلّف بين الثُّلج و النَّار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا ملك و كلّه الله بأكناف السّماوات و أطراف الأرضين و هو أفصح ملائكة اللّه لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلق و ملكان يناديان في السَّماء أحدهما يقول اللّهم أعط كلّ منفقِ خلفاً والآخر يقول اللّهم أعط كلّ ممسكٍ تلفا.

ثمّ مضيّت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرض اللّحم من جنوبهم و يلقى في أفواهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الهمّازون اللّمازُون.

ثمّ مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصَّخر فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الّذي ينامون عن صلاة العشاء.

ثمّ قال رسول الله إشتد غضب الله على إمرأةٍ دخلت على قومٍ في نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم و أكل خزائنهم.

قَالَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ خلقهم كيف شاء ليس شيّ من أطباق أجسادهم إلا شاء و وضع وجوههم كيف شاء ليس شيّ من أطباق أجسادهم إلا

سياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷 <



و هو يسبّح الله و يحمده من كلّ ناحية بأصواتٍ مختلفة أصواتهم مرتفعة بالتّحميد و البكاء من خشية الله فسألت جبرئيل عنهم فقال كما ترى خلقوا أنّ الملك منهم الى جنب صاحبه ما كلّمه قط و لا رفعوا رؤوسهم الى ما فوقها و لاخفضوها الى ما تحتهم خوفاً من الله خشوعاً.

فسلمت عليهم فردوا على إيماءً برؤوسهم لا ينظرون إلى من الخشوع فقال لهم جبرئيل هذا محمّد نبى الرّحمة أرسله الله الى العباد رسولاً و نبيّاً و هو خاتم النبّيين و سيدهم أفلا تكلّمونه قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمَّا سَمَعُوا مَنْ جَبِرِئيلَ ذَلَكَ أَقْبِلُوا عَلَى بِالسَّلَامِ و أكرموني و بشروني بالخير لى و لامتى، قال الله و المتى معد بى الىٰ السّماء الثّانية فإذا فيها رجلان متشابهان فقلت من هـذان يــا جبرئيل فقال لى أبناء الخالة يحيى و عيسى بن مريم فسلمت عليهما و سلّما على و إستغفرت لهما و إستغفرا لى و قالا مرحباً بالأخ الصّالح و النّبي الصّالح و إذا فيها من الملائكة مثل ما في السماء الأولى و عليهم الخشوع قد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلاّ يسبّح الله و يحمده بأصواتِ مختلفة.

ثمّ صعدنا الى السّماء الثّالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق كفضل القمر ليلة البدر على سائر النَّجوم فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا أخوك يوسف فسلمت عليه و سلَّم عليَّ و إستغفرت له و إستغفر لى و قال مرحباً بالنّبي الصّالح والأخ الصّالح و المبعوث في الزّمن الصّالح و إذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع مثل ما وصفت في السماء الأولى و الثّانية و قال لهم جبرئيل ما قال للأخرين و صنعوا بي مثل ما صنع الأخرون.



ثمّ صعدنا الى السّماء الرّابعة و إذا فيها رجل قلت من هذا يا جبر ئيل قال هذا إدريس رفعه اللّه مكاناً عليّاً فسلَّمت عليه و سلَّم عـليّ و إستغفرت له و إستغفر لى و إذا فيها من الملائكة مثل ما في السَّموات فبشّروني بالخير لي و لأمّتي ثمّ رأيت ملكاً جالساً علىٰ سرير تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كلّ ملك سبعون ألف ملك فوقع في نفس رسول الله وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ هُو فصاح به جبرئيل فقال قم فهو قائم الى يوم القيامة.

ثمّ صعدنا الىٰ السّماء الخامسة فإذا فيها رجل كهلٌ عظيم العين لم أر كهلاً أعظم منه حوله ثلّة من أمّة فأعجبتني كثرتهم فقلت من هذا يا جبرئيل قال هذا المحبّب في قومه هارون إبن عمران فسلمت عليه و سلّم عليّ، و إستغفرت له و إستغفر لي و إذا فيها من الملائكة في الخشوع مثل ما في السَّمُوات.

ثمّ صعدنا الى السماء السادسة فإذا فيها رجل ادم طويل عليه سمرة و لولا أنّ له قميصين لنفذ شعره منهما فسمعته يقول بنو إسرائيل انّى أكرَم ولد آدم علىٰ الله و هذا رجلُ أكرم علىٰ الله منّى فقلت من هذا يا جبرئيل قال هذا أخوك موسى بن عمران فسلمت عليه و سلّم على و إستغفرت له وإستغفر لى و إذا من الملائكة الخشوع مثل ما في السموات.

ثمّ صعدنا الى السّماء السّابعة فما مرت بملك من الملائكة إلاّ قالوا يا محمّد، إحتجم و أمر أمّتك بالحجامة و إذا فيها رجل أشمط الرأس و اللّحية جالس على كرسيّ فقلت يا جبرئيل من هذا الّذي في السّماء السّابعة على باب بيت المعمور في جوار الله فقال هذا أبوك إبراهيم النَّالِ و هذا محلَّك و محلّ من إتَّقىٰ من أمَّتك ثمّ قرأ رسول

چزء ۱۵٪

ضياء الفرقان في تفسير القرآن \ على الم اللّه وَاللّهُ عَلَيْهُ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ للَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الّذينَ امْنُوا وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ (١).

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَ سَلُّم عَلَيَّ وَ قَالَ مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالح و الأبن الصّالح و المبعوث في الزّمن الصّالح وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السَّمُوات فبشّروني بالخير لي و لامّتي قال رسول اللَّه مُّلْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَرأيت في السَّمَاء السَّابِعة بحاراً من نورٍ يتلألأ يكاد تلألؤها يخطف بالأبصار و فيها بحار مظلمة و بحارٌ ثلج و رعد فلمّا فرغت و رأيت مارأيت سألت جبرئيل فقال أبشر يا محمّد و أشكر كرامة ربّك و أشكر الله بما صنع اليك قال الله والمُثَاثَةُ فَتُبتنى الله بقوته و عونه حتى كثر قولى لجبرئيل و تعجّبي فقال جبرئيل أتعظم ما ترى أنما هذا خلقٌ من ربّك فكيف بالخالق الّذي خلق ما ترى و ما لا ترى أعظم من هذا من خلق ربّك انّ بين الله و بين خلقه سبعون (تسعون) ألف حجاب و أقرب الخلق الى الله أنا و إسرافيل و بيننا و بينه أربعة حجب، حجابٌ من نور، و حجابٌ من ظلمةٍ، و حِجابٌ من الماء قال الله المنافظة و رأيت من العجائب التي خلق الله سبحانه و سخّر به على ما أراده ديكاً رجلاه في تخوم الأرضين و رأسه عند العرش و ملكاً من ملائكة الله خلقه كما أراد رجلاه في تخوم الأرضين السّابعة ثمّ أقبل مصعداً حتّى خرج في الهواء الى السّموات السّابعة و إنتهى فيها مصعداً حتّى إستقرّ قرنه الى قرب العرش و هو يقول سبحان ربّی حيث ما كنت لا تدرى أين ربّك من عظم شأنه و له جناحان في منكبيه إذا نشرهما جاوز العرش و المغرب فإذا كان في السَّحر ذلك الدِّيك نشر جناحيه و خفض بهما و صرخ بالتَّسبيح يقول سبحان الله الملك القُّدوس سبحان الله الكبير المتعال لا إله إلاّ الله الحي القَّيوم و إذا قال ذلك سبَّحت ديوك الأرض كلّها و خفضت بأجنحتها و أخذت في الصّراخ فإذا سكت ذلك الدّيك في السّماء سكتت ديوك الأرض كلّها و لذلك الدّيك رغبُ أخضر و ريش أبيض كأشدّ بياض ما رأيته قطُّ وله رغبُ أخضر أيضاً تحت ريشه الأبيض كأشدّ خضرة ما رأيتها.

ثمّ قال اللَّهُ اللَّهُ مَصْيت مع جبرئيل فدخلت البيت المعمور فصلّيت فيه ركعتين و معى أناس من أصحابي عليهم ثيابٌ جدد و آخرون عليهم ثيابٌ خلقان فدخل أصحاب الجدد و حبس أصحاب الخلقان ثمّ خرجت فأنقاد لي نهران نهرٌ يسمّى الكوثر و نهرٌ يسَّميٰ الرَّحمة فشربت من الكوثر و أغتسلت من الرَّحمة ثمّ إنقاد اليّ جميعاً حتّىٰ دخلت الجنّة فاذا على حافيتها بيوتي و بيوت أزواجى و إذا ترابها كالمسك فإذا جارية تنغمس في أنهار الجنَّة فقلت لمن أنت يا جارية فقالت لزيد بن حارثة فبشرتُه بها حين أصبحت و إذا بطيرهما كالبُخت و إذا رمّانها مثل الدّلاء العظام و إذا شجرة لو أرسل طائر في أصلها ما دارها تسع مائة سنة و ليس في الجنَّة منزلٌ إلاّ و فيها فَرعٌ منها فقلت ما هذه يا جبرئيل فقال هذه شجرة طوبى قال الله: (طُوبىٰ لَهُم وحُسن مآب) قال رسول الله فلما دخلت الجنَّة رجعت الى نفسى فسألت جبرئيل عن تلك البحار و هولها و اعاجيبها قال هى سرادقات الحجب الّتي إحتجب الله بها ولولا تلك الحجب لهتك نور العرش كلّ شئ فيه و أنتهيت الى سدرة المُنتهى فإذا الورقة منها تظلُّ بِه أمَّة منِّ الأمم فكنت منها كما قال الله تعالى: (كتاب قَوسين أو أدنى) فناداني آمن الرّسول بما أنزل اليه من ربّه و قد

القرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد

اء الفرقان في نفسير القرآن $\left\{egin{array}{c} < & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\ & < \\$

كتبنا ذلك في سورة البقرة، فقال رسول الله يا ربّ أعطيت أنبياءك فضائل فأعطني فقال الله: (قد أعطيتك) فيما أعطيتك كلمتين من تحت العرش، لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه و لا منجا منك إلاّ اليك، قال و علَّمتنى الملائكة قولاً أقوله إذا أصبحت و أمسيت، اللَّهم انّ ظلمى أصبح مستجيراً بعفوك و ذنبى أصبح مستجيراً بمَغفرتك و ذلّى مستجيراً بعزّك و فقري أصبح مستجيراً بغناك و وجهى الفاني البالى أصبح مستجيراً بوجهك الدّائم الباقي الّذي لا يفني، ثمّ سمعت الأذان فإذا ملكً يؤذّن لم ير في السّماء قبل تلك اللّيلة فقال اللَّه أكبر اللَّه فقال اللَّه صدق عبدي أنا أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلاَّ الله أشهد أن لا إله إلاّ الله فقال الله صدق عبدى أنا الله لا إله غيرى فقال أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه فقال اللّه صدق عبدى أنّ محمّداً عبدي ورسولى أنا بعثته و أنتجبته، فقال حَّى على الصّلاة، حَّي على الصّلاة، فقال صدق عبدى و دعا الى فريضتى فمن مشى اليها راغباً فيها محتسباً كانت له كفّارة ما مضى من ذنوبه فقال حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح فقال الله هي الصّلاح و النَّجاح و الفلاح ثمّ قال اممت الملائكة في السّماء كما أممت الأنبياء في بيت المقدّس قَال اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَشيتني حبابة فحرزت ساجداً فناداني ربّى إنّى قد فرضت على كلّ نبّي قبلك خمسين صلوة و فرضتها عليك و على أمّتك فقم بها أنت في أمّتك فقال رسول اللّه سَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَنحدرت حتّىٰ مررت على إبراهيم فلم يسألني عن شئ حتّىٰتُ الى موسى عليَّلاِ فقال ما صنعت يا محمّد فقلتُ قال ربّى فرضت علىٰ كلّ نبى قبلك خمسين صلوة و فرضتها عليك و على أمّنك فقال موسى يا محمّد أنّ أمّتك آخر الأمم وأضعفها وانّ ربّك لا يردّ عليك شيئاً وأنّ أمّتك

بياء الفرقان في تفسير القرآن \ كانكر

لا تستطيع أن تقوم بها فأرجع الى ربّك فاسئله التَّخفيف لأمّتك فرجعت الى ربّى حتّى الى سدرة المنتهىٰ فخررت ساجداً ثمّ قلت فرضت على و على أمّتى خمسين صلوة و لا أطيق ذلك و لا أمّتى فخفّف عنّي فوضع عنّي عشرة فرجعت الى موسى فأخبرته فقال إرجع لا تطيق فرجعت الى ربّى فوضع عنّى عشراً فرجعت الى موسىي فأخبرته فقال إرجع لا تطيق فرجعت الى ربّى فوضع عنّى عشراً فرجعت الى موسى فأخبرته فقال إرجع و فى كلّ رجعةٍ ارجع اليه أخّر ساجداً حتّى رجع الى عشر صلوات فرجعت الى موسىيٰ فأخبرته فقال لا تطيق فرجعت اليٰ ربّي فوضع عنّي خمساً فرجعت الى موسى فأخبرته فقال لا تطيق فقلت قد إستحيت من ربّى و لكن أصبر عليها فنادانى منادٍ كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين كلّ صلوةٍ بعشرٍ، من همّ من أمّتك بحسنةٍ بعملها كتبت له عشرة و ان لم يعمل كتبت واحدة و من هم من أمّتك بسيّئةٍ فعملها كتبت عليها بواحدة و إن لم يعملها لم أكتب عليه شيئاً. فقال الصّادق النَّا لِإِ جزى الله موسى عن هذه الآية خَيراً وهذا تفسير قوله: سُبْحانَ ٱلَّذي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرام إنتهى. و روي عن زيد بن على بن الحسين المِيِّ أنَّه قال: سألت أبَّى سيِّد العابدين فقلت له أخبرني عن جدّنا رسول الله لمّا عرج به الى السّماء و أمره ربّه عزّ وجّل بخمسين صلوة كيف لم يسئله التّخفيف عن أمّته حتّى قال له موسى بن عمران ارجع الى ربّك فاسئله التَّخفيف فأنّ أمّتك لا تطيق ذلك فقال التِّه إِيا بنيّ انّ رسول الله وَ اللَّه اللَّه اللَّه الله الله على الله فلّما سأله موسى لليُّلاِّ ذلك و صار شفيعاً لأمّته اليه لم يجز له ردّ

شفاعته فرجع الى ربَّه عز وجل يسأله التَّخفيف الى أن ردَّها الىٰ خَمس صَلوات.

قال فقلت له - يا أبة فلم يرجع الى ربّه عزّوجّل ولَم يسأله التَّخفيف عن خمس صلوات وقد سأله موسى أن يرجع الى ربّه و يسأله التَّخفيف فقال يا بنيّ أراد أن يحصل لأمّته التَّخفيف مع أجر خمسين صلوة لقول الله عز وجل: مَنْ جأءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ (١) أَلا ترى أنّه لمّا هبط الى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال يا محّمد أنّ ربّك يقرؤك السّلام و يقول أنّها خمس بخمسين، ما يبدّل القول لديّ وما أنا بظلام للعبيد، قال فقلت له يا أبة أليس الله جّل ذكره و لا يوصف بمكان فقال التل الله عن ذلك علواً كبيراً، قُلت فما معنى قول موسى لرسول الله أرجع الى ربّك قال معناه معنىٰ قول إبراهيم إنِّي ذاهِبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدين (٢٠) ومعنىٰ قول موسىي و عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضى (٣) و معنى قوله عزّ وجّل: فَقِرُّ وَا إِلَى ٱللهِ يعني حجُّوا الى بيت الله يا بنىّ أنّ الكعبة بيت الله فمن حجَّ بيت الله فقد قصد الى الله و المساجد بيوت الله فمن سعى اليها فقد سعى الى الله و قصد اليه و المصلّى ما دام في صلاته فهو واقفٌ بين يدي الله فأنّ لله عزّ وجّل بقاعاً في سمواته فمن عرج الى بقعةٍ منها فقد عرج به اليه ألا تسمع الله عزّ وجّل يقول: (يعرج الملائكة والرُّوح اليه) و يقول في قصّة عيسى بن مريم الرُّك بل رفعه الله اليه ويقول: يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَ ٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (٢) (٥).

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



۲– الصافات = ۹۹

۴– فاطر = ۱۰

۱- الانعام = ۱۶۰ ۳- طه = ۸۴

۵- نور التُّقلين ج ٣ ص ١١٣

أقول الأخبار الواردة في المِعراج كثيرة جدّاً و قد ذَكَر المَجلسي تَشِيُّ شَطراً منها في البحار و حيث انجرّ الكلام الىٰ هاهنا فلا بَأس بالإشارة الىٰ حديثٍ رواه المجلسي تَشِيُّ في الباب تظهر منها فَضائل أمير المؤمنين عاليًا في:

الثّانية: حين أسري بي الى ذي العرش قال جبرئيل أين أخوك يا محمّد فقلت خلَّفته ورائي فقال أدع اللّه عزّ وجّل فليأتك به فدعوت اللّه عزّ وجلّ فاذا مثالك معي و كشط لي عن سبع سوات حتّى رأيت سكّانها عمّارها و موضع كلّ ملكِ منها.

الثّالثة: حيث بعثت الى الجنّ فقال لي جبرئيل أين أخوك فقلت خلّفته ورائي فقال أدع الله عزّ وجلّ فليأتك به فدعوت الله ماذا أنت معي فما قلت لهم شيئاً و لا ردّوا عليّ شيئاً إلاّ سمعته و وعيته.

الرّابعة: خصَّصنا بليلة القدر و أُنت معي فيها و ليست لأحدٍ غيرنا. الخامسة: ناجيت الله عزّ وجلّ و مثالك معي فسألت فيك فأجابني اليها إلاّ النُّبوة فأنّه قال قد خصَّصتها بك و ختمتها بك. ليياء الفرقان في تفسير القرآن

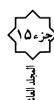


ضياء الفرقان في تفسير القرآن

السّادسة: لمّا طفت بالبيت المعمور كان مثالك معى.

السّابعة: هلاك الأحزاب على يدي و أنت معى يا على أنّ الله أشرف الى الدّنيا فإختارني على رجال العالمين ثمّ إطّلع الثّانية فإختارك على رجال العالمين، ثمّ أطلع ثالثة فإختار فاطمة على نساء العالمين، ثمّ أطلع الرّابعة فإختار الحسن و الحسين و الأئمّة على رجال العالمين ياعليّ انّي رأيت إسمك مقروناً بإسمى فى أربعة مواطن فأنست بالنّظر اليه، أنّى لما بلغت بيت المقدّس في معارجي الى السّماء وجدت على صخرتها لا إله إلاّ الله محمّد رسول اللّه أيدته بوزيره و نصرته به فقلت يا جبرئيل و من وزيرى فقال على ا بن أبى طالب، فلمّات الى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً لا إله إلاّ الله أنا وحدي و محمّد صفوتي من خلقى أيّدته بوزيره و نصرته به فقلت ياجبرئيل من وزيري فقال على بن أبى طالب فلمّا جاوزت السَّدرة الى عرش ربّ العالمين وجدت مكتوباً على قائمةٍ من قوائم العرش لا إله إلا الله أنا وحدي محمّد حبيبي وصفوتي من خلقي أيّدته بوزيره وأخيه و نصرته به يا على انّ اللّه عزّ وجلّ أعطاني فيك سبع خصالِ، أنت أوَّل من ينشقّ القَبر عنه و أنت أوّل من يقف معى على الصّراط فتقول للنّار خذي هذا فهو لك و ذرى هذا فليس هو لك.

و أنت أوّل من يكسي اذا كسيت و أنت أوّل من يقف معي عن يمين العرش و أوّل من يسكن معي في عليين و أوّل من يسكن معي في عليين و أوّل من يشرب معي من الرّحيق المختوم ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون (١).



اذا عرفت هذا فقد علمت أنّ المعراج حقّ لا خلاف في أصله و انّما الخلاف في كيفيّته و يمكن أن يستدلّ في إثباته بالأدلّة الأربعة.

أمّا الكتاب فظاهرً.

أمّا السنّة فقد عرفت.

أمًا الإجماع فقد أجمع جميع المسلمين علىٰ ثبوته و تحقّقه و لم يخالفه فيه أحد سواء كان بالرُّوح أم بالجسد و الرُّوح.أمّا المعراج فلا خلاف فيه.

و أمّا دليل العقل فهو الذّي صار معركة الأراء بين الفلاسفة و لابدّ لنا من التكلُّم فيه اجمالاً فانِّ المسألة من أمّهات المسائل الإعتقاديّة فنقول مستعيناً بالله الأقوال في المسألة ثلاثة:

الأوّل: أنّ المعراج لم يقع أصَلاً في اليقظة والذّي وقع بحسب الآيات والأخبار انّما هو في النُّوم كما قال به بعض المسلمين.

الثَّاني: أنَّه وقع في اليقظة إلاَّ أنَّه كان بروحه لا بجسده.

الثَّالث: أنَّه وقع بالرُّوح و الجسد معاً.

أمّا القول الأوّل، فهو باطلٌ من وجهين:

أحدهما: أنّ المعراج من معجزات النّبي و عروج الرُّوح في النَّوم الى أيّ مكاني ليس مِن المعجزات بل هو من الأمور الطّبيعية التّي تحصل لكلّ أحدٍ فلا فضيلة للنبي على غيره في المقام.

الثَّاني: أنَّ المشركين كذَّبوا الرَّسول بعد ما أخبرهم به و النَّوم لا تكذيب فيه لمن عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله ع إراءة الآيات في النّوم لا تختصّ بـالنَّبي مـع أنّ القـائلين بـتلك المـقالة شـرذمةٌ قليلة من جهّال المسلمين.

أمّا القول الثّاني: و هو أنّه كان في اليقظة بروحه لا بجسده فهو غير معقولٍ لإستحالة إنفصال الرُّوح عن الجسد إلاّ بالموت فكيف يعقل أن يقال أنّ النّبي , تفسير القرآن

یاء الفرقان فی تفسیر القرآن کے کمبی کا فارق روحه جسده في حياته فهذا القول داخل في القول الأوّل فأنّ النّائم يفارق روحه جسده بعد النّوم إجمالاً و لكن يبقىٰ للرُّوح تعلَّقٌ بالجسد حين النّوم و بعبارةٍ أخرى روح النّائم لا ينفك عن جسده بالكلّية و هذا هو الفارق بين النّوم و الموت و اذا كان داخلاً في القول الأوّل فمرجعه الى إنكار المعراج في اليقظة و علىٰ هذا فالبحث يقع في مقامين:

أحدهما: أنّه كان في النّوم.

الثّانى: أنّه كان في اليقظة و حيث أنّا أبطلنا القول الأوّل فثبت أنّه كان في اليقظة والذّي وقع في حال اليقظة وقع بالرُّوح و الجسد معاً لما قُلنا أنّ الرُّوح قبل الموت لا ينفك عن الجسد فثبت و تحقّق أنّ القول واحدٌ و هو أنّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالمَطلوب.

و أمّا الدّليل من العقل فهو تارةً في إثبات جوازه العقلي و تــارةً فــي إثـبات وقوعه.

أمّا الجواز فيكفينا في إثباته عدم إستحالته و بعبارة أخرى اذا ثبت أنّ المعراج كذلك غير مستحيل فهو بعينه دليلٌ على جوازه لأنّ الأمر بين الجواز و الإستحالة و من المعلوم أنّ أحدهما ينفي الأخر فثبوت الجواز دليل على عدم الإستحالة كما أنّ الإستحالة دليل على عدم الجواز.

و إن شئت قلت الجمع بين الجواز و الإستحالة لا يمكن لأنّ الإستحالة معناها عدم الجواز و الجواز و عدم الجواز متناقضان لا يمكن إجتماعهما اذا عرفت هذا فَنقُول:

لا دليل من العقل على إستحالة المعراج بالجسد و الرُّوح معاً و ذلك لأنّ أقوى دليل المانع هو لزوم الخرق و الإلتيام في الأجسام الفلكيّة و قد ثبت بالأدّلة القاطعة بل الحسيّة أنّ الأفلاك لا جسم لها أصلاً فأنّ الكرات السّماوية معلّقات في الفضاء و الأفلاك عبارة عن مدار حركاتها و لا وجود لها في الخارج

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹 <

وجوداً مستقلاً محسوساً فضلاً عن كونها ذا أجسام صلبة غير قابلة للخرق و الإلتيام و اذا كان كذلك فعروج الجسم الى الملاء الأعلى لا مانع منه عقلاً و لا نعني بالجواز العقلي إلا هذا و بعبارة أخرى اذا لم يَدُّل دليل على إستحالة عروج الجسم الى السماوات ثبت الإمكان اذ الأمر دائرٌ بين الإمكان و الإستحالة فاذا إنتفت الإستحالة بقي الجواز مساوق للإمكان فثبت و تحقّق أنّ عروج الجسم ممكن و هو المطلوب.

ثمّ انّه قد ثبت عموم قدرة اللّه تعالىٰ على كلّ مقدورٍ ممُكنٍ و قد أخبر اللّه تعالىٰ في كتابه بأنّه فعل ذلك فالعقل يحكم بوقوعه و صحّته و هو المطلوب.

و إن شئت قلت الأصل العقلي يقتضي الجواز ما لم يمنع مانع عنه و اذا ثبت عدم المانع فالجواز بحاله قال إبن سينا في بعض كلماته، كلّما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم تقم على منعه قائمة البرهان، و هذا أصل من الأصول العقليّة في جميع الموارد و أمّا ما ذكره الرّازي في المقام من الأدّلة العقليّة فهو مضافاً الى تفصيله الممل خارج عن موضوع البحث فأن شئت الإطّلاع عليه فعليك بتفسيره لهذه الآية و قد تحصَّل من جميع ما ذكرناه أنّ المعراج الجسماني للرّسول في اليقظة أمرٌ ثابتٌ عقلاً و شرعاً و أمّا أنّ المعراج كان من المسجد أو من بيت أمّ هاني أو مكانٍ أخر فلا يهمنا البحث فيه فأنّ الآية أثبتت أصل المعراج و أنّه كان واقعاً و أمّا أنّه من أيّ مكانٍ و في أيّ زمانٍ و أنّه كان مرة واحدة أو مرّ تين فالبحث عنها غير لازم قطعاً فأنّ الّذي كلّفنا الشّارع به هو الإعتقاد بأنّ المعراج الجسماني قد وقع منه وَالمَّوْتُونَانُوْدَ.

و أَمّا كيفيّته و أنّه كيف وقع و على أيّ نحو كان فالله أعلم فانّ السّكوت في أمثال هذه الأُمور المرتبطة بما وراء الطّبيعة أولى و أصلح للدّين و الدُّنيا قال الله تعالىٰ: وَ هَآ أُوتيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَا قَلْيِلًا ١٠.



و أمّا ما روته العامّة في تفاسيرهم و كتبهم من شـقٌ بـطن النّبي و غسـله و إنقاءه ثمّ حشوه إيماناً وحكمةً فلا نفهم معناه كما أنّ ما روته العامّة عن عائشة أنَّها قالت ما فقدت جسد رسول اللَّه و لكن اللَّه أسرىٰ بـروحه أيضاً لا نَفهم معناه و ليت شعري أين كانت عائشة في قصة المعراج فتأمّل.

روى الصَّدوق مُّنِّكُ في كتاب صفات الشّيعة بأسناده عن إبن عمارة عن الصّادق النِّهِ إِنَّه قال: ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء: المعراج و المسألة في القَبر (والمسائلة في القَبر خ) وخلق الجَنَّة والنّار و الشّنفاعة.

و بأسناده عن الرّضا المن الله قال: من كذَّب بالمعراج فقد كذَّب رسول الله.

و بأسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عَلَيْكِ قال عَلَيْكِ: من أقرّ بتوحيد الله و ساق الحديث الى أن قال و أمن بالمعراج و المسائلة فى القبر والحوض و الشّفاعة و خلق الجنّة و النّار و الصّراط و الميزان و البعث والنّشور و الجزاء و الحساب فهو مؤمن حقّاً و هو من شيعتنا أهل البيت.

روي المجلسى مَنْزَعُ بأسناده عن الصّادق المُثِلِا أنّه قال: من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا، المعراج، و المسائلة في القبر، و الشَّفاعة. أقُول يظهر من هذه الأخبار و غيرها ممّا لم نذكره حذرا من الإطناب أنّ الإعتقاد بمعراج رسول الله ممّا يجب علىٰ كلّ من أمن باللّه و رسوله و أمّا الإعتقاد بما نقلوه في باب المعراج فلا يجب على المكّلف الإلتزام به.

قال في المقاصد و شرحه قد ثبت معراج النّبي بالكتاب و السنّة و إجماع الأمَّة إلاَّ أنَّ الخلاف في أنَّه في المنام أو في اليقظة و بـالرُّوح فـقط أو الرُّوح و الجسد و الى المسجد الأقصى فقط أو الى السّماء، و الحقّ أنّه في اليقظة



بالجسد الي المسجد الأقصى بشهادة الكتاب و الإجماع و من بعده الى السّماء بالأحاديث المشهورة و المنكر مبتدعٌ ثمّ الى الجنّة و العرش أو الى أطراف العالم على إختلاف الأراء بخبر الواحد انتهى.

و لنختم الكلام في باب المعراج فعلاً فانّ الأقوال فيه كثيرة و الأراء مختلفة و الأخبار متشتّتة والأصل في الباب هو ما ذكرناه و الحمد لله علىٰ كلّ حالٍ.

وَ أَتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنيَ إِسْرَآئيِلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونی وَکیلًا

المراد بالكتاب في الآية التّوراة وقوله: وَ جَعَلْناهُ هُدًى لِبَنْتَ إِسْر آئيلَ أي جعلنا الكتاب و هِو التّوراة هادياً لقوم بني إسرائيل كما هو شأن جميع الكتب السّماويّة و قوله: ألّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُوني وكيلًا يحتمل أن تكون، أنّ تفسيرية و، لا، ناهية و يجوز أن تكون مصدريّة تعليلاً أي لأن لا تتَّخذوا، و لا، نافية.

و ِقيل، أن، زائدة و هـو لا يـصحّ اذ عـليٰ هـذا يـلزم أن يكـون قـوله: ألّا تَتَّخِذُوا، معمولاً لقولٍ محذوف و هو خلاف الأصل و القاعدة فأنَّ الموضع ليس من مواضع زيادة، أنَّ، و الوكيل، فعيل من التَّوكُّل أي متوكّلاً عليه.

و قال الزّمخشري، ربّاً تكلون اليه أموركم.

و قال إبن جرير حفيظاً لكم سواي، و محصّل الكلام في الآية هو أنّا أتينا الكتاب لموسىٰ لئلاّ يتَّخذ قومه وكيلاً لأنفسهم غير اللّه تعالىٰ و ذلك لأنّ العبد اذا تُوكّل علىٰ الله في جميع أموره فهو حسبه قال الله تعالىٰ: و مَن يَتَوَكّلْ عَلَى ي -إجزء ١٥\> اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

إختلفوا في وجه النَّصبُ في قوله: ذُرِّيَّةَ قيل انّه إنتصب على النَّداء أي يا ذرّية و قيل علَىٰ البدل من، وكيلاً، و قيل على المفعول الثّـاني ليتَّخذوا وكـيلاً في معنى الجمع أي لا يتَّخذوا وكلاء ذرّية.

و قيل على إضمار، أعنى و قرأ قوم، ذُرّية بالرّفع بناء على أن يكون بدلاً من الضّمير في، يتَّخذوا، على قراءة من قرأ بياء الغيبة و معنى الآية على النّداء، قلنا ياذرّية من حملنا مع نوح في سفينة وقت الطُّوفان أنّه أي نوح النّبي، كان عبداً شكوراً، أي شاكراً له تعالىٰ علىٰ نعمه، و أمّا على البدل من قوله، وكيلاً، فمعنىٰ الآية ألَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُوني وَكيلًا، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ ثمّ وصف الله نوحاً بأنّه كان عبداً شكوراً فوصفه أوّلاً بالعبودية و ثانياً، بكونة شكوراً.

إعلم أنّ الشّكور مبالغة من الشّاكر و الشّكر في أصل اللّغة هو الزّيادة يـقال شكرت الأرض اذا كثر النّبات فيها، و ناقةٌ شكيرة اذا كانت ممتلئة الضّرع مِن اللّبن اذا عرفت هذا فنقول:

الشَّكر في حقّ العباد تارةً يتحقّق بالعمل و تارةً بالقول، و يعبّر عن الأوّل بالشّكر العملي و عن الثّاني بالشكر اللّساني.

فالشّكر العملي عبارة عن إتيان العبد بأفعالٍ موافقة لرضا الرَّب و قيل هو إتيان العبد بجميع ما أنعمه الله عليه في موضعه المقرّر في الشّريعة فاذا كان العبد أطاع ربّه ثمّ أنّ الرّب أعطاه الجزاء الأوفى كان ذلك شكراً للعبد و كلّما كان الجزاء أكثر كان الشّكر أتمّ و أكمل و لا شكّ أنّ الله تعالى هو الذّي يجازي العبد بالثّواب العظيم على العمل القليل ألا ترى أنّ الله يعطي بالعمل في أيّام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة و قد ورد في الدُّعاء: يامن يعطي الكثير بالقليل.

بل الإنسان اذا بقى على الكفر سبعين سنة ثمّ أسلم و أمن بالّه و رسوله حقّاً و مات في الحال يعطيه اللّه الجنَّة أبداً سرمداً و أيضاً أنّ العبد يأتي بطاعات مخلوطة بالرّياء و الرّب يعطيه النّواب الخالص عن الكدورة و الجفاء و أيضاً العبد عوّادٌ الىٰ الذّنوب واللّه عوّادٌ الىٰ المَغفرة و الرّحمة فنبت و تحقّق أنّ العبد عوّادٌ الىٰ الدّنوب واللّه عوّادٌ الىٰ المَغفرة و الرّحمة فنبت و تحقّق أنّ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الزّيادة في المجازاة على هذا الوجه لا يقدر عليها إلاّ الله فوجب أن يقال أنه لا شكور في الحقيقة إلاّ الله تعالى هذا اذا كان الشّكر في العبد مفسّراً بالعمل وأمّا إن كان مفسّراً بالثناء لساناً الّذي يعبّر عنه بالشّكر اللّفظي فالرَّب سبحانه وتعالىٰ يثنى عليه أيضاً فاذا أثنىٰ على عبده فقد شكره و لذلك قيل ان كان الذّي أخذ النّعمة فاثنى عليه يكون شكوراً، فالّذي أعطاها و أثنى العبد على شكره فهو أولىٰ أن يكون شكوراً و الىٰ ذلك أشار من قال انّه تعالىٰ يجازي عن الشّكر فسمّىٰ جزاء الشّكر شكراً لأنّه حصل مقابلته كما سمّىٰ جزاء السّيئة سيئة:

قال اللّه تعالىٰ: وَ جَزْآؤُا سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مِثْلُهُا (١).

و الىٰ ما ذَكرناه في معنىٰ الشّكر سَمَّىٰ اللّه تعالىٰ نفسه شكُوراً: قال اللّه تعالىٰ: إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورُ شَيكُورُ^(٢).

و شاكراً:

قال الله تعالىٰ: وَ كَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلَيمًا (٣).

و حيث ثبت أنّه تعالىٰ شاكرٌ و شَكورٌ فالشّكور من أسماءه و هو يحبّ أن يتَّصف العبد به و لذلك أمر عباده بالإتّصاف به في كثير من الآيات و أثنىٰ أيضاً على المتَّصفين به فقوله تعالىٰ في نُوح: إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا.مِن هذا القبيل واللّه أعلم بحقائق الأمور.

وَ قَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنَىٓ إِسْرَ آئيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّ تَيْنِ وَ الْكَارِ ف مِزِءَ ١٥ ﴾ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

قيل القضاء على أربعة أقسام:

الأول: بمعنى الخَلق والإحدات ومنه قوله تعالى: فَقَضيهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ (٢٠).

۲- فاطر = ۳۴

۴ – فصّلت = ۱۲

الثّاني: بمعنىٰ فصل الحُكم ومنه قوله تعالىٰ: وَ ٱللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ^(١). الثّالث: بمعنىٰ الأمر ومنه قوله: وَ قَضْي رَبُّكَ أَلّٰا تَعْبُدُوۤا إِلّٰاۤ إِيّٰاهُ (^{٢)}.

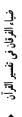
الزابع: بمعنى الإخبار ومنه قوله: وَ قَضَيْنَاۤ إِلَى بَنَىٓ إِسْراۤ تَبِلَ وهو هذه

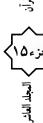
أقُول هذه الوجوه الأربعة ذكرها الشّيخ في التّبيان و نحن نقلناها منه و الحقّ أنّ الحصر ليس حقيقيّاً و ذلك لأنّ القضاء لا ينحصر بهذه الأمور الأربعة و كيف كان لا شكّ أنّ القضاء في الآية بمعنى الإخبار و الإعلام و عليه فمعنىٰ الآية أنّا أخبرنا بني إسرائيل و أعلمنا هم بما يكون من الأمر المذكور مِن أنّهم سيفسدون في الأرض مرَّتين و يعلون علّواً كبيراً أي عظيماً أي يتجبّرون على عباد اللّه و قوله: في آلْكِتابِ، فالظّاهر أنّ المراد به هو التّوراة و يحتمل أن يراد به الجنس ولعلّه لذلك قرأ أبوالعالية وإبن جبير في الكتب على صيغة الجمع.

و قوله: لَتُفْسِدُنَ قرأ إبن عبّاس و جابر بن زيد و نصر بن علّي بضّم التّاء و فتح السّين مبنيّاً للمفعول أي يفسدكم غيركم فقيل من الإضلال و قيل من الغلمة.

و قرأ عيسىٰ بفتح التّاء و ضمّ السّين أي فسدتم بأنفسكم بإرتكاب المعاصي مرّتين أوليهما قتل زكرًيا للنِّلْإِ قاله السُّدي عن أشياخه.

و نقل ذلك عن إبن مسعود و إبن عبّاس و ذلك أنّه لمّا مات ملكهم تنافسوا على الملك و قتل بعضهم بعضاً و لا يسمعون من زكرّيا فقال اللّه له قم في قومك أوح على لسانك فلمّا فرغ ممّا أوحى اللّه اليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فإنفلقت له شجرة فدخل فيها و أدركه الشّيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إيّاها فوضعوا المنشار في وسطها حتّى قطّعوه في وسطها و قيل سبب قتل زكرّيا أنّهم إتَّهموه بمريم و قيل غير ذلك و الأقوال في تفاسير العامّة كثيرة.





و قال الشّيخ، في التّبيان، المبعوث اليهم في المرَّة الأولى جالوت الى أن قتله داوود و كان ملكهم طالوت و قال سعيد بن مسيب هو «بَخت نَصر» و قال سعيد بن جبير هو سنجاريب، و قال الحسن هم العمالقة و كانوا كفّاراً و الفساد الذي ذكره هو قتلهم النّاس ظلماً و تغلّبهم على أموالهم قهراً و تخريب ديارهم بغياً إنتهى كلامه.

و قال البيضاوي في تفسير الآية ما هذا لفظه، و قضينا الى بني إسرائيل، و أوحينا اليهم وحياً مقضياً مبتوتاً، في الكتاب، في التّوراة لَـتُفْسِدُنَّ فِـى اللّأَرْضِ جواب قسم محذوف (مَرَّتين) إفسادتين أولهما مخالفة أحكام التّوراة و قتل شعياء. ثانيهما، قتل زكرًيا و يحيى و قصد قتل عيسى عليهم السّلام و لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبيرًا و لتستكبرن عن طاعة الله أو لتَظلمن النّاس إنتهى. أقول ظاهر الآية أنّ بني إسرائيل أفسدوا في الأرض مرّتين و هذا ممّا لا كلام فيه و إنّما الكلام في معنى المراد بهما و حاصل الكلام فيه على ما يستفاد من أقوال المعسّرين هو قولان:

أحدهما: أنّ المراد بالمرَّة الأولىٰ قتلهم زكَّريا نبّي اللّه مع ماكان سلف منهم قبل ذلك و هو الّذي إختاره الطّبري و نقله عن إبن عبّاس من رواية السّدي و إبن زيد.

ثانيهما: أنّ المراد بالمَّرة الأولىٰ هو قتلهم شعياء بن أميصا نبيّ اللّه أختاره إبن إسحاق، و أمّا المرّة الثّانية فلا إختلاف بينهم أنّ المراد بها قتلهم يحيىٰ بن زكريّا و أمّا قوله: و لَتَعْلُنَ عُلُوًّا كَبِيرًا فمعناه واضح لا خفاء فيه لأنّ الظّالم المفسد متَّصف بالعلوّ بل قيل العلوّ هو الإفساد بعينه.

فَإِذَا جُآءَ وَعْدُ أُولِيْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَآ أُولِي بَأْسٍ شَديدٍ فَجَاسُوا خِلالَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

الماء كالماء

أى فاذا جاء وعد أولىٰ المرَّتين، بعثنا عليكم عباداً لَنا، قيل هــو جـالوت، و قوله أولى بأسٍ شديد، إشارة الى بطشه في الحروب و قوله: فَجَاسُوا خِلاَلَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً قيل بعث الله عليهم جالوت فجاس خلال ديارهم و ضرب عليهم الخراج والذلّ فسألوا اللّه أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون في سبيل اللَّه فبعث اللَّه طالوت فقاتلوا جالُوت فنصر اللَّه بني إسرائـيل و قـتل جالوت بيدي داود و رجع الله اليٰ بني إسرائيل ملكهم.

أَقُول يظهر منه أنَّ الذِّي سلَّطه اللَّه عليهم في المَرَّة الأولىٰ هو جالوت حتَّىٰ بعث اللَّه طالوت و معه داود و قيل المسلُّط عليهم فيي المرَّة الأولىٰ هـو سنجاريب من أهل أشور و نينوي و قيل غير ذلك.

ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالِ وَ بَنيِنَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفيرًا أي ثمّ رددنا لكم الكرَّة عليهم بالرَّجعة و السّفرة، و أمددناكم بأموال و بنين، أي أعناكم و كثّرناكم و جعلناكم أكثر نفيراً أي أكثر أنصاراً و الحاصل أنَّكم بسبب علوَّكم و إفسادكم في الأرض صرتم مغلوبين في المرة الأولى ثمّ صرتم غالبين في المرّة الثّانية بمشيئة اللّه و إرادته فـرجـعتم الي حـالكم الأولى من الظُّهور بل أحسن منها و مع ذلك لم تتنبهوا و لم تستيقظوا عن نوم الغفلة فتقع منكم المعاصى و كفر النِّعم و الظّلم و القتل و الكفر بالله من بعضكم فيبعث اللّه عليكم أمّةً أخرى تخرب دياركم و تقتلكم و تجليكم جلاءً مبرحـاً ودلَّ الوجود بعد ذلك علىٰ هذا الأمر كلَّه قيل و كان بين آخر الأولىٰ و اوّل الثَّانية سبعون سنة و قيل أكثر.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذا جَآءَ وَعْدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسُوٓءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبّرُوا مًا عَلَوْا تَتْبِيرًا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

ارد ۱۵ ک

لما قال الله تعالى: ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ الى أخر الآية قال في هذه الآية إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَا ثُمَ فَلَها أي إن أطعتم الله كان ثواب الطّاعة لأنفسكم و إن أسأتم بمعصية كان عقاب الإساءة لأنفسكم لا يتعدّى الإحسان و الإساءة الى غيركم و جواب، «إن أسَأتُم» قوله: فَلَها على حذف مبتدأ محذوف تقديره فالإساءة لها، قيل جاء باللام دون على إزدواجاً يعنى أنّه قابل قوله: لِأَنْفُسِكُمْ بقوله: فَلَها.

و قال الطّبري اللام بمعنى، الى، أي فإليها ترجع الإساءة و قيل بمعنى، على، أي فعليها، و المقصود من هذا الكلام هو إيقاظ بني إسرائيل من نوم الغفلة و إتّعاظهم بما وقع عليهم في المرّة الأولى و الإشعار بأنّ المرّة الأخرى تكون أشد وأصعب من الأولى و لذلك قال: إنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَاتُهُمْ أَحْسَنْتُمْ فَلَهَا أي أنّا رددنا عليكم الكرّة و جعلناكم أكثر عدداً و أعطيناكم الأموال و الأولاد و غير ذلك من النّعم فيجب عليكم الشّكر على هذه النّعم عقلاً و شرعاً لئلا تزول النّعمة عنكم و من المعلوم أنّ فائدة الشّكر ترجع اليكم لا الى غيركم فان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها، أي إن شكرتم شكرتم لأنفسكم و إن كفرتم فلها.

و الى هذا المعنى أشار الله بقوله فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم، أي اذا جاء العذاب الذي حصّلتموه لأنفسكم بسبب المعصية في المرّة الثّانية ليسؤوا وجوهكم و ليدخلوا المسجد، يعني المبعوثين عليكم، كما دخلوه أوّل مرّة، أي في المرّة الأولى، فجواب اذا، محذوف يدلّ عليه جواب، إذ الأولى تقديره فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم عليكم ثانياً.

وَ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبيرًا فالتّبار الهلاك و معنى ما علوا تتبيراً، ما غـلبوا

عليه.

أمًا في الدّنيا فانّ اللّه يدفع عنكم من بغاكم سوءً و ينمي أموالكم و يزيدكم الى قوّتكم قوّة.

و أمّا في الآخرة فأنّ اللّه يثيبكم به جنانه و إن أسأتم يقول و أن عصيتم اللّه و ركبتم ما نهاكم عنه فإلى أنفسكم تسيئون و ساق الكلام الى أن قال فاذا جاء وعد المرّة الآخرة من مرّتي إفسادكم يا بني إسرائيل في الأرض ليسؤوا وجوهكم يقول ليسوء مجئ ذلك الوعد للمرّة الآخرة وجوهكم فيقبحها، انتها.

و قد نقلنا عنه سابقاً أنّه قال و أمّا فسادهم في الأرض المرَّة الآخرة فـلا إختلاف بين أهل العلم أنّه كان قتلهم يحيىٰ بن زكرّيا و هذا هو المراد في هذه الآبة.

فنقول روى الطبري عن السّدي أنّ رجلاً من بني إسرائيل رأى في النّوم أنّ خراب بيت المقدس و هلاك بني إسرائيل على يدي غلام يتيم بن أرملة من أهل بابل يدعى بخت نصر و كانوا يصدقون فتصدق رؤياهم، فأقبل و سأل عنه حتّىٰ نزل علىٰ أمّة و هو يحتطب فلمّا جاء و على رأسه حزمة من حطب ألقاها ثمّ قعد في جانب البيت فضمّه ثمّ أعطاه ثلاثة دراهم فقال إشتر لنا بها طعاماً و شراباً فاشترى بدرهم لحماً و بدرهم خمراً فأكلوا و شربوا حتّىٰ إذا كان اليوم الثّاني و الثّالث فعل به ذلك ثمّ قال له انّي أحبّ أن تكتب لي أماناً إن أنتَ ملكت يوماً من الدّهر فقال أتسخر بي فقال أنّي لا أسخر بك و لكن ما عليك أن تتخذ بها يداً فكلّمته أمّه فقالت و ما عليك أن كان ذلك و إلاّ لم ينقصك شيئاً فكتب له أماناً فقال له أرأيت ان جئت و النّاس حولك قد حالوا بيني و بينك

القرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ المجلد العاش

فاجعل لى أية تعرفني بها قال ترفع صحيفتك علىٰ قصبة أعرفك بها فكساه و أعطاه ثمّ انّ ملك بني إسرائيل كان يكرم يحيى بـن زكـريّا و يـدني مـجلسه و يستشيره في أمره و لا يقطع أمراً دونه و أنّه هوى أن يتزوّج إبنة إمرأةٍ له فسَأل يحيى عن ذلك فنهاه عن نكاحها و قالت لست أرضاها لك فبلغ ذلك أمّها فحقدت على يحيى حين نهاه أن يتزوّج إبنتها فعمدت أمّ الجارية حين جلس الملك على شرابه فألبستها ثياباً رقاقاً حمراً و طيَّبتها و ألبستها من الحليّ و قيل انّها ألبستها فوق ذلك كساءً أسود و أرسلتها الى الملك و أمرتها أن تسقيه وأن تعرض له نفسها فأن أرادها على نفسها أبت عليه حتّى يعطيها ما سألته فإذا أعطاها ذلك سألته أن يأتي برأس يحيى بن زكريا في طست ففعلت فجعلت تسقيه و تعرض له نفسها فلمّا أخذ فيه الشّراب أرادها علىٰ نفسها فقالت لا أفعَل حتّى تعطيني ما أسألك فقال ما الّذي تسأليني قالت أسألك أن تبعث الى الم يحيىٰ بن زكرّيا فأوتى برأسه في هذا الطُّست فقال ويحك سليني غير هذا فقالت له ما أريد أن أسألك إلاّ هذا فلمّا ألحَّت عليه بعث اليه فأتى برأسه و الرّأس يتكلّم حتّى وضع بين يديه و هو يقول لا يحلّ لك ذلك فلمّا أصبح إذا دمه يغلى فأمر بتراب فألقى عليه فرقى الدّم فوق التّراب يغلى فلم يزل يلقى عليه التّراب حتّى بلغ سور المدينة و هو يغلى و بلغ صحابين فثار في النّاس و أراد أن يبعث عليهم جيشاً و يؤمّر عليهم رجلاً فأتاه بخت نصر فكلّمه و قال انّ الَّذي أرسلته تلك المرّة ضعيف و انّى قد دخلت المدينة و سمعت كلام أهلها فأبعثني فبعثه فسار بخت نصر حتّى إذا بـلغوا ذلك المكـان تـحصَّنوا مـنه فـي جزء ١٥ > مدائنهم فلم يطقهم فلمّا إشتدّ عليهم المقام و جاع أصحابه أرادوا الرّجوع فخرجت اليهم عجوز من عجائز بني إسرائيل فقالت أين أمير الجند فأتى بها اليه فقالت انه بلغني أنَّك تريد أن ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة قال نعم قد طال مقامي و جاع أصحابي فلست أستطيع المقام فوق الّذي كان منّي فقالت أريتك أن فتحت لك المدينة أتعطيني ما سألتك و قتل من أمرتك بقتله

القرآن



و تكفّ إذا أمرتك أن تكفّ قال نعم قال إذا أصبحت فأقسم جندك أربعة شمّ أقم على كلّ زاوية ربعاً ثمّ ارفعوا بأيديكم الى السّماء فنادوا إنّا نستفتحك يا الله بدم يحيى بن زكريا فانّها سوف تساقط ففعلوا فتساقطت المدينة و دخلوا من جوانبها فقالت له أقتل على هذا الدّم حتّى يسكن و إنطلقت به الى دم يحيى و هو على تراب كثير فقتل عليه حتّى سكن سبعين ألفاً فلمّا سكن الدّم قالت له كفّ يدك فأنّ الله تبارك و تعالى إذا قتل نبيّ لم يرض حتّى يقتل من قتله و من رضي بقتله و أتاه صاحب الصحيفة بصحيفة فكفّ عنه و عن أهل بيته و خرّب بيت المقدّس و أمر به أن تطرح فيه الجيف و قال من طرح فيه جيفة فله جزيته تلك السّنة و أعانه على خرابه الرّوم من أجل أنّ بني إسرائيل و اشرافهم قتلوا يحيى فلمّا خرّبه بخت نصر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل و اشرافهم انتهى موضع الحاجة من كلامه و الحديث طويل نقله الطّبري بتمامه إن شئت راجع الطّبري بتمامه إن شئت

أقول يستفاد من قوله تعالى: و قَضَيْنْا إلى بَنتَ إِسْرْ آئيلَ فِي ٱلْكِتَابِ الى قوله: ما عَلَوْا تَتْبيرًا أمران ينبغي التّوجه اليهما و الإعتبار بها لكل قوم الى يوم القيامة.

الأوّل: أنّ الشُّكر على النّعمة يوجب إزديادها في الدنيّا و الثّواب عليه في الآخرة و أنّ الكفر بالنّعمة يوجب زوالها في الدنيّا و العذاب في الآخرة كما نطقت به الأيات:

قال الله تعالىٰ: وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَرْبِدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي لَشَديدٌ (٢).

قال الله تعالىٰ: وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمٰا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٍّ كَرِيمٌ (٣).

٧- إبراهيم = ٧

۱– ج ۱۵ ص ۲۶

و في الحقيقة هذا أصلِّ من الأصول العقليّة فأنّ شكر المنعم واجبٌ عقلاً ثمّ أنظر الى قوم بني إسرائيل و تفكّر في أمرهم فأنّ اللّه تعالى أنجاهم من عذاب فرعون:

قال الله تعالىٰ: وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآ عَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسٰآ عَكُمْ وَ فَي ذَٰلِكُمْ بَالْآءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظيمٌ، وَ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ أَغْرَقْنَاۤ اللَّ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١). قال اللّه تعالىٰ: يا بَنتِ إِسْرآئيلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أُنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمينَ (٢).

قال الله تعالىٰ: أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغيكُمْ إِلٰهًا وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعالَمينَ (٣).

ثمَّ أنَّهم لم يشكروا على النِّعم بل كفروا بها فانتهى أمرهم الى انَّ سلَّط اللَّه عليهم بخت نصر و غيره من الظَّالمين ففعلوا بهم ما فعلوا من الظُّلم و تخريب بيوتهم و إستئصالهم في الدنيا و العذاب الأليم في الآخرة و هذه سنّةٌ متبعة في تاريخ البشر و عبرةً لمن تأخّر فليعتبر بها من إعتبر فانّ سنّة اللّه لا تتغيّر و لا تتبدّل و هذا من أحسن المواعظ لمن يتَّعظ به و استيقظ من نوم الغفلة قال الله تعالى فيهم.

وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَ ٱلْمَسْكَنَةُ وَ بِآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ^(۴) و هـو يكفيهم في الدنيا و الأخرة.

الثَّاني: أنَّ اللَّه تعالى جعل لمن قتل مظلوماً وليًّا و من لا ولي له من أولياء الدُّم فاللُّه تعالى هو وليّه.

قال الله تعالىٰ: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهٖ سُلْطَانًا (٥٠)

القر

٢- البقرة = ٤٧ ١- البقرة = ٥٠ / ٤٩

۴- البقرة = ۶۱ ٣- الأعراف = ١٤٠

۵- الاسراء = ۳۳

و لا شكّ أنّ يحيى للتَّالِمُ قتل مظلوماً و حيث لم يكن له وليِّ يأخذ بثاره أو كان ولم يقدر على أخذ الثَّار من الملك الظّالم فقد أخذ اللّه بثاره و سلَّط على بني إسرائيل من لم يرحمهم فقتل منهم سبعين ألف أو أكثر حتّى سكن الدَّم.

إن قلت و ما ذنب النّاس فيه و القاتل لم يكن إلاّ واحداً منهم و هو الملك.

قلت لأنّهم سكتوا عن ذلك فكأنّهم كانوا راضين به و من رضي بـفعل قـومٍ فهو منهم.

وهذا كما أنّ اللّه أهلك قوم ثمود مع أنّ العاقر للنّاقة كان شخصاً واحداً و إذا كان قتل يحيى موجباً لهلاك بني إسرائيل و ذلّتهم في الدّنيا و عقوبتهم في الآخرة لأنّه قتل مظلوماً فما ظنّك بقاتل الحسين عليّا و هو إبن رسول اللّه و قد قتل مع جميع أصحابه و أولاده و أقرباءه من سادات الأمّة عطشاناً و أسر أهله و عياله و جاؤوا برأسه و رؤوس أولاد النبّي و أصحابه الى يزيد بن معاوية و إبن مرجانة و فعلوا بأولاد الرّسول ما فعلوا و لا شكّ أنّ الحسين عليّا لإكان أفضل و أقرب الى اللّه من يحيى بل من جميع الأنبياء سوى خاتم المرسلين و أنّي أعتقد إعتقاداً جازماً بأنّ المسلمين قد ذلوا بقتله ولم تقم لهم قائمة بعد قتل الحسين الى الآن و أمّا الآخذ بثاره فانتظروا انّي معكم من المنتظرين و سيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون إنّا للّه و إنّا اليه راجعون.

عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

في الآية دلالة على كمال لطف الرَّب بعباده و لذلك يقول الله تعالى مخاطباً لنبيّه بأن قل لبني إسرائيل عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ إِن أَقْمَتُم على طاعته و ترك معاصيه و «عسىٰ» من الله واجبة و يجوز أن يكون بمعنى الإبهام على المخاطب، و قوله: وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا معناه إِن عدتم، الى معاصي الله و الكفر، عدنا، في عذابكم و التَّسليط عليكم كما فعلناه أوّل مرّةٍ، و عن إبن



عبَّاس و قتادة أنَّهم عادوا الى الكفر فبعث اللَّه عليهم المسلمين يذلُّونهم بالجزية و المحاربة الى يوم القيامة.

أقول هذا الَّذي نقلوه عن إبن عبَّاس لا دليل عليه و على فرض صحّة النّقل فهو قال ما قال بـظنّه البـاطل و وهـمه الكـاسد لا يسـاعده العـقل و لا النّـقل و ليست الآية ناظرة الى هذه الأمور فانّ الله تعالى لم يجعل الإسلام للإنتقام من اليهود بكفرهم و عصيانهم و انّما الآية بصدد بيان انّ الطّاعة و الإنـقياد تـوجب السّعادة في الدّارين كما أنّ المعصية توجب الخسران فيهما.

و أمّا قوله: وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصيرًا فالحصير السّجن قال لبيد: و مقامه غلب الرّجال كأنّهم جنّ لدى باب الحصير قيامُ و قال الحسن يعني فراشاً، و الّذي يظهر أنّها أي جهنّم حاصرةٌ لهم محيطةٌ بهم من جميع جهاتهم فحصير معناه ذات حصر أذ لو كان للمبالغة لزمته التّاء لجريانه على مؤنَّث كما تقول رحيمة و عليمة و لكنَّه على معنى النَّسب كقوله السّماء منفطرٌ به أي ذات إنفطار.

إِنَّ هٰذَا ٱلْقُرْاٰنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيرًا

لمّا ذكر الله تعالى من إختَّصه بالإسراء و هو محمّد الله تعالى من أتاه التَّوارة و هو موسى النِّيلاِ و ذكر أنَّها أي التّوراة هدىً لبني إسرائيل و ذكر أيضاً ما قضي يزء ١٥ الكيم من تسليط الأعداء بسبب ذنوبهم ذكر في هذه الآية ما شرّف الله به رسوله من القرأن النّاسخ لحكم التَّوراة و الإنجيل و كلّ كتاب إلهيّ و أنّه أي القرأن يهدي للتّي هي أقوم، أي للطّريقة أو الحالة التّي هي أقوم.

و قيل، التّي هي أقوم شهادة التّوحيد، و قال مقاتل هي الأوامر و النَّواهـي و إختلفوا في أنّ، أقوم، هل هو أفعل التَّفضيل أو لا.



فقال الزّجاج أنّه أفعل التَّفضيل اذ قوم أقدر الحالات، أو أقوم ممّا عداها أو من كلّ حالٍ.

و قال بعضهم أنّه هنا لا يراد به التفضيل اذ لا مشاركة بين الطّريقة التّي يرشد اليها القرأن و طريقة غيرها و فضّلت هذه عليها و أنّما المعنى التّي هي قيّمة أي مستقيمة كما قال تعالى و ذلك دين القيمّة، و فيها كتبٌ قيّمة أي مستقيمة الطّريقة قائمة بما يحتاج اليه من أمر الدّين.

و قال الزّمخشري، التّي هي أقوم للحالة التّي هي أقوم الحالات و أشدّها أو للملّة أو للطّريقة.

و قوله: وَ يُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وصف للقرأن أي إنّه يبشر المؤمنين الذّين يعملون الصّالحات قيد في الإيمان الكامل اذ العمل هو كمال الإيمان و أن شئت قلت أنّ الإيمان الحقيقي لا يتحقّق بدون العمل و ليس الإيمان هو مجرّد الإعتقاد كما زعم من زعم من العامّة.

و أنّما هو عبارة عن الإعتقاد القلبي و الذّكر أعني به الإقرار اللّساني و العمَل بالأعضاء و الجوارح و قد تكلّمنا في معنى الإيمان غير مرّةٍ.

و في قوله: أُجْرًا كَبيرًا إشارة الى ما يبشر به القرأن و هو أنّ العمل الصّالح النّاشئ عن الإعتقاد السّالم عن الآفات يوجب الأجر و النّواب يوم القيامة ففي الآية حثٌ على التّمسك بالقرأن و العمل به فأنّ القرأن لا يهدي إلاّ الى العمل الصّالح فكلّ عمل لا يوافق القرأن فهو غير صالح قال اللّه تعالى: وَ إِذا قُرِيَ الصّالح فكلّ عمل لا يوافق القرأن فهو غير صالح قال اللّه تعالى: وَ إِذا قُرِيَ الْقُوالُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلّمُ ثُرْحَمُونَ (١) و لا شكّ أنّ الإستماع و الإنصات بل عمل لا فائدة فيه و قال تعالى مخاطباً لنبيّه: وَ لَقَدْ اتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثانَى وَ الْقُرْانَ الْعَظيمُ (٢).

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



قال أمير المؤمنين عليَّالإ:

فَمَا دَلَّكَ الْقُرانُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَّ بِهِ (١).

و قال التَّالِيْ: وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ(٢).

و قال التَيْلِا: وَاعْلَمُوا أَنَّ هٰذَا الْقُرآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.وَمَا جَالَسَ هٰذَا الْقُرانَ اَحَدُ اِلَّا قَامَ عَنْهُ بزيادَةِ اَوْ نُقْصَانِ زِيَادَةٍ فِي هُديّ وَنُقْصَانِ مِنْ عَميّ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَليَ اَحَدٍ بَعْدَ الْقُرآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرانِ مِنْ غِنىً فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ اَدْوائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَأُوَائِكُمْ فَاِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ ٱكْبَرِ الدَّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَى وَالضَّلاَلُ الىٰ أخر كلامه^(٣).

و قال الْمُتَلِّا: وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ اَحَداً بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ فَاِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ الخ^(٢).

و قال التَّالِا: اوّه عَلَىٰ إِخْوانِي الَّذِينَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ (٥).

و قال النِّيلِا: والله الله في الْقُرْآن لا يَسْبِقْكُمْ بالعُمَلِ بِهِ غيرُكُمْ (٤).

و قال المَيْكِ : وتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ واسْتَنْصِحْهُ وأحِلَّ حَلاَلَهُ وحَرِّمْ حَرَامَهُ (٧).

و قال عليَّا إِذِ يَأْتِي عَلَىَ النَّاسِ زَمَانُ لا يَبْقَىٰ فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاّ رَسْمُهُ (^).

أقول و هذا الكلام الأخير و هو قوله: يَأْتي عَلَىَ النَّاسِ زَمَانُ الخ إشارة الىٰ زماننا هذا بعينه اذ لم يبق في هذا الزّمان من القرأن إلاّ رسمه و ذلك لأنّ قراءة ىز، ۱۵٪

۲-خ / ۱۰۹ ۱- نهج البلاغه خ ۹۰ ۴-خ / ۱۷۶ ۳-خ / ۱۷۶

۶- الكتاب / ۴۵ ۵-خ / ۱۸۱

٧- الكتاب / ٤٧

٨- قصار الحكم / ٣٤١

القرأن أختصّت بمجالس الفواتح و المقابر ومع ذلك يكون الإعتناء بكيفيّة القراءة و حسن الأصوات و الألحان فقط و أمّا العمل به فلا إعتناء به أصلاً و أمّا الإسلام فلم يبق منه إلاّ القول بالشّهادتين أعني بهما أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، نعوذ باللّه من سيّئات أعمالنا و شرور أنفسنا و نرجو من اللّه تعالى أن يجعل عاقبة أمرنا خيراً بحقّ محمّد و آله الطّاهرين.

وَ أَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة و ذلك لأنّ اللّه تعالى قال في الآية السّابقة: وَ يُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الى قوله: أَجْرًا كَبِيرًا و الأجر الكبير لا يكون إلا في الأخرة موقوفٌ على الإعتقاد بها فقال في هذه الآية وَ أَنَّ ٱلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أي مؤلماً موجعاً و فيه إشارة الى أنّ الأخرة ممّا لا شكّ فيه بحيث أنّ اللّه تعالى أعد لمنكرها من العذاب ما أعد و السّر فيه أنّ المنكر منكر للبعث أعني به المعاد الجسماني الذّي لا خلاف فيه عقلاً ونقلاً.

أمّا العقل فلأنّ العدل يقتضي وجوده.

أمّا النّقل فللآيات و الأخبار الواردة فيه بحيث عدّ من الضّروريات التّي يحكم بكفر من ينكره كيف و هو من أصول الدّين عند المسلمين و سيأتي البحث فيه في أواخر الكتاب إن شاء الله.

وَ يَدْعُ ٱلْإِنْسٰانُ بِالشَّرِّ دُعْآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسٰانُ عَجُولًا

قال إبن عبّاس و مجاهد و قتادة نزلت الآية ذامّة لما يفعله بعض النّاس من الدّعاء على أموالهم و أبناءهم في أوقات الغضب و الضّجر فيقول مثلاً اللّهم إلعنه و إغضب عليه و ما أشبه ذالك فيمنعه الله و لو أعطاه لشقّ عليه.

و قال قومٌ أنّه يطلب ما هو شرٌّ له لتعجيل الإنتفاع به مثل دعاءه لما هو خيرٌ له و يقوّي ذلك قوله: وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا و معنى قوله: عَجُولًا أنّه يعجّل بالدّعاء بما لا يجوز.

وعن إبن عبّاس أنّ العجلة من طبع الإنسان و ذلك لأنّ أدم عاليّالإ لمّا نفخ فيه الرُّوح فبلغت الى رجليه قبل أن تجري فيهما رام النَّهوض، و العجلة في الأصل طلب الشّئ قبل وقته الّذي لا يجوز تقديمه عليه أو ليس بأولى فيه و أمّا السُّرعة فهي عمل الشّئ في أوّل وقته الذّي هو أولى به، ثمّ أنّ الإنسان في الآية ليس المراد به واحداً معيّناً و المعنى في طباع الإنسان أنّه اذا ضجر و غضب دعا على نفسه و أهله و ماله بالشرّ أن يصيبه كما يدعو بالخير أن يصيبه و فى ذلك إشارة الى عدم تثبّته و قلّة صبره.

و قالت فرقة هذه الآية ذمِّ لقريش الَّذين قالوا إِنْ كَانَ هٰذا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجَارَةٌ (١).

و قالت فرقة، هي معاتبة للنّاس على أنّهم اذا نالهم الشّر و الضرّ دعوا و ألحوّا في الدّعاء و إستعجلوا الفرج مثل الدُّعاء الذّي كان يحبّ أن يدعوه في حالة الخير و على هذا فالباء في قوله: بالشّر و بالخير، بمعنى في، و المدعوّ به ليس الشّر الخير و يراد على هذا أن تكون حالتاه في الشّر و الخير متساويتين في الدّعاء و التضرُّع للّه و الرَّغبة و الذّكر و قيل المعنى و يدع الإنسان في طلب المحرّم كما يدعو في طلب المباح هذا ما ذكروه في تفسير الآية.

و في تفسير علّي بن إبراهيم ما هذا لفظه:

قال يدعو على أعداءه بالشّر كما يدعو لنفسه بالخير و يستعجل اللّه بالعذاب و هو قوله: وَكُانَ ٱلْإِنْسٰانُ عَجُولًا.

ء الفرقان في تفسير القرآن

المرادة المرادة المرادة

المجلد العاشر

و عن مصباح الشّريعة قال الصّادق النَّلِا: و أعرف طريق نجاتك و هلاكك كي لا تدعو الله بشئ عسى فيه هلاكك و أنت تظنَّ أنّ فيه نجاتك قال الله تعالى: و يَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ الى قوله: عَجُولًا.

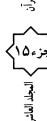
أقول الظّاهر أنّ الآية بصدد بيان أنّ الإنسان جاهل بالمصالح و المفاسد الواقعيّة و لا يعلم إلاّ ما هو الظّاهر من الأشياء فربَّ شي يحبّه و هو شرِّ له واقعاً لوجودالمفسدة فيه واقعاً و ربَّ شي يبغضه و هو خير له واقعاً لوجودالمصلحة فيه و العالم به هو الله تعالى و على هذا قد يطلب من الله شيئاً و هو لا يعلم أنه شرَّ له و بالعكس أيّ قد لا يطلب منه شيئاً لزعمه أنّه شرِّ له و الحال أنّه خير له و دعاءه أيضاً على هذا المنوال و الى هذا المعنى أشار اللّه تعالى بقوله:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَ عَسٰىٓ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَ عَسٰىٓ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ شَيرً لَكُمْ وَ ٱللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (١).

و لا شكّ أنّ الدُّعاء على أساس الحبّ و البغض فأنّ الإنسان يدعو على من يبغضه لا على من يحبّه كما أنّه يدعو لمن يحبّه و لا يدعو عليه و حيث أنّه جاهل بالمصلحة و المفسدة فقد يكون دعاءه بالشَّر و هو خيرٌ له و قد يكون بالخير و هو شرّ له و لذلك قال تعالى: و كان آلانٍ نسان عَجُولًا أي عجولٌ في وصوله الى مطلوبه و محبوبه و إن كان في الواقع شراً له و لذلك كثيراً مّا ترى الدّاعي يندم بعد الوصول ألا ترى أنّ الإنسان عند غضبه يدعو على ولده بل على نفسه ثمّ يندم بعد ذلك بعد ما ظهر له خلاف ما علمه منه هذا ما ظهر لنا من الآية الشريفة ففي الآية إشعار بأنّ العجلة مذمومة و لذلك قيل أنّ العجلة من الشّيطان فالأحسن التأني في الأمور و الإجتناب عن العجلة بل ينبغي ايكال الأمر الى الله تعالى و الله أعلم بما أراد من كلامه.

و ما ذكروه في تفسير الآية أيضاً يرجع الى ما ذكرناه فتأمّل.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



وَ جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَ ٱلنَّهَارَ اٰيَتَيْن فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ ٱللَّيْل وَ جَعَلْنَآ اٰيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْناهُ تَفْصيلًا

لمًا ذكر الله تعالى القرأن و أنّه هادٍ الى الطّريقة المستقيمة ذكر ما أنعم بــه ممًا لم يكمل الإنتفاع إلاَّ به في المحسوسات و ما دلَّ على توحيده من عجائب العالم العلوي و قيل لمّا ذكر عجلة الإنسان و إنتقاله من حال الى حال ذكر أنّ كلّ هذا العالم كذلك في الإنتقال و أنّه لا يبقى على حاله.

و الظَّاهر أنَّ اللَّيل و النَّهار في الآية مفعول أوَّل، لجعل، بمعنى صيَّر و أيتين ثاني المفعولين و هما في أنفسهما أيتان لأنّهما علامتان للنّظر و العبرة و تكون الإضافة في آية اللَّيل و أية النَّهار للتَّبيين كإضافة العدد الى المعدُّود أي فمحونا الآية التّي هي اللّيل و جعلنا الآية التّي هي النّهار مبصرة و قيل هو على حـذف تقديره و جعلنا نيَّر اللّيل و النّهار أيتين أعنى بهما الشّمس و القمر.

و قال بعضهم ليس، جعل، هنا بمعنى صيَّر لأنَّ ذلك يقتضي حالاً تقدّم نقل الشّي عنه الى حالةٍ أخرى.

ثمّ إنّا اذا قلنا أنّ الآيتين هما الشّمس و القمر فقيل محو القمر كونه لم يجعل له نوراً و قيل محوه طلوعه صغيراً ثمّ ينمو ثمّ ينقص حتّى يستر و قيل محوه نقصه عمّا كان خلق عليه من الإضاءة و أنّه جعل نور الشّمس سبعين جزءً و نور القمر كذلك فمحي من نور القمر حتّى صار على جزء واحدٍ و جعل ما يزء ١٥ الله محى منه زائداً في نور الشّمس قاله بعض مفسّري العامّة في تفسيره و نسبه الى إبن عبّاس و أنت ترى أنّ هذا الكلام لا يساعده العلم و العقل و ذلك لأنّ القمر ليس له نور في حدّ ذاته و انّما نوره من الشّمس على ما ثبت في علم الهيئة و اذا كان كذلك فمحو النُّور عنه هو إندكاكه في نور الشّمس و إضمحلاله فيه بمعنى أنَّ الشَّمس اذا طلعت فنور القمر مندك فيه إندكاك الجزء في الكـلُّ

فليس له نور مستقلاً مع وجود الشّمس لا أنّه زيد في نور الشّمس اذا عرفت هذا فنقول:

قوله تعالى: وَ جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَ ٱلنَّهَارَ أَيَتَيْنِ أَي علامتين الدَالتين على وجود خالقهما الحكيم لمن تدبّر فيها هذا و الحقّ أنّ اللّه تعالى جعل نفس اللّيل و النّهار أيتين فمن قال من المفسّرين أنّ المراد بهما الشّمس و القمر فلابدّ له من القول بالمجاز في الآية فأنّ الشّمس و القمر سببان لوجود اللّيل و النّهار فذكر المسبّب و أراد السّبب و لا نعني بالمجاز إلاّ هذا و أنت ترى أنّ ما ذكره هذا القائل لا دليل عليه مضافاً الى إنّ حمل الكلام على معناه الحقيقي أولى اللّهم إلاّ أن يكون هناك ما يمنع عنه و ما نحن فيه ليس كذلك.

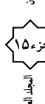
إن قلت الكلام في كونهما آية و علامة و اللّيل و النّهار ليسا كذلك.

قلت لا فرق بين أن يكون الشّمس او و القمر آية و بين أن يكون اللّيل و النّهار أيةً وعلامةً على وحدانيّتِه و حكمته و هو ظاهر.

وأمّا قوله: فَمَحُونْ آ أَيَةَ ٱللَّيْلِ وَ جَعَلْنٰ ٓ أَيةَ ٱلنَّهٰارِ مُبْصِرَةً ففيه إشارة الى عدم بقاء اللّيل على حاله ويجى بعده النّهار و هو دليل على حدوثهما و كلّ حادثٍ فهو محتاج الى محدثٍ و موجدٍ فأن كان الموجد أيضاً حادثاً فهو محتاج الى موجدٍ أخر و هكذا و يتسلسل و قد ثبت بطلان التّسلسل فلا محالة ينتهي الأمر الى موجدٍ غير حادث و هو لا يكون إلاّ قديماً لإنحصار الموجود في القديم و الحادث و اذا كان الموجد قديماً فهو المطلوب فثبت و تحقّق أنّ الموجد القديم و هو الواجب تعالى اذ لا قديم سواه هو الجاعل في كون اللّيل أو النّهار يدلان على وجود جاعلهما و لا نعني بالآية و العلامة إلاّ هذا.

و قوله: لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ أي لتطلبوا فضلاً منه تعالى في النهار أو فيهما فأن الله تعالى جعل اللّيل سكناً و قراراً و هو من أحلى النّعم على عباده و جعل النّهار للتكسّب و تحصيل الرّزق و هو أيضاً فضلٌ منه و رحمة.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنينَ وَ ٱلْحِسٰابَ فيه إشارة الى ما يترتّب عليها من المنافع في تعيين عدد الشّهور و السِّنين و الحساب فأنّها تتوقّف على وجود اللّيل و النّهار فيكثر بذلك إنتفاع البشر.

وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفصيلاً أي ميَّزناه تمييزاً ظاهراً بيّناً لا يلتبس على أحد و ذلك لأنّها من المحسوسات الواضحات، و الذّي يستفاد من مجموع الآية هو أن الإنسان العاقل لو تفكَّر و تدبّر في الآثار لا يشكّ في أنّ لها مؤثّراً موجداً حكيماً خبيراً و هو المطلوب.

وَكُلَّ إِنْسٰانٍ أَلْزَمْنٰاهُ طَآئِرَهُ في عُنُقِهٖ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَابًا يَلْقَيْهُ مَنْشُورًا، إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا

قالوا و نصب «كلّ إنسان» بفعل مقدّر يفسّره الفعل المذكور و تقدير الكلام، ألزمنا كلّ إنسانٍ ألزمناه، كما قال تعالى: وَ ٱلْقَمَرَ قَدَّرْناهُ اللهُ أَا أيقدَّرناه في قول من نصبه.

و معنى طائره قال صاحب الكشّاف أي عمله من خيرٍ أو شرّ عن إبن عبّاس و مجاهد و هو من قولك طار له سهم إذا خرج يعني ألزمناه ما طار من عمله و قرأ أبوجعفر، و يخرج، بضمّ الياء و فتح الرّاء و قرأ يعقوب بفتح اليّاء و ضمّ الرّاء و الباقون بالنّون المضمومة و كسر الرّاء و عليه المصاحف و إتَّفقوا على نصب، كتاباً، إلاّ الحسن فقرأ، كتابّ، بالرّفع على أنّه فاعل، يخرج، و قرأ الجمهور، يلقاه بفتح الياء و سكون اللاّم و قرأ إبن عامر و أبو جعفر، يلقًاه، بضمّ اليّاء و فتح اللاّم و تشديد القاف و منشوراً، بالنّصب على أنّه حال من مفعول يلقاه.

قال إبن عبّاس خاطب الله العرب في هذه الآية بما تعرف إذ كان من عادتها التيمُّن و التشأّم بالطّير في كونها سانحة و بارحة و كثر ذلك حتّى فعلته بالظّباء و

سياء الفرقان في تفسير القرآن

ا العزء ۱۵

المجلد العاشر

حيوان الفلاة و سمّي ذلك كلّه تطيُّراً و كانت تعتقد أنّ تك الطَّيرة قاضية بما يلقى الإنسان من خير و شرِّ فأخبرهم اللّه تعالى في أوجز لفظ و أبلغ إشارة أنّ جميع ما يلقي الإنسان من خير و شرِّ فقد سبق به القضاء و ألزم حظّه و عمله و مكسبه في عنقه فعبّر عن الحظ و العمل بالطائر إذ هما متلازمان قاله مجاهد و قتادة بحسب معتقد العرب في التَّطير و قولهم في الأمور على الطّائر الميمون و بأسعد طائر و منه ما طار في المحاصّة و السَّهم و منه فطار لنا من القادمين عثمان بن مظعون أي كان كذلك حظُّنا.

و عن السُّدي المراد بالطَّائر كتابه الَّذي يطير اليه.

و عن أبي عبيدة الطَّائر عن العرب الحظِّ و هو الَّذي تسميَّه البخت.

و عن الحسن يا بن آدم بسطت لك صحيفة إذا بعثت قدّرتها في عنقك و خصّ العنق لأنّه محلّ الزّينة و الشّين فأن كا خيراً زانه كما يزين الطّوق و الحليّ و أن كان شرّاً كالغلّ في الرّقبة، و قرأ مجاهد و الحسن و أبو رجاء، طيرة و قري في عنقه بسكون النّون و لعلّه لغة منه و كيف كان فمعنى الآية كلّ إنسان ألزمناه أي قلّدناه طائره أي صحيفة أعماله في عنقه يوم القيامة أي قرراً كِتْابَك أي يقال له إقرا كتابك كَفى بِنَفْسِك آلْيَوْم عَلَيْك حسيبًا أي حسبك نفسك اليوم حاكماً عليك في عملك و ما تستحقّه من ثوابٍ على الطّاعة أو عقابٍ على المعصية و معنى حسيباً أي شاهداً و شهيداً.

و قال الكلبي أي محاسباً يعني، فعيلاً بمعنى مفاعل كجليس و خليط بمعنى مجالس و مخالط وكيف كان فالمعنى واضح لا خفاء فيه.

و في تفسير علّي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الله في عُـنُقِه يقول جعفر الله في عُـنُقِه يقول خيره و شرّه معه حيث كان لا يستطيع فراقه حتّى يؤتي كتابه يوم القيامة بما عمل.

و عن تفسير العياشي بأسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر النيلا و أبي عبد الله المناه عن قوله: كُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فَى عُنُقِهِ قال النيلا: قدره الذي قدر عليه.

وعن أبي عبد الله عليّا إذ في قوله: إقررا كتابك كفى بِنَفْسِكَ آلْيَوْمَ قال عليه حتى كأنه معه قال عليه حتى كأنه معه تلك السّاعة فلذلك قالوا: يا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا ٱلْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَ لا كبيرةً إِلّا أَحْصِيهُ (١).

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



مَن ٱهْتَدٰى فَإِنَّمٰا يَهْتَدى لِنَفْسِهٖ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِٰي وَ مَا كُتًّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)وَ إِذْ آ أَرَدْنٰآ أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنٰا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْميرًا (١٤) وَكُمْ أَهْلَكْنا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبْادِهٖ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧) مِّنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعُاجِلَةُ عَجَّلْنَا لَهُ فيها مَا نَشْآءُ لِمَنْ نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَيٰهَا مَذْمُو مًا مَدْحُو رًا (١٨) وَ مَنْ أَرِأْدَ ٱلْأَخْرَةَ وَ سَعْي لَهَا سَعْيَهَا وَ هُو مُؤْمِنٌ فَأُو لَنَّكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩) كُلَّا نُمِدُّ هَؤُلآءِ و هَوُّلاآءِ مِنْ عَطْآءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطْآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠) أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَ لَلْاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَ أَكْبَرُ تَفْضيلًا (٢١) لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلْهًا أُخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُو لا (٢٢)

✔ اللّغة

وِزْرَ أُخْرَى: بكسر الواو الإثم.

مُتْرُفِيها: الترفّه التوسُّع في النعمة يقال أترف فلانٌ فهو مترف. فَدَمَّرْناها: التَّدمير إدخال الهلاك على الشِّئ.

ٱلْعْاجِلَةَ: الدنيّا.

يص للها: أصل الصلى لإيقاد النّار. مَدْحُورًا: الدَّحر الطُّرد و الإبعاد.

نُمِدٌّ: أصل المدّ الجرّ و منه المدّة للوقت الممتد.

▶ الإعراب

أَمَوْنَا جُوابِ إذا و قيل الجملة نصب نعتاً لقرية و الجواب محذوف وَ كُمْ أَهْلُكُنْا كم، هنا خبر في موضع نصب بأهلكنا.

مَنْ كَانَ من، مبتدأ و هي شرط و عَجَّلْنَا جوابه، لِمَنْ نُريدُ هو بدل من، له، بإعادة الجار يَصْلينها حال من جهنّم أو من الهاء في، له، و مَذَمُومًا حال من الفاعل في يصلي سَعْيَها يجوز أن يكون مفعولاً به لأنّ المعنى عمل و لها من أجلها، و يجوز أن يكون مصدراً كُلًّا هو منصوب بنمدُّ و التّقدير كلّ فريق و قوله هَوُّ لاَّءِ و هَوُّ لاَّءِ بدل من، كلِّ و مِنْ متعلَّقة بنمدٌ و العطاء، إسم للمعطى كَيْفَ منصوب به فَضَّلْنًا على الحال أو الظَّرف.

▶ التّفسير

مَن ٱهْتَدٰى فَإِنَّمٰا يَهْتَدى لِنَفْسِهٖ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا يَضِلُّ عَلَيْهَا التّاء في قوله: آهْتَدٰى تاءالقبول أي من قبل الهداية من اللّه و رسوله فأنّما يهتدي لنفسه أي نفع الإهتداء و يرجع اليه في الدّنيا و الآخرة كما أنّ من ضلَّ و إنحرف عن طريق الحقّ فأنّما و بال ضلالته يرجع عليه أي على ضرره و فيه جزء ١٥> إشارة الى أنّ الإنسان مختار في قبول الهـدايـة و عـدمه فـي دار الدنيّا خــلافاً للأشاعرة القائلين بالجبر حيث ذهبوا الى أنّ الإنسان لا إختيار له و أنّـه مضطرٌّ فيه لأنّ الإهتداء و عدمه مسبوقان بالقضاء و القدر فأن قضى بالإهتداء يهتدي و إلاّ فلا و قد مرّ منّا مراراً في خلال الأبحاث و تفسير الآيات بطلان هذا المسلك عقلاً و شرعاً و هذه الآية صريحة في المدّعي فأنّ الهداية لو كانت

لقرآز

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

مسبوقة بالقضاء الالهي و كان الإنسان مسلوب الإختيار في قبولها و عدم قبولها، فلامعنى لقوله تعالى: مَن أَهْتَدٰى فَإِنَّمٰا يَهْتَدى لِنَفْسِه وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا يَضِلُّ عَلَيْها و ذلك لأن الإهتداء قبول الهداية و القبول و عدمه موقوف على الإختيار عقلاً و ذلك لأن الإهتداء قبول الهداية و القبول و عدمه موقوف على الإختيار عقلاً و أمّا المجبور و المضطر فلا يعقل في حقّه القبول فأن الأمور الإضطرارية الخارجة عن الإختيار لا معنى للقبول فيها فانها واقعة قهراً شاء أو لم يشاء و لذلك قال الكعبي الآية دالة على أنّ العبد متمكّن من الخير و الشرّ و أنّه غير مجبور على عمل بعينه أصلاً لأنّ قوله: مَن أَهْتَذى فَإِنّهٰ الشرّ و أنّه غير مجبور على عمل بعينه أصلاً لأنّ قوله: مَن القادر على الفعل المتمكّن منه كيف شاء و أراد و أمّا المجبور على أحد الطّرفين الممنوع من الطّرف الآخر فهذا لا يليق به إنتهى.

و يدلّك على ما ذكرناه من ثبوت الإختيار في الهداية و عدمه قوله: لِنَفْسِهِ في الإهتداء، و، عليها، في عدمه و ذلك لأنّ اللاّم في قوله: لِنَفْسِهِ لجرّ النَّفع كما أنّ، على، للضَّرر ألا ترى أنّ العرب تقول، هذا لك و هذا عليك ثمّ أنّ في الكلام إشارة الى أنّ نفع الهداية يرجع اليه كما أنّ ضرر الكفر أيضاً يرجع عليه و يمكن أن يستدلّ عليه بوجهين عقليّين:

أحدهما: أنّ أثر الفعل من النّفع و الضرّ يرجع الى فاعل الفعل لا الى غيره عقلاً بل حسّاً و لذلك إتّفق العقلاء على أنّ كلّ إنسانٍ مسئول عن فعله إن خيراً فخيراً و إن شرّاً فشرّاً، و هذا لا يحتاج الى بيان لأنّه من الواضحات.

الثّانى: أنّ اللّه تعالى هو الّذي أمر عباده بالإيمان و هو غنى عن جميع ما سواه فلو فرضنا أنّ نفع الإيمان راجع اليه تعالى يلزم منه إحتياجه اليه و هو ينافي غناه فأنّ الإحتياج هو الفقر و الفقر نقصٌ في الموجود و لذلك نقول أنّ الفقر من شئون الممكن و الخالق منزّة عنه فثبت و تحقّق أنّ اللّه تعالى لا يحتاج الى إيمان العبد و ما يترتّب عليه من الآثار و اذا كان كذلك فلامحالة نفع الإيمان يرجع الى المؤمن العامل به و هو المطلوب.



و بعبارةٍ أخرى أنّ نفع الإيمان إمّا يعود الى غير المؤمن من أحاد الإنسان أو يعود الى نفسه، أو الى الله الأمر به لا سبيل الى الأوِّل عقلاً لأنَّه مخالف لبديهة العقل و الحسّ و لا سبيل الى الثّالث لما ذكرناه من الفقر و الإحتياج فى حقّ اللَّه تعالى و قلنا أنَّه محال، فالعود الى نفس المؤمن هو البحقِّ و كأنَّه الى هـذه الدَّقيقة أشار اللَّه تعالى بقوله: وَ لَا تَزِرُ وَأَزِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى أَي لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، و الوزر بكسر الواو الإثم و قيل معناه لا يجوز لأحد أن يعمل الإثم لأنّ غيره عمله و الأوّل أقوى، ففي هذا الكلام بعد قوله: مَن أَهْتَدُى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِم وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلٌّ عَلَيْهَا إشارة الى ما ذَكرناه قال بعض المفسّرين أنّ هذه الآية دلّت على أنّ الوزر و الإثم ليس من فعل الله و بيانه من وجهين:

أحدهما: أنّه لو كان كذلك لإمتنع أن يؤخذ العبد بـ كما لا يؤاخذه بوزر

ثانيهما: أنّه كان يجب إرتفاع الوزر أصلاً لأنّ الوزر أنّما يصحّ أن يـوصف بذلك اذ كان مختاراً يمكنه التَّحرّز عنه و لهذا المعنى لا يوصف الصبيّ بهذا

أقول و يظهر من الآية كذب ما روى إبن عمر عن النّبي اللَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ عليه يوجب حمله لوزر الغير و هو خلاف مفاد الآية و لذلك أنكرت عائشة ذلك الحديث و من هذا القبيل قولهم أنّ أطفال الكفّار يعذّبون مع أباءهم في جزء ١٥> النَّار.

و أمّا قوله: وَ مَا كُنًّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا و هو أيضاً ممّا يحكم به العقل و الشُّرع.

أمّا العقل فلأنّه يحكم بقبح عقاب بلابيان و الرّسول هو المبيّن للإحكام فلو عذَّب اللَّه العباد قبل بيان الحكم بواسطة الرَّسول لزم منه الظُّلم و هـو تـعالى يقر

منّزه عنه و أنّما قلنا أنّه مستلزم للظُّلم لأنّ الظُّلم عبارة عن وضع الشَّئ في غير محلّه كما أنّ العدل وضعه في محلّه و من المعلوم أنّ العقاب قبل البيان من أظهر مصاديق وضع الشّيئ في غير محلُّه.

قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية فنقول في الآية قولان:

الأَوَل: أن تجري الآية على ظاهرها و نقول العقل هو رسول اللَّه تَالُمُونِكُمَّا الى الخلق بل هو الرّسول الّذي لولاه لما تقررّت رسالة أحد من الأنبياء فالعقل هو الرّسول الأصلى فكان معنى الآية و ما كنّا معذّبين حتّى نبعَث رسول العقل.

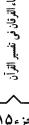
الثَّاني: أن نخصّص عموم الآية فنقول المراد و ما كنّا معذِّبين في الأعمال التَّى لا سبيل الى معرفة وجوبها إلاّ بالشّرع و تخصيص العموم و أن كان عدولاً عن الظَّاهر إلاَّ أنَّه يجب المصير اليه عند قيام الدَّلائل و قد بيَّنا قيام الدَّلائل الثَّلاثة على أنَّا لو نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشَّرعي و اللَّه أعلَم

ثمّ قال و إعلم أنّ الذِّي نرتضيه و نذهب اليه أنّ مجرّد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به و ترك ما يتضرّر به أمّا مجرّد العقل لا يدلّ على أنّه يجب على الله تعالى شئ و ذلك لأنّا مجبولون على طلب النَّفع و الإحتراز عن الضّرر فلا جرم كان العقل وحده كافياً في الوجوب في حقّنا و اللّه تعالى منّزةً عن طلب النَّفع و الهرب من الضّرر فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب فعل أو ترك فعل و الله أعلم انتهى كلامه.

أقول أمّا ما ذكره أوّلاً من حمل الرّسول في الآية على العقل فهو كما ترى لا يساعده العقل و لا النَّقل.

أمّا العقل فلأنّ الرَّسول يقال لمن أرسله الله الى الخلق ليبيّن لهم أحكام دينه و لا يصدق هذا على العقل فقط نعم هو شرط لصحّة تعلّق التّكليف و معرفة الرَّسول و هذا ممّا لاكلام فيه.

أمّا النَّقل فلأنّ الرّسول في الآيات و الأخبار و العرف عبارةٌ عن إنسانِ خاصّ أرسله اللَّه الى خلقه بالبيّنات من المعجزات و الكرامات و لا يـطلق هـذا عـلى



العقل فقط فقوله في الآية و ما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسول العقل لا معنى له هذا أوّلاً.

ثانياً: نقول لو كان المراد بالرّسول في الآية هو العقل فلا محالة يترتّب العذاب على ترك حكمه ولو في صورة عدم الرّسول و هذا باطل فأنّ تارك الصّلاة و الصّوم و الحجّ و غيرها من الأحكام و هكذا فاعل المعصية من الزّناء و شرب الخمر ذلك يشمله العذاب بعد وجود الرّسول و بيانه الأحكام له.

و أمّا في صورة عدم وجوده فلا يشمله العذاب قطعاً مع أنّه عاقل على الفرض و الحاصل أنّ مجرّد حكم العقل بوجوب شئ أو حرمة شئ لا يكفي في إستحقاق العذاب على تركه ما لم يكن فيه بيان من الشّارع فأنّ العقول فينا ناقصة مشوبة بالأوهام و الخيالات و الظّنون الفاسدة الكاسدة فليس كلّما حكم به هذا العقل حكم به الشّرع ألا ترى أنّ عقولنا قاصرة عن فلسفة أكثر الأحكام و لا سيّما التّعبديّات منها فقولهم كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل و بالنّسبة الى العقول الكاملة على فرض صحّة القاعدة لا كلّ ما يسمّى بالعقل عند العرف و هو ظاهر و حاصل الكلام هو أنّ المراد بالرّسول في الآية ليس العقل فقط.

و أمّا ما ذكره في الوجه الثّاني من تخصيص الآية بالأعمال التّي لا سبيل الى معرفة وجوبها إلاّ بالشّرع و ففيه أنّ التَّخصيص بعد ثبوت العموم و أمّا قبله فلا معنى له و ليس في الآية عموم حتّى نحتاج الى تخصيصه و ذلك لأنّ الآية الشّريفة بصدد بيان قبح العقاب بلا بيان من قبل الشّارع و هو مختصّ بالأحكام الشّرعية التّي أتى بها الرّسول و لذلك رتَّب العذاب عليه و بالجملة لا عقاب إلا بعد بيان الحكم بواسطة الرَّسول و هذا لا يكون إلاّ في الأحكام الشرعية فحسب فلا تخصيص هناك بل الحكم مخصوص بها من أوّل الأمر هذا ما خطر ببالي في فهم الآية و اللّه أعلم.

لياء الفرقان في تفسير القرآن 🏽 🗸

العنا العنا

و أمّا أنّ شكر المنعم من الواجبات العقليّة أو الشرعيّة السَّمعية فلاكلام لنا فيه فعلاً.

وَإِذْآ أَرَدْنٰآ أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنٰا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰاها تَدْمِيرًا

قرأ يعقوب، أُمرنا، بمد الهَمَزة وعن الحسن، أهَرنا، بالتَشديد و سيأتي الكلام في وجهه، و في الآية مباحث:

الأوّل: قوله وَ إِذْآ أَرَدْنَآ الإرادة في الأصل قوّة مركبة من شهوةٍ و حاجةٍ و أملٍ و جعل إسماً لنزوع النَّفس الى الشّئ مع الحكم فيه بأنّه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل ثمّ يستعمل مرّةً في المبدأ و هو نزوع الى الشّئ و تارةً في المنتهى و هو الحكم فيه بأنّه ينبغى أن يفعل أو لا يفعل اذا عرفت هذا فنقول:

أنّ الأرادة اذا أستعملت في اللّه فأنّه يراد بها المنتهى دون المبدأ فأنّه يتعالى عن معنى النُّزوع فمتى قيل أراد اللّه كذا فمعناه حكم فيه أنّه كذا و ليس بكذا و الى هذا المعنى أشار اللّه بقوله:

إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً (١).

و قد تذكر الإرادة و يراد بها معنى الأمر كقولك أريد منك كذا أي أمرك كذا.

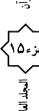
قال الله تعالىٰ: يُريدُ ٱلله بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ (٢).

و قد يذكر و يراد بها القصد نحو قوله تعالى:

لأ يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ^(٣).

و حيث أنّ الإرادة قد تكون بحسب القوّة التّسخيرية و الحسيّة كما تكون بحسب القوّة الإختياريّة فتستعمل في الجماد أيضاً و هكذا في الحيوان:

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



۱- الأحزاب = ۱۷ ٣- القصص = ۸۳

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

قال الله تعالىٰ: جدارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ (١).

و يقال فرسي تريد التين و حمارى يريد أن يشرب الماء، فقوله تعالى إذا أردنا، أي إذا حكمنا أو قصدنا أن نهلك قريةً و إسناد الهلاك الى القرية مجازً أى نهلك أهل قريةٍ قال الله تعالى: وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ أَى أهلها.

و قال الزّمخشري في قوله إذا أردنا، أي و إذا دنا وقت إهلاك قومٍ و لم يبق من زمان إمهالهم إلاّ قليلّ.

قال بعض المفسّرين فأن قيل أيُّ معنى لتّقدم الإرادة فأن كانت متعلّقة بإهلاك من يستحقّ بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله: إِذْ آ أَرَدْنَا أَمَرْنَا لأنّ أمره بما يأمر به لا يحسن إرادته للعقاب المستّحق بما تقدّم من الأفعال، و إن كانت الإرادة متعلّقة بالإهلاك المستّحق بمخالفة الأمر المذكور في الآية فهو الذّي تأبونه لأنّه يقتضي أنّه تعالى مريدٌ لإهلاك من لم يستحقّ العقاب.

ثمّ أجاب عن الإشكال بقوله أنّ الإرادة لم تتعلّق إلاّ بالإهلاك المستحقّ بما تقدّم من الذّنوب و أنّما حسن قوله: إذْ آ أَرَدْنَا أَمَـرْنَا انّ في تكرار الأمر بالطّاعة بالإيمان إعذاراً للعصاة و إنذاراً لهم و إيجاباً للحجّة عليهم و يقوّي ذلك قوله قبل هذه الآية، وَ مَا كُتّا مُعَذّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا منبّهاً بذلك أنّه أراد إثبات الحجّة و تكرّرها عليهم انتهى كلامه و هو متينّ.

الثّانى: قوله أُمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها الظّاهر أنّ هذا الأمر تشريعيّ لا تكويني و ذلك لأنّ العذاب معلول للفسق الذي هو عبارة عن المعصية و هى لا تكون إلاّ بتَرك الواجب أو فعل الحرام و لا نَعني بالتَّشريع إلاّ هذا، ثمّ أنّ قراءة الجمهور، أمرنا بالتّخفيف و في هذه القراءة قولان:

أحدهما: و هو الظّاهر أنّه من الأمر الذي هو ضدّ النّهي و إختلفوا في متعلّق الأمر فذهب الأكثرون منهم إبن عبّاس و إبن جبير الى أنّ التّقدير أمرناهم بالطّاعة فعصوا و فسقوا، فإستحقّوا العقاب بذلك و عليه يكون الكلام على التّقديم و التّأخير و تقديره اذا أمرنا مترفي قرية بالطّاعة فعصوا و إستحقّوا العقاب أردنا إهلاكهم و يشهد بهذا التّأويل:

قال الله تعالىٰ: يا آئيها الذين امَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ (١).

و من المعلوم أنّ الطّهارة تجب قبل القيام الى الصّلاة لا بعده: قال الله تعالىٰ: وَ إِذا كُنْتَ فَهِهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلُوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةُ مِنْهُمْ مَعَكَ(٢).

و قيام الطَّائفة يجب أن يكون قبل إقامة الصّلاة لأنّ إقامتها هي الإتيان بجميعها على الكمال.

ثانيهما: ما ذهب اليه صاحب الكشّاف و هو أنّ الأمر تعلّق بالفسق أي أمرناهم بالفسق ففعلوا و الأمر مجاز لأنّ حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم افسقوا و هذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاً و وجه المجاز أنّه تعالى صبّ عليهم النّعمة صبّاً فجعلوها ذريعة الى المعاصي و إتّباع الشّهوات فكأنّهم مأمورون بذلك لتسبّب إيلاء النّعمة فيه و أنّما خوّلهم إيّاها ليشكروا و يعملوا فيها الخير و يتمكّنوا من الإحسان والبرّكما خلقهم أصحّاء أقوياء و أقدرهم على الخير و الشرّ و طلب منهم إيثار الطّاعة على المعصية فآثروا الفسوق فلمّا فسقوا حقّ عليهم القول و هو كلمة العذاب فدَّمرهم.

فأن قلت: هلَّا زعمت أنَّ معناه أمرناهم بالطَّاعة ففسقوا.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن .

قلت لأنّ حذف ما لا دليل عليه غير جائز فكيف يحذف ما الدّليل قائم على نقيضه و ذلك أنّ المأمور به أنّما حذف لأنّ «فسقوا» يدلّ عليه و هو كلامٌ مستفيضٌ انتهى موضع الحاجة منه.

و هو أي صاحب الكشّاف قد أصرَّ على إثبات ما ذهب اليه من أنّ الأمر تعلّق بالفسق مجازاً و إن أردت الإطّلاع على تفصيل كـلامه فـعليك بـمراجـعة الكشّاف.

أقول و في المقام قول ثالث وقفت عليه و هو أن يكون ذكر الإرادة في الآية مجازاً و إتساعاً و تنبيهاً على المعلوم من حال القوم و عاقبة أمرهم و أنّهم متى أمروا فسقوا و خالفوا و جرى ذلك مجرى قولهم اذا أراد التّاجر أن يفتقر أتته النّوائب من كلّ وجه و جاء الخسران من كلّ طريقٍ و اذا أراد العليل أن يموت خلط في مأكله و معلوم أنّ أحداً ممّن ذكرناه لم يرد ذلك لكن لمّا كان المعلوم من حال هذا الخسران و من حال ذاك الهلاك حسن هذا الكلام و كان أفصح و أبلغ لما فيه من الإستعارة و المجاز الّذي لا يكون الكلام بليغاً من دونهما و يكون تلخيص الكلام.

اذا أردنا إهلاك قرية كقوله: جِدارًا يُربِدُ أَنْ يَنْقَضَّ (١) و من المعلوم أنّ الجدار لا إرادة له و أنّما أثبتت له مجازاً هذا ما قالوه في متعلّق الأمر و الحقّ أنّ المحذوف هو الطّاعة لا الفسق كما زعم الرّمخشري لأنّ اللّه تعالى لا يأمر بالفسق لا حقيقةً و لا مجازاً و الآية لا تحتاج الى هذه التّأويلات الباردة و التّوجيهات العليلة الرَّكيكة فما قدَّروه فيها و هو الطّاعة حقِّ لا ريب فيه.

ألا ترى أنّ قول القائل أمرته فعصاني يبدل على أنّ المأمور به شيّ غير المعصية لأنّها عبارة عن الإتيان بضدّ المأمور به فكونه فسقاً و معصية ينافي كونه مأموراً به و هو في غاية الظّهور فالمعنى أمرناهم بالأعمال الصّالحة و هي



الإيمان و الطّاعة و القوم خالفوا ذلك عناداً و أقدموا على الفسق و أن شئت قلت المأمور به هو الشّكر على النّعمة و القوم كفروا بها بدل الشّكر هذا كلّه على قراءة التّخفيف في أمرنا، كما عليه الجمهور.

و أمّا على قراءة التّشديد فالمعنى جعلنا المترفين على القرية أي على أهلها أميراً ففسقواكما هو شأن المترف فوقعوا فيما وقعوا.

و قال قوم أن معنى أمرنا، كثرنا أي كثرنا مترفيها يقال أمَّر الله القوم أي كثَّرهم و إستدلّوا بما جاء في الحديث خير المال سكّة مأبورة و مهرة مأمورة، أي كثيرة النَّسل يقال أمر الله المهرة أي كثر ولدها و لا فرق في هذا المعنى بين التشديد و التّخفيف.

و أمّا قوله تعالى: فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْميرًا فالتَّدمير الإهلاك مع طمس الأثر و هدم البناء والهاء في قوله: فَدمَّرْنَاها راجعة الى القرية و المقصود أهلها أي دمَّرناها و أهلكنا أهل القرية فلم يبق منهم عينٌ و لا أثرٌ.

و قوله: فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقُوْلُ الفاء للتفريع و الحق هو الإستحقاق أي أنهم بسبب العصيان صاروا مستحقين للعذاب فوقعوا فيه و في الآية إيماء الى أن سبب العذاب هو المعصية فاذا وجد السبب وجد المسبب و أن الدنيا هي دار الأسباب و قد أبي الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، و حيث أنّ إيجاد السبب و هو الفسق و العصيان بيد العبد فكأنّه أوقع نفسه في الهلاك و ما ربّك بظلام للعبيد، و أنّما خصّ المترفون بذكر الأمر لأنهم الرُّؤوساء الذّين من عداهم تبع لهم كما أمر فرعون و من عداه من القبط تبع له و من حمله على أنّ المراد به أكثر، قال لأنّ الأمر بالطّاعة ليس بمقصور على المترفين بل هو عام لجميعهم فلذلك شدَّد الميم أو مدَّ الهَمَزة.

قال بعض المفسرين و أنّما قال ففسقوا فيها، و لم يقل فكفروا، لأنّ المراد فتمرّدوا في كفرهم لأنّ الفسوق في الكفر الخروج الى أفحشه فكأنّه قال ففسقوا بالخروج عن الأمر الى الكفر انتهى.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفْى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيرًا بَصِيراً

كم، في موضع نصبٍ على المفعول بأهلكنا أي كثيراً من القرون أهلكنا و ذلك لأنّه يفيد التَّكثير كما أنّ (ربَّ) يفيد التَّعليل و القرون جمع قرن، و القرن على ما قيل مائة سنة و قيل مائة و عشرون سنة و قيل هو أربعون.

و قوله: مِنَ ٱلْقُرُونِ هو بيانٌ لكم، و تمييزٌ له قيل و القرون قوم عاد و ثمود و أنّما قال من بعد نوح و لم يقل من بعد أدم لأنّ نوحاً أوّل نبيّ بالغ قومه في تكذيبه و قومه أوّل من حلّت بهم العقوبة العظمى و هى الإستئصال بالطُّوفان، و الباء في قوله: بِرَبِّكَ أنّما تجئ في الأغلب في مدح او ذم و في قوله: بِرُبِّكَ أنّما تجئ في الأغلب في مدح او ذم و في قوله: بِنُنُوبِ عباده، للسَّبية و فيه تنبية على أنّ الذّنوب هي أسباب الهلكة في الدنيًا و الآخرة.

و قوله: خَبيرًا بَصيراً أي أنّه تعالى عالمٌ بأخبار أعمالكم و قيل أي عالمٌ ببواطن أموركم، و قيل خَبيراً بمعنى مخبر، أي أنّه يخبركم من أحوالكم التّي كنتم عليها في دار الدنيّا.

و أمّا البصير فمعناه أنّه تعالى عالمٌ بالمبصرات و محصّل الكلام أنّه لا يخفى عليه شئ.

مَنْ كَانَ يُريِدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فَيِهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُريِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

العاجلة الدنيًا و المعنى من كان يريد الدنيًا و زخارفها عجَّلنا له فيها أي في الدنيًا القدر الذّي نريده لمن نريد لا على قدر ما يريدون لأنّ ما يريدونه ربما كانت فيه مفسدة لا يجوز إعطاؤهم إيّاها ثمّ بيَّن أنّه اذا أعطاهم ما طلبوه عاجلاً جعل لهم جهنّم جزاء على معاصيهم وكفرهم يصلونها مذمومين مدحورين أي متباعدين من رحمة الله يقال دحرته دحراً أي باعدته هكذا قيل في تفسير الآية.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 💉

العجلد العاشر

و قال بعضهم أنّها نزلت في المنافقين الذّين يريدون الدنيّا بعمل الآخرة و هكذا المرائي و المهاجر للدنيّا و المجاهد للغنيمة و أمثال ذلك.

و قد روي عنه عليه العلام الله الدنيا بعمل الأخرة فما له في الأخرة من نصيب.

و قال التَّالِيْ: من كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاري في كتابه.

و روي عن إبن عبّاس عن النّبي اللّه الله عليه الآية من كان يريد ثواب الدنيّا بعمله الذّي إفترضه الله عليه لا يريد وجه الله و الدّار الأخرة عجَّل له فيها ما يشاء الله من عرض الدنيّا وليس له ثواب في الأخرة و ذلك أنّ الله سبحانه يؤتيه ذلك ليستعين به على الطّاعة فيستعمله في معصية الله فيعاقبه الله عليه.

و قيل أنّها نزلت في المنافقين الذّين كانوا يغزون مع المسلمين للغنيمة لا للثّواب، و كلمة من شرط و جوابه عجَّلنا له فيها ما نشاء، فقيّد المعجّل بمشيئته أي ما يشاء تعجيله و لمن نريد، بدلّ من قوله: لَهُ بدل بعضٍ من كلّ، لأنّ الضّمير في، له، عائد على من الشرطيّة و هي في معنى الجمع ولكن جاءت الضّمائر هنا على اللّفظ لا على المعنى فقيّد المعجّل بإرادته فليس من يريد العاجلة يحصل له ما يريده.

ألا ترى أنّ كثيراً من النّاس يختارون الدنيّا و لا تحصيل لهم فيها إلاّ ما قسّمه الله لهم و كثيراً منهم يتمنُّون النّزر اليسير فلا تحصيل لهم و يجمع لهم شقاوة الدنيّا و شقاوة الأخرة.

و قوله: ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيها مَذْمُومًا مَدْحُورًا قيل جعلنا هنا بمعنى صيَّرنا و المفعول الأوّل جهنّم و الثّاني له، «ويصلاها» حالٌ من جهنّم و قوله: مَذْمُومًا إشارة الى الإهانة «ومدحوراً» إشارة الى البعد و الطَّرد من رحمة

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الله و حاصل المعنى أنّ من كان يريد العاجلة و هي الدنيّا نؤتيه ما نشاء لا ما يشاء ولكن مصيره الى النّار مذموماً مدحوراً.

هكذا فسَّروا الآية ولم يكشفوا القناع و الإبهام عنها إمّا لعدم التوجّه و التدبّر فيها و إمّا لعدم القدرة على رفع الإبهام، و ذلك لأنّ مجرّد إرادة الدنيّا من الأعمال كيف يوجب الدَّخول في النّار مذموماً مدحوراً نعم هذا يصحّ اذا كان المريد منكراً للآخرة و البعث لأنّ إنكار الآخرة يرجع الى إنكار النبوّة و الشريعة و هو يرجع الى إنكار الله تعالى و من كان كذلك فهو كافرّ بالله تعالى فلا محالة يكون مصيره الى النّار و هذا ممّا لا كلام فيه.

و أمّا اذا كان المريد مسلماً مؤمناً بالله و رسوله معتقداً بالآخرة و مع ذلك كان في عمله مريداً للدنيّا إمّا للغفلة و أمّا لضعف إيمانه كما هو شأن كثيرٍ من الموحّدين المؤمنين فكيف يكون مصيره الى النّار مذموماً مدحوراً فأن كان الأمر على هذا المنوال فمصير أكثرنا الى النّار لأنّ العامل للآخرة قليل جدّاً وهو كما ترى فالحقّ تقييد الآية بالكافر المنافق المنكر للآخرة فأنّ مصيره الى النّار قطعاً لكفره و نفاقه و إنكاره القيامة و عليه فالآية بصدد بيان نكتة دقيقة وهى أنّ الله لا يضيع عمل عاملٍ أصلاً و لو كان كافراً و يدلّ عليه قوله تعالى:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فَى حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيا نُوْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ (1).

و هذا معنى قولهم أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً.

قال اللّه تعالىٰ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيْوةَ ٱلدُّنْيَا وَ زَيِنْتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فَيِهَا وَ هُمْ فَيِهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْاَخِرَةِ إِلَّا ٱلذَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنْعُوا فَيِهَا وَ بَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢).

فالآية الأولى و هي قوله: من كان يريد حرث الآخرة مطلقة تشمل الكافر و



المسلم إلا أنّ المسلم الّذي يريد الآخرة يزيد اللّه في ثوابه و الكافر الّذي لا يريد الآخرة لا يزيد في ثوابه و أمّا أنّه تعالى لا يؤجره لكفره فليس كذلك لقوله نوفّ اليهم أعمالهم فيها أي في الدنيّا و هم لا يبخسون و هذا مقتضى العدل و محصّل الكلام هو أنّ قوله: ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ ألخ ليس لأجل أنّه أراد الدنيّا من عمله، بل لأجل كفره و نفاقه دخل النّار هذا و اللّه أعلم بحقيقة كلامه.

وَ مَنْ أَراٰدَ ٱلْأَخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰیِّكَ كَانَ سَعْیُهُمْ مَثْكُورًا

أي و من أراد ثواب الآخرة في عمله بأن يؤثر الآخرة على الدنيًا و يعقد إرادته بها و سعى فيما كلَف من الأعمال و الأقوال سعيها بقدر الإمكان و هو مؤمن، الواو للحال أي حال كونه مؤمناً و هو أي الإيمان من أعظم الشرائط في الباب فلا تنفع في الآخرة إرادة و لا سعى إلا بحصوله و في الحقيقة هو الناشئ عنه إرادة الآخرة فأن غير المؤمن لا يريدها فحصول الثواب و النجاة من العذاب فيها موقوف عليه قيل من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله، إيمان ثابت، و نيَّة صادقة، و عمل مصيب.

فقوله: فَأُولُٰتِكَ إشارة الى من إتَّصف بهذه الأوصاف و قوله: كُانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا أي تكون طاعاتهم مقبولة عند الله تعالى.

و قيل معناه، شكر الله حسناتهم و تجاوز عن سيئاتهم، و الله تعالى هو المشكور على ما أعطى من العقل و إنزال الكتب و إرسال الرُّسل و إيضاح الدَّلائل فهو المستحقّ للشَّكر حقيقةً.

كُلَّا نُمِدُّ هَوُّلَآءِ وِ هَوُّلَآءِ مِنْ عَطْآءِ رَبِّكَ وَ مَاكَانَ عَطْآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا الإمداد المواصلة بالشّئ و المعنى كلّ واحدٍ من الفريقين نـمدّه، كـذا قـدّره الزَّمخشري.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

المء ين

و قال بعضهم الإمداد في الآية هو إيصال الرزق في الدنيّا أي أنّ الله يرزق في الدنيّا مريدي العاجلة الكافرين و مريدي الآخرة المؤمنين و يمدّ الجميع بالرَّزق و إنَّما يقع التَّفاوت في الآخرة و يدلُّ على هذا التَّأويل قوله: وَ مُما كَانَ عَطْآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا أي أنّ رزقه لا يضيق عن مؤمنٍ و لا كافرٍ.

و عن إبن عبّاس أنّ معنى، من عطاء ربّك، من الطَّاعات لمريد الآخرة و المعاصي لمريد العاجلة فيكون العطاء عبارة عمّا قسَّم الله للعبد من خير أو

و قال بعض المفسّرين، المعنى إنّا نعطى البرّ و الفاجر و المؤمن و الكافر في الدنيًا و أمّا الآخرة فليست إلاّ للمتَّقين خاصّةً، و ما كان عطاء ربّك محظوراً أي ممنوعاً ففي الآية دلالة على خسّة الدنيّا و دنائتها و شـرف الآخِرة و فـضيلتها جعل اللَّه تعالى الدنيّا و زخارفها للكافر و المؤمن بل حظَّ الكَّافر منها في أكثر الموارد أكثر و أوفر من حظّ المؤمن و أمّا الآخرة فـليس للكـافر مـنها نـصيب فينبغي أن لا يكون المتنعّم في الدّنيا مغروراً بنعمها و زخارفها و السرّ فيه هـو أنَّ اللَّه تعالى هو الجواد بقولٍ مطلق و فسَّروا الجواد بأنَّه المعطى بغير غرضٍ و لا عوض.

قال إبن سيناء أتدري ما الجود الجود إفادة ما ينبغي لا لعوضٍ و لا لغرضٍ، و مقتضىٰ ذلك هو أن يعطى البرّ و الفاجر و الكافر و المؤمن كما هـ و مـقتضى

ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَ لَلْاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ

الخطاب للرّسول وَللَّهُ وَالْمُواد بِهُ أُمَّتُهُ مُعهُ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادُ بِالنَّظْرِ النَّظر بالبصر لأنَّ التَّفاوت المشار اليه بالآية في الدنيًّا مشاهدٌ بـحاسّة البـصر و على هذا، كيف، في موضع نصب بعد حذف حرف الجرّ لأنّ نظر، يتعدّى بـه

جزء ۱۵ ک

فانظر هنا معلّقة و لمّا كان النَّظر مفيضاً و سبباً الى العلم جاز أن يعلّق و يجوز أن يكون، أنظر من نظر الفكر فلا كلام في تعليقه إذ هو فعلٌ قلبى و التَّفضيل على ما قيل عبارة عن الطّاعات المؤدّية الى الجنَّة و المفضَّل عليهم الكفّار كأنّه قيل أنظر في تفضيل فريقٍ على فريقٍ و أمّا على التّأويل الأوّل كأنّه قيل في تفضيل شخصٍ على شخصٍ من المؤمنين والكافرين والمفضول في قوله أكبر درجات و أكبر تفضيلاً محذوف و تقديره من درجات الدنيا و من تفضيل الدنيا.

و قال بعض المفسّرين في معنى الآية، أنظر كيف جعلنا بعض النّاس في الدّنيا أغنياء و بعضهم فقراء و بعضهم موالي و بعضهم عبيداً و بعضهم أصحّاء و بعضهم مرضى بحسب ما علمنا من مصالحهم ثمّ قال: وَ لَـلُاخِرَةُ أَكُبْرُ دَرَجُاتٍ وَ أَكْبُرُ تَفْضيلًا لأنّهم معطون على مقدار طاعتهم فمن كان كثير الطّاعة جعلنا له الدَّرجات العالية من الثَّواب و إنّما أراد أن يبيّن أنّ التَّفاضُل في الدّنيا إذا كان يتنافس عليه فالتَّفاضل في الجنَّة أولى بأن يرغب فيه، هذا ما قيل في تفسير الآية.

أقول لا يبعد أن يكون المراد بالتّفاضل في الآية هو التّفاضل في كلّ فريقٍ في الدّنيا و الآخرة و عليه فالمعنى أنظر كيف فضلّنا بعض الكفّار على بعضهم في الدُّنيا و بعض المؤمنين على بعضهم أيضاً كذلك بمعنى أنّا قبضنا النّعمة عن كافرٍ و أوصلناها الى كافرٍ أخر و هكذا قبضنا النّعمة عن مؤمنٍ و أوصلناها الى مؤمنٍ أخر و بذلك فضّلنا بعض الكفّار على بعضهم و بعض المؤمنين على بعضهم في دار الدُّنيا من حيث المال و الأولاد و سائر النّعم و اذا كان التّفاوت و التّفاضل ثابتاً في دار الدُّنيا فهو ثابت في الآخرة أيضاً على نحو الأتم و الأكمل إلا أنّ التّفاوت في الدّنيا بحسب المصالح و في الآخرة بحسب الطّاعة و العبوديّة و على ما ذكرناه في تفسير الآية فالكفّار في الآخرة أيضاً متفاوتون من حيث العذاب و هو كذلك عقلاً و شرعاً.

اء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد العا

إن قلت علمنا وجه التفاضل و التفاوت في الآخرة لأنّه مسبّب عن العمل في دار الدّنيا فكلّ من كان اكثر عملا في الدّنيا كان أكثر درجة في الآخرة و بالعكس و لا فرق فيه بين الكافر و المؤمن فانّ الكفّار أيضاً متفاوتون في كفرهم و أعمالهم في الدّنيا فلا جرم يكونون متفاوتين من حيث العذاب يوم القيامة و هذا ممّا لا كلام فيه فأنّ الثّواب و العقاب مسبّبان عن الأعمال في دار الدّنيا بالنّسبة الى الكافر و المؤمن إن خيراً فخيراً و إن شراً فشراً.

و أمّا وجه التّفاضل في الدُّنيا فهو غير واضح اذ ليس مداره على الأعمال النّاشئة عن العبد بإختياره في الدّنيا و اذا كان كذَّلك فلم يتفاوتون في الغنى و الصّحة و المرض و هكذا غيرها من النّعم.

قلت للتفاضل و التفاوت في دار الدّنيا أيضاً أسباب و علل و هي المصالح و المفاسد الكامنة في الغنى و الفقر و الصّحة و المرض و هكذا إلاّ أنّا لا نعلمها و الله تعالى عالم بها و على هذا الأساس فضّل بعضهم على بعض في دار الدّنيا فأنّ مصلحة النّظام أوجبت ذلك و عليه فالتّفضيل في الدّنيا لأجل حفظ النّظم في الإجتماع فلو كان جميع النّاس أغنياء مثلاً لإختلّ النظام و هكذا في الصّحة و المرض و العزّة و الحقارة و غيرها و حيث أنّ اللّه تعالى عادلٌ عالمٌ فالتّفضيل منه تعالى في الدّنيا و الأخرة لا يكون إلاّ حقّاً.

لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهًا أُخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً

هذا أيضاً خطاب للنّبي و المراد أمّته نهى اللّه تعالى في هذه الآية عن الشّرك مزء ١٥ كان لا تجعل مع اللّه إلها أخر في عبادتك و إستدعاءك الحوائج منه فأنّك إن فعلت ذلك قعدت مخذولاً مذموماً، اذ لا ذمّ و لا خذلان أشنع من الشّرك.

قال صاحب الكشّاف يعني فتصير جامعاً على نفسك الذّم و ما يتبعه من الهلاك من الهك و الخذلان و العجز عن النّصرة ممّن جعلته شريكاً له انتهى.

قرقان في تفسير القرآن 🔷

ضياء الفرقان في تفسير القرآن كياً العجلد العاشر

وَ قَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَ بِالْواٰلِدَيْنِ إحْسٰانًا إمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَـدُهُمٰٓ أَوْ كِلاٰهُمٰا فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰآ أُفِّ وَ لا تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَ ٱخْفِضْ لَهُمٰا جَنَاحَ ٱلذَّلّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ٱرْحَمْهُمٰا كَمَا رَبَّيانى صَغيرًا (٢٢) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا (٢٥) وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَ ٱلْمِسْكِينَ وَ ٱبْنَ ٱلسَّبيل وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذيرًا (٢٤) إنَّ ٱلْـمُبَذِّرينَ كَـانُوٓا إِخْواٰنَ ٱلشَّيٰاطين وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغْآءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (٢٩) إنَّ رَبَّكَ يَـبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشْآءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبيرًا بَصيرًا (٣٠) وَ لا تَقْتُلُوٓا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاٰق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبيرًا (٣١) وَ لَا تَقْرَبُوا ٱلرِّنْيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سٰآءَ سَبِيلًا (٣٢) وَ لا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِـوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي ٱلْقَتْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣) وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا (٣٢) وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطُاسِ ٱلْمُسْتَقَيِمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلًا (٣٥) وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْبُصَرَ وَ ٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيَّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (٣٣) وَ لَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ وَلاَ تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ وَلاَ رَبّكَ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبْالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيّئُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)

◄ اللّغة

قَضٰى: أي حكم و أمر فأنّ القضاء الحكم.

أُفِّ: بضمّ الألف إسم فعل بمعنى التضجُّر.

وَ لَا تَنْهُرُهُمَا: النَّهر الزَّجَرِ بصياح و اغلاظٍ و أصله الظُّهور و منه النَّهر و الإنتهار يقال أنهر الدّم، أي أظهره و أساله و إنتهر الرّجل أظهر له الإهانة بقبح الزّجر و الطَّرد، و قيل الإنتهار إظهار الغضب في الصّوت و اللّفظ.

وَ آخِفِضْ: أي إخضع و تواضع.

لِلْأَوْ ابْهِنَ: الأَوَّابِ كَالْتَوّابِ مَبَالَغَةً في الأوبِ و هو الرّجوع و منه قيل للتَّوبة

لا تُبَذِّرْ: التَّبذير التَّفريق و أصله إلقاء البذر و طرحه فأستعير لكلّ مضيّع لماله فهو مذمومٌ.

أَبْتِغَا ءَ: الإبتغاء الطُّلب.

تَبْسُطُها: البسط ضدّ القبض.

مَحْسُورًا: الحسرة الغمّ على ما فاته و الندم عليه.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

حزء ۱۵۰ -

المجلد العاشر

إِمْلاَقٍ: الإملاق الفقر يقال أملق فلان اذا إفتقر. مَرَحًا: المرح شدّة الفرح.

◄ الإعراب

أَلَّا تَعْبُدُوٓا يجوز أن يكون، أن، بمعنى، أى و هى مفسّرة لمعنى قضى و لا نهي و يجوز أن يكون في موضع نـصب أي ألزم ربّك عبادته و، لا زائـدة و يجوز، قضى، بمعنى أمر، و يكون التَقدير بأن لا تعبدوا إمَّا يَبَثُّغُنَّ إن، شرطيَّة و ما زائدة للتُّوكيد و يبلغنّ هو فعل الشُّرط و الجزاء، فلا تـقل، ويـقرأ يـبلغان، و الألف فاعل «أحدهما أو كلاهما»، بدل منه و قيل هو توكيد أفِّ اسم للـفعل و معناه التضجُّر و الكراهة مِنَ ٱلرَّحْمَةِ يجوز أن تكون حالاً من جناح كَمَّا نعتٌ لمصدر محذوفٍ أي رحمة مثل رحمتهما أَبْيُغْآءَ رَحْمَةٍ مفعول له أو مصدر في موضع الحال تَوْجُوها وصفٌ للرّحمة أو حالٌ من الفاعل كُلُّ ٱلْبَسْطِ منصوبة على المصدر لأنّها مضافة اليه خطُّنَّا بكسر الخاء و سكون الطّاء و الهَمز و هو مصدر خطئ مثل علم علماً آلزُّنيّ الأكثر القصر والمدّ لغة و قد قرئ به و قيل هو مصدر، زاني مثل قاتل قتالاً لأنّه يقع من أثنين فَـلا يُشـرفْ الجـمهور على التَّسكين لأنَّه نهيَّ و قرئي بضمّ الفاء على الخبر و معناه النَّهي بالْقِسْطاس بضّم القاف و كسرها و هما لغتان فيه وَ لَا تَقْفُ الماضي منه قفا اذا تتبع و يقرأ بضّم القاف و سكون الفاء مثل، تقم، و ماضيه، قافَ يَقُوف، اذا تتبع أيضاً كَـلّ مبتدأ و أُولٰئِكَ خبره مَرَحًا بكسر الراء حال و بفتحها مصدر في موضع الحال و مفعول له تَخْرِقَ بكسر الراء و ضمّها لغتان طُولًا مصدر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول سَيِّنهُ يقرأ بالتّأنيث و النّصب أي كلّ ما ذكر مـن المـناهـى و ذكر مَكْرُوهًاعلى لفظ، كلّ، أو لأنّ التّأنيث غير حقيقًى و يقرأ بالرّفع و الإضافة و لكاً, وجةٌ وجيه.

الفرقان في تفسير القرآن $\{egin{array}{c} egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egi$

▶ التفسير

وَ قَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ اللَّا إِلَّا إِلَّا مُ بِالْوالدَيْنِ إِحْسٰانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمٰآ أَوْكِلاٰهُمٰا فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰۤ أُفَّ وَلاٰ تَنْهَرْهُمُاوَقُلْ لَهُماقَوْلاً كَرِيمًا

القضاء فعل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً و كلّ واحدٍ منهما على وجهين، إلهيّ و بشريّ.

قَمن القول الإلهيّ قوله تعالى: وَ قَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ أَي أَمَرَ بِذَك. بذلك.

قال الله تعالىٰ: وَ قَضَيْنا إلى بَنيَ إِسْر آئيلَ فِي ٱلْكِتَابِ(١).

و قد مَرَّ الكلام فيها فهذا قضاء بالإعلام و الفصل في الحكم أي أعلمناهم و أوحينا اليهم وحياً جزماً، و من الفعل الإلهيّ:

قال الله تعالىٰ: وَ ٱلله يَقْضى بِالْحَقِّ وَ ٱلَّذَيِنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ (٢) يعنى والله يحكم بالحقّ.

قال الله تعالىٰ: فَقَضْيْهُنَّ سَبْعَ سَمُواْتٍ في يَوْمَيْنِ^(٣) أي خلقهن في يومين.

و من القول البشري نحو قضى الحاكم بكذا فأنّ حكم الحاكم يكون بالقول، و مِن الفعل البشرى:

قال الله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ (⁴⁾ أي اذا فَرغتم من المَناسِكُ قاله الرّاغب في المفردات.

أقول فعلى هذا معنى قوله: وَ قَـضٰى رَبُّكَ أي أعـلم و أوحـى ربّك ألاّ

الفرقان في تفسير القرآن

ک المجلد العاشر

۲- غافر = ۲۰

تعبدوا إلا إيّاه و ليس المراد بالقضاء في الآية الحكم على سبيل الجزم اذ لوكان كذلك لم يقدر أحد على عبادة غيره تعالى بل المراد بالحكم الإعلام و الإيحاء و الإيصاء و أمثال ذلك كما قيل.

و قال الرّازي في تفسيره لهذا الكلام القضاء معناه الحكم الجزم البتّ الذّي لا يقبل النّسخ و الدّليل عليه أنّ الواحد منّا اذا أمر غيره بشئ فأنّه لا يقال أنّه قضى عليه أمّا إذا أمره جزماً و حكم عليه بذلك الحكم على سبيل البتّ و القطع فهاهنا يقال قضى عليه و لفظ القضاء في أصل اللّغة يرجع الى إتمام الشّئ وإنقطاعه انتهى موضع الحاجة من كلامه.

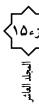
و أنت ترى أنّ ما ذكره الرّازي في معنى القضاء لا يساعده العقل و لا النَّقل، و أنّما ذكره من عند نفسه ولم يقم على مدّعاه دليلاً و قوله القضاء في أصل اللّغة يرجع الى إتمام الشّئ و إنقطاعه كأنّه عني به غير لغة العرب و إلا فهو في اللّغة الحكم سواء كان على سبيل الجزم أم لا.

ثانياً: لازم ما ذكره أن يكون القضاء في المقام بمعنى الحكم على سبيل الجزم و البتّ أي حكم اللّه تعالى بالعبادة جزماً وبتاً و اذا كان كذلك فالعبد مجبور في عبادته و لا يقدر على التخلّف عنها و نحن نرى خلاف ذلك و بعبارة أخرى كيف حكم الله بالعبادة على سبيل الجزم و البتّ و العبد لا يعبده فالحقّ أن يقال أنّ القضاء في المقام بمعنى الأمر و الحكم لا على سبيل الجزم بل على سبيل الإعلام و الإيصاء هذا و يمكن أن يقال أنّ القضاء بمعنى الأمر أو الحكم إلاّ أنّ الأمر تشريعي و توضيح و ما نحن فيه من التشريعي و توضيح ذلك إجمالاً أنّ حكم اللّه أو أمره على قسمين:

تشريعي و تكويني.

الأوّل: قال اللّه تعالىٰ: وَ أَقيِمُوا ٱلصَّلْوةَ وَ اٰتُوا ٱلزَّكُوةُ (١).

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الثّانى: قال الله تعالى: فَقَضَيْهُنَّ سَبْعَ سَمُواْتٍ. و قال الله تعالى: فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (١).

و الفرق بينهما أنّ التشريعي يمكن فيه التخلُف للمأمور به بخلاف الثّاني و ذلك لأنّ إختيار المأمور به في الأوّل واسطة بين الإرادة و المراد و في التكويني لا إختيار للمأمور به فقوله تعالى في الآية: و قضلى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلاا إِيّاهُ من الأحكام و الأوامر التّشريعيّة فمن شاء عبده و من لم يشاء لم يعبده.

و هذه هو الحقّ و كيف كان فهو تعالى قد أمر عباده بأن لا يعبدوا إلا أيّاه و هذا هو الأصل في باب المعرفة و الدّليل عليه عقلاً و نقلاً ثابت و قد أشرنا اليه غير مرّةٍ ثمّ أردف كلامه بقوله: وَ بِالْوالله لَيْنِ إِحْسَانًا و فيه إشارة الىٰ أنّ الإحسان بهما بعد المعرفة بالله و رسوله في رأس الطّاعات و هو كذلك عقلاً و نقلاً.

أمّا العقل فلوجوهٍ:

أحدها: أنّ شكر المنعم واجب عقلاً و هذا ممّا لا خلاف فيه و المنعم الحقيقي هو الذي أوجدنا و هو الله تعالى فيجب علينا عقلاً شكره ثمّ بعد نعمة الإيجاد الذي هو مختصّ به تعالى تصل النوبّة الى الوالدين لأنّهما بمنزلة الواسطة في الإيجاد حيث أنّ الله تعالى خلقنا منهما لقوله: إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَ فَو المطلوب.

ثانيها: أنّ المربّي له حقّ على من ربّاه فيجب على المربّي اداء حقّه و هو لا يتحقّق إلاّ بالإحسان اليه و من المعلوم أنّ المربّي لكلّ الموجودات هو اللّه تعالى كما قال: أَلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعالَمينَ و المربّي للأولاد هو الأبوان بعون اللّه و توفيقه فيجب على الأولاد أن يحسن اليهما عقلاً و هو المطلوب.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

ثالثها: ما ذكره بعض المفسّرين و هو أنّ الموجود إمّا قديمٌ و إمّا محدث و يجب أن تكون معاملة الإنسان مع الإله القديم بالتَّعظيم و العبوديّة و مع المحدث بإظهار الشَّفقة و هو المراد من قوله عليًا التَّعظيم لأمر اللّه و الشَّفقة على خلق اللّه و أحقّ الخلق بصرف الشَّفقة اليه هو الأبوان لكثرة أنعامهما على الإنسان فقوله: و قضى رَبُّك ألَّا تَعْبُدُوۤ اللّه إليّاهُ إشارة الى التَّعظيم لأمر الله و قوله: و يالوالدين إحسانًا إشارة الى الشَّفقة الى خلق الله.

رابعها: ما ذكره أيضاً و هو أنّ الولد قطعة من الوالدين قال اللَّهُ الْمُكَالَّةِ: فاطمة بضعة منّى، و قال اللَّهِ اللهِ اللهِ دنا أكبادنا.

خامسها: أنّ الولد حال ما يكون في غاية الضّعف و نهاية العجز يكون في أنعام الأبوين فأصناف نعمهما في ذلك الوقت واصلة اليه و من المعلوم أنّ الأنعام إذا كان على هذا الوجه كان موقعه عظيماً فيجب على الولد الإحسان اليهما على كلّ حالٍ و محصّل الكلام هو أنّ أنعام الوالدين على الأولاد بعد أنعام الله تعالى ممّا لا ينكر و قد قال الله الله على على الله و رسوله أعظم من سائر الخالق فثبت و تحقّق أنّ حقّ الوالدين بعد حقّ الله و رسوله أعظم من سائر الحقوق الخلقيّة فالعقل يحكم بالإحسان اليهما و هو المطلوب.

أَمَّا النَّقَلَ فَمَنَ الكتابِ: قُولُهُ تَعَالَى: وَ قَضْى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ و هي الّتي نحن بصدد تفسيرها.

قال الله تعالى: وَ اَعْبُدُوا اَللّٰهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوالدِدَيْنِ إِحْسَانًا (١).

قال الله تعالى: كُونُوا قَوَامينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِللهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْفَالدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ (٢).



قال الله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ الله تعالى: قُلْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْسَانًا (١).

قال الله تعالى: أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَ لِوالدِيْكَ إِلَى ٱلْمُصيرُ (٢).

قال الله تعالى: وَ بَرًّا بِوالدِّيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبُّارًا عَصِيًّا (٣٠).

قال الله تعالى: و وَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوالدِّيْهِ حُسْنًا *).

قال الله تعالى: و وَصَيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوالدِدَيْهِ إِحْسَانًا (٥) والآيات في الباب كثيرة ومن الأثار.

وما رواه فى كتاب مشكاة الأنوار من كتاب المحاسن عن الباقر عليه على الباقر عليه على الباقر عليه على الباقر عليه على الرّجل قال عَلَيْ والداه.

و عنه التلا قال: أنّ الرّجل يكون بارّاً بوالديه و هما حيّان فإذا ماتا و لم يستغفر لهما كتب عاقاً لهما و أنّ الرّجل يكون عاقاً لهما في حياتهما فإذا ماتا و أكثر الإستغفار لهما فكتب بارّاً.

و عن الكاظم عليه قال: سأل رسول الله و الله و الله و الوالد على الولد قال و الله و الوالد على الولد قال و الولد قال الله و الولد قال الله و الولد قال الله و الولد قال و الولد قال و الولد قال و الولد قال و الولد الولد

و عنه و عنه و الله أن رجلاً أتى الله النبي فقال يا رسول الله أوصني فقال يا رسول الله أوصني فقال و الله أو عنه و فقال و الله و الله و الله فقال الله فقال و الله فأفعل فأن ذلك من الهلك و مالك فأفعل فأن ذلك من الميان انتهى (٤).

۵– الأحقاف = ۱۵

۲- لقمان = ۱۴

۴- العنكبوت = ٨

8- مشكاة الأنوار ص ١٤٨

١- الأنعام = ١٥١

۳- مَريم = ۱۴

و الأحاديث الواردة في الباب أكثر من أن تحصى و فيما ذكرناه كفاية لأولي الدّرابة.

واعلم أنّ الله تعالى جعل حقّ الوالدين بعد حقّه على خلقه فقال: وَ قَضْى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ اللّهِ آلِيَّاهُ ثمّ قال: وَ بِالْوالْدَيْنِ إِحْسَانًا للدّلالة على أنّ حقّ الخالق أعظم من حقّهما فلا طاعة لهما في معصية الخالق، و لا فرق في وجوب الإحسان اليهما بين الكافر و المسلم فأن كانا كافرين يجب إطاعتهما و الإحسان اليهما في طاعة الله كما إذا كانا مسلمين.

اء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد العا: (كُا

كنت تصنع بي هذا و أنت على ديني فما الّذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية فقلت لها رجلٌ من ولد نبيّنا أمرني بهذا فقالت هذا الرّجل هو نبيّ فقلت لا و لكنّه إبن نبيّ فقالت يا بنيّ أنّ هذه وصايا الأنبياء فقلت يا أمّاه ليس يكون بعد نبيّنا نبيّ و لكنّه إبنه فقالت یا بنی دینك خیر دین فأعرضه علی فعرضته علیها فدخلت في الإسلام و علَّمتها الصّلاة فصلّت الظهر و العصر و المغرب و عشاء الأخرة ثمّ عرض لها عارض في اللّيل فقالت يا بنيّ أعد عليّ ما علمتنى من دينك فأعدته عليها فأقرّت به و ماتت فلمّا أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها و كفَّنتها و صلّيت عليها و نزلت في قبرها (۱).

و الى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمْ آ أَوْ كِلاُّهُمٰا فَلا تَقُلْ لَهُمٰآ أَفِّ و أنَّما خصّ الكبر بالذِّكر مع أنَّ الإحسان بهما واجب على كلّ حال لأنّهما في سنّ الكبر و الشَّيخوخة أحوج الى الإحسان لضعفهما بسب الهرم و قولِه: فَلاَ تَقُلُ لَهُمْ آ أُفِّ كناية عن حرمة إيذاءهما ولو بكلمة، أفّ، و ذلك لأنّ، أفّ بضمّ الهَمزَة إسم فعل بمعنى أتضجّر.

قال بعض المفسّرين، خصّ حالة الكبر لأنّها الحالة الّتي يحتاجان فيها الى برّه لتغيّر الحال عليهما بالضَّعف و الكبر فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر ممّا ألزمه من قبل لأنّهما في هذه الحالة صارا كلاُّ عليه فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه فلذلك خصّ هـذه الحالة بالذَّكر و أيضاً فطول المكث للمرء يوجب الإستثقال للمرء عادةً و يزء ۱۵ ک يحصل الملل و يكثر الضّجر فيظهر غضبه على أبويه و تنتفخ لهما أوداجه و أقلّ المكروه ما يظهره بتنفّسه المتردّد من الضّجر و قد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة و هو السّالم عن كلّ عيب فقال: فَلا تَقُلْ لَهُمْ ٓ أُفِّ.

و قد روي من طريق العامة أنه قال: رسول الله عَلَيْهُ وَاللَّه عَلَيْهُ وَاللَّه عَلَيْهُ وَاللَّه عَلَيْهُ وَال رغم أنفه، قيل من يا رسول الله قال الله قال الله عند الكبر أحدهما أو كليهما ثمّ لم يدخل الجنّة.

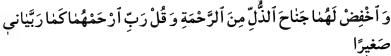
و قد روى البخارى في كتاب برّ الوالدين بأسناده عن أبي هريرة عن النّبي وَاللَّهُ عَالَمُ أَنّه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ، رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنّة و رغم أنف رجلِ دخل عليه رمضان ثمّ أنسلخ قبل أن يغفر له.

و أمّا كلمة، أفّ فمعناها الإحتقار و قيل كلمة، أفّ، مقولة لكلّ شئ مرفوض أي متروك منفور و لذلك قـال إبـراهـيم النَّالْإِ لقـومه، أُفَّ لكـم ومــاً تعبدون من دون الله، أي رفضً لكم و لهذه الأصنام معكم و إذا كان قد نهى أن يستقبلهما بهذه اللَّفظة الدَّالة على الضَّجر و التَّبرم بهما فالنَّهي عمَّا هو أشَدّ. كالشَّتم و الضَّرب هو بجهة الأولى.

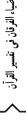
قال الصّادق للتِّلْا: أدنى العقوق، أُفّ، ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهي عنه.

وَ لَا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيمًا النَّهر الزَّجروالغِلظة والقول الكريم اللِّين اللَّطيف مثل، يا أبتاه يا أمّاه من غير أن يسمّيهما أو يكنيّهما.

و عن الصّادق النَّالْا: ولا تنهرهما إن ضرباك و قل لهما قولاً كريماً.قال التَّالِيْ: فأن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قولٌ



هذه إستعارة في الشُّفقة و الرَّحمة بهما و التذلُّل لهما تذلُّل الرعية للأمير و العبيد للسّادة قال إبن المسيّب ضرب خفض الجناح و نصبه مثلاً لجناح الطّائر



حين ينتصب بجناحيه لولده و الذلّ هو اللّين و قراءة الجمهور بضمّ الذّال من ذلّ يذلّ و قرئ بكسر الذّال أيضاً من قولهم دابّة ذلول بيّنته الذّل و الذّل في الدوّاب المنقاد السّهل دون الصّعب فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلّةٍ في أقواله و سكناته و نظره و لا يحدّ اليهما بصره فأنّ تلك هي نظرة الغاضب.

و عن الصّادق المُنْ أنّه قال: لا تملأ عينيك من النظّر اليهما إلاّ برحمة و رقّة و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يدك فوق أيديهما و لا تقدم قدّامهما.

ثمّ أمر اللّه تعالى عباده بالترحّم على آباءهم و الدّعاء لهم و أن ترحمهما كما رحماك و ترفق بهما كما رفقا بك إذ و لياك صغيراً جاهلاً محتاجاً فآثراك على أنفسهما و أسهرا ليلهما و جاعا و تعرّيا و كسواك الى غير ذلك من الألطاف و العنايات فقال تعالى: و قُلْ رَبِّ آرْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا قيل خصّ التّربية بالذّكر ليتذّكر العبد شفقة الأبوين و تعبهما فيزيده ذلك إشفاقاً لهما.

روي القرطبي بأسناده عن جابر بن عبد الله أنّه قال جاء رجل الى النّبي وَ اللّه أنّه قال جاء رجل الى النّبي وَ اللّه وَ اللّه عَنْ وجلّ يقرؤك للرجل فأتني بأبيك، فنزل جبرئيل النّه فقال أنّ الله عزّ وجلّ يقرؤك السّلام ويقول لك إذا جاءك الشّيخ فسئله عن شي قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلمّا جاء الشّيخ قال له النّبي وَ اللّه الله هل أنفقه إلاّ على يشكوك أتريد أن تأخذ ماله فقال سله يا رسول الله هل أنفقه إلاّ على احدى عمّاته أو خالاته أو على نفسي فقال له رسول الله و الله عن شي قلته في نفسك ما سمعته أذناك فقال الشّيخ و الله يا رسول الله ما زال الله عزّ وجل يزيدنا بك يقيناً لقد قلي نفسي شيئاً ما سمعته أذناي قال و أنا أسمع.



قال قلت:

تــقّل بــما أجــني عــليك و تـنهل غـــذوتك مـــولوداً و مـــنتك يــافعاً لسقمك إلاّ ساهراً اتململ إذا ليلة ضافتك بالشقم لم أبت طرقت به دونى فعيني تهمل كأنّى أنا المطروق دونك بـالّذي لتــعلم أنّ المــوت وقتُ مــؤجّلُ تخاف الرَّدي نفسي عليك و أنّها إليها مدى ماكنت فيك أؤمّل فلمّا بلغت السّن و الغاية الّـتي كأنك أنت المنعم المتتفضل جمعلت جزائى غلظة و فضاعة فعلت كما الجار المصاحب يفعل فليتك إذ لم ترع حقّ أبوّتي فأوليستني حّق الجوار و لم تكن عـــلتي بــمال دون مــالك تــبخل قال فحينئذٍ أخذ النّبي مَّ السُّحَاتُ بتلابيب إبنه و قال أنت و مالك لأبيك إنتهي.

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا في نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوِّابِينَ غَفُورًا

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّه أعلم بما أنطوت عليه الضّمائر من دون قصد عبادة الله و البرّ بالوالدين ثمّ قال أن تكونوا صالحين أي ذوي صلاح ثمّ فرط منكم تقصير في عبادة أو برّ و أبتم و رجعتم الى الخير فأنّه غفورٌ لما فرط من حسناتكم و الظّاهر أنّ هذا عام لكّل من فرطت منه جناية ثمّ تاب منها و يندرج فيه من جنى على أبويه ثمّ تاب من جنايته.

قال في المفردات، الأوّاب كالتوّاب و هو الرّاجع الى اللّه بـترك المـعاصي و فعل الطّاعات إنتهي و معنى الآية واضحٌ.

وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَ ٱلْمِسْكِينَ وَ ٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذيرًا

القرقان في تفسير القرآن عنج

أمر الله أن يعطى ذوي القربي حقوقهم التّي جعلها اللّه لهم و هكذا حقّ المسكين و إبن السَّبيل و نهاه عن التَّبذير و هو التَّفريق بالإسراف و قيل التَّبذير إنفاق المال في غير حقّه و في الآية أبحاث:

الأوّل: ما المراد من ذوى القربي.

الثّاني: من هو المسكين.

الثّالث: من هو إبن السّبيل.

الزابع: ما أريد بالتَّبذير في الآية.

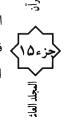
البحث الأوّل: في تعيين ذوي القربي. فقال إبن عبّاس و الحسن أنّهم قرابة الإنسان و قال عليّ بن الحسين الميلا: هم قرابة الرّسول.

و قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ أي كما راعيت حقّ الوالدين فصل الرَّحم ثمّ تصدّق على المسكين و إبن السَّبيل.

و قال عليّ بن الحسين، هم قرابة النَّبي أمره تَلَهُ النُّكِ الْجَالَةِ بإعطائهم حقوقهم مـن بيت المال أي من سهم ذوي القربي من الغزو و الغنيمة، و يكون خطاباً للولاة أو من قام مقامهم.

و قال صاحب الكشّاف، وصّى بغير الوالدين من الأقارب بعد التَّوصية بهما و حقّهم إذا كانوا محارم كالأبوين و الولد و فقراء عاجزين عـن الكسب و كـان الرّجل موسراً أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة و الشّافعي لا يرى النَّفقة إلاّ على الولد و الوالدين فحسب و أن كانوا مياسير أو لم يكونوا محارم كأبناء العمّ مزء١٥٪ فحّقهم صلتهم بالمودّة و الزّيارة و حسن المعاشرة و المؤلّفة على السرّاء و الضرّاء و المعاضدة ونحو ذلك إنتهى.

و قال الرّازي، أنّه خطاب للرّسول اللّه اللُّهُ فأمره أن يعطى أقاربه الحقوق الَّتي وجبت لهم في الفيء و الغنيمة و أوجب عليه إخراج حتَّى المساكين و أبناء السَّبيل أيضاً من هذين المثالين.و ألقول الثَّاني أنَّه خطاب للكُّـل و الدَّليـل



عليه أنّه معطوف على قوله: و قَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ ا إِلَّا إِيّاهُ والمعنىٰ أنّك بعد فراغك من برّ الوالدين يجب أن تشتغل ببرّ سائر الأقارب الأقرب فالأقرب ثمّ بإصلاح أحوال المساكين و أبناء السّبيل و أعلم أنّ قوله تعالى: و َ أَتِ ذَا اللّهُ وَهُى مُحملٌ و ليس فيه بيان أنّ ذلك الحقّ ما هو إنتهى كلام الرّازي.

ثمّ روى بأسناده عن أبي الديلم أنّه قال قال عليّ بن الحسين التَّلِإُ لرجلٍ من أهل الشّام أقرأت القرآن قال: نعم. قال: أفما قرأت في بني إسرائيل وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ. قال: و أنكم للقرابة الّتي أمر اللّه أَن يؤتى حَقّه.

ثمّ قال الطّبرى، و أولى التّأويلين عندي بالصّواب تأويل من تأوّل ذلك أنها بمعن وصيّة الله عباده بصلة قرابات أنفسهم و أرحامهم من قبل آبائهم و أمّهاتهم ألخ إنتهى موضع الحاجة منه.

و قال البيضاوي وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ من صلة الرَّحم و حسن المعاشرة و البرِّ عليهم و قيل المراد بهم أقارب رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْهِ إِنتهي.

أقول إنّما نقلنا كلماتهم و هم أساطين مفسّري العّامة لتعلم أنّهم كيف تفوّهوا بالباطل و كتموا الحقّ و فسرّوا الآيات بآرائهم و عقائدهم و لتوضيح ذلك نقول قوله تعالى: وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقّهُ أَلخ صريحٌ في أنّه كان هناك حقّ مالي عند الرّسول الله المولات أمر بتأديته الى مستحقيه و الدّليل على ما ذكرناه هو قوله و المسكين و إبن السّبيل فأنّهما قرينتان على أنّ الحق في الآية كان من الأموال و ليست الآية معطوفة على قوله: وَ قَضْى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوۤ ا إِلاّ إِيّاهُ المُموال و ليست الآية معطوفة على قوله: وَ قَضْى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوۤ ا إِلاّ إِيّاهُ



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

كما زعم الرّازي و صاحب الكشّاف و القرطبي و غيرهم و ذلك لأنّ قوله: و قضى رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِللّا إِيّاهُ حُكمٌ عامٌ يشمل جميع آحاد الأمّة مع الرّسول بدليل قوله: أَلّا تَعْبُدُوا بصيغة الجمع و أمّا قوله و آت ذا القربي حقّه الرّسول بدليل قوله: أَلّا تَعْبُدُوا بصيغة الجمع و أمّا قوله و آت ذا القربي حقوقهم و إذا كان كذلك فقولهم أنّه تعالى وصّى بغير الوالدين من القربي حقوقهم و إذا كان كذلك فقولهم أنّه تعالى وصّى بغير الوالدين من الأقارب كما ذهب اليه الزَّمخشري أو كما راعيت حق الوالدين فصل الرَّحم ثمّ تصدق على المساكين و إبن السَّبيل كما زعم القرطبي أو إعطاء الرَّسول أقاربه حقوقهم الّتي وجبت لهم في الفي و الغنيمة كما قاله الرّازي أو قرابة الميت من قبل أبيه و أمّه و أنّه و أمّه و أمّ و انه و أمّ الله عاشرة كما قال البيضاوي و هكذا غيرهم من مفسّري العامة، الرَّحم و حسن المعاشرة كما قال البيضاوي و هكذا غيرهم من مفسّري العامة، كلّ هذه الأقوال غير صحيحة لا يساعده العقل و لا النّقل بل سياقي الكلام يأباه فأنّ الآية الشّريفة بصدد بيان حكم آخر غير الأحكام السَّابقة والواو في قوله: و أتّ للإستئناف لا للعطف لما ذكرناه.

و امّا قول الرّازى، أنّ الآية مجملٌ و ليس فيها بيان فنقول في جوابه بيان الآية عند العترة الطّاهرة لقوله عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَ عَمْرَتِي.

و أمّا عند أبي هريرة و أمثاله من الوضّاعين الكذّابين الّذين يأخذون تفسير كلام الله عنهم فليس فيها و لا في غيرها بيان و على هذا فليس عند الرّازي و أمثاله بيانً.

و أمّا عند أهل البيت و أتباعهم ففي الآية و أمثالهما بيانٌ شافٍ وافٍ و نحن مزء ١٥ كن نشير أوّلاً الى ما قاله المفسّرون من الشّيعة الإماميّة ثمّ نردفه بما صدر من من السّيعة الإماميّة ثمّ نردفه بما صدر من أهل البيت عليّالِا في تفسير الآية ثانياً، إتماماً للحجّة.

فنقول قال الطَّبرسي تَنْ فَي تفسيره لهذه الآية بعد نقله عن إبن عبّاس و الحسن أنَّ معنى الكلام و أعط القرابات حقوقهم الّتي أوجبها اللّه لهم في أموالكم ما هذا لفظه.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

و قيل المراد به قرابة الرَّسول عن السَّدي قال: أنّ علّي بن الحسين النَّهِ قال لرجلٍ من أهل الشّام حين بعث به عبيد الله بن زياد الى يزيد بن معاوية أقرأت القرآن قال نعم قال النَّهِ أما قرأت و زياد الى يزيد بن معاوية أقرأت القرآن قال نعم قال النَّهِ أما قرأت و قد القربى حقّه قال و أنكم ذوي القربى الّذي أمر اللّه أن يؤتى حقّه قال النَّهِ نعم و هو الّذي رواه أصحابنا عن الصّادقين عليهما السَّلام و أخبرنا السَّيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني قال حدَّثنا الحاكم أبو القاسم عبيد اللّه بن عبد الله الحسكاني قال حدَّثنا الحاكم الوالد أبو محمد قال: حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان ببغداد شفاها، و ساق الأسانيد الى عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال لمّا نزل قوله: وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ أعطى رسول الله سَّالُهُ بن فاطمة فدك قال عبد الرّحمن بن صالح كتب المأمون الى عبد اللّه بن فاطمة فدك قال عبد الرّحمن بن صالح كتب المأمون الى عبد اللّه بن المأمون فدك الى ولد فاطمة عليها السّلام كلام الطّبرسي مَنِينً المأمون فدك الى ولد فاطمة عليها السّلام كلام الطّبرسي مَنِينً المأمون فدك الى ولد فاطمة عليها السّلام كلام الطّبرسي مَنْ أَنْ المأمون فدك الى ولد فاطمة عليها السّلام كلام الطّبرسي مَنْ أَنْ الله عبد الله من قصّة فدك فكتب اليه عبد الله بهذا الحديث فرّد المأمون فدك الى ولد فاطمة عليها السّلام كلام الطّبرسي مَنْ أَنْ

و قال جميع مفسّري الإماميّة فأنّه لا خلاف بينهم في أنّ المراد بالحقّ في قوله: وَ أَتِ ذَا القُورُلِي حَقَّهُ هو فدك و المراد بذي القربي هو فاطمة للهمّا و لا نحتاج الى نقل أقوالهم فأنّ المسئلة ممّا لا خلاف فيه و من أراد الوقوف على أقوالهم فعليه بمراجعة التّفاسير فأنّ المراجع بعد الرُّجوع يجد صدق ما قلناه و الأصل في الباب ما صدر عن أهل البيت عليه الموجب للقطع.

ما عن عيون أخبار الرّضا للنِّلِ في باب ذكر مجلس الرّضا للنِّلِ مع المأمون في الفرق بين العترة و الأمّة و الحديث طويل الى أن قال النَّلِيْ: و الآية الخامسة قول الله تعالى: وَ أَتِ ذَا النَّقُوبِلِي حَقَّهُ خصوصية خصّهم الله العزيز الجبّار بها و أصطفاهم على الأمّة

هذه فدك هي ممّا لم يوجف عليه بخيلٍ و لا ركابٍ و هي لي خاصّة دون المسلمين فقد جعلتها لك لما أمرني الله له فخذيها لك و لولدك فهذه الخامسة.
عن أصول الكافي بأسناده عن إبن أبي الدَّيلم عن أبي عبد الله الشَيلِا في حديثٍ طويل يقول فيه ثمّ قال: جلّ ذكره: وَ اٰتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ فكان علي الشَيلِا وكان حقّه الوصية التي جعلت له.

فلمّا نزلت هذه الآية على رسول الله وَ اللّه عَالَهُ عَال أدعوا لى فاطمة

فدعيت له فقال رَّأَهُ اللَّهُ عَلَيْ يا فاطمة قالت لبيك يا رسول اللَّه فقال رَّأَهُ وَيُعَارُّ

ما رواه بأسناده عن عليّ بن أسباط قال لمّا ورد أبو الحسن موسى النّالِا على المهدي العبّاسي رأه يردّ المظالم فقال: يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا تردّ فقال المهدي و ما ذاك يا أبا الحسن قال إنّ اللّه تبارك و تعالى لمّا فتح على نبيّه فدك و ما والاها لم يوجف عليه بخيلٍ و لا ركابٍ فأنزل الله على نبيّه وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبٰى حَقّهُ و لم يدر رسول الله الله الله على نبيّه و أب ذا ٱلْقُرْبٰى و راجع جبرئيل ربّه فأوحى اللّه اليه الله الله على نا أدفع فدك الى فاطمة على نبيّه و الله عن الله و منك أمرني أن أدفع اليك فدك فقالت قد قبلت يا رسول الله من الله و منك فلم يزل و كلائها فيها حياة رسول الله فلمّا ولّي أبو بكر أخرج عنها و كلائها.

ما في تفسير علّي بن إبراهيم في قوله: وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَ ٱلْمِسْكِينَ وَ ٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ يعني قرابة رسول الله و نزلت في فاطمة فجعل لها فدك و المسكين من ولد فاطمة و إبن السّبيل من أل محمّد و ولد فاطمة.

فرقان في نفسير القرآن \ كرنام

ما عن تفسير العيّاشي عن عبد الرّحمٰن عن أبى عبد الله النَّهِ قال: لمّا أنزل الله: وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَ ٱلْمِسْكِينَ قال رسول اللّه وَ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى المسكين فمن ذوى القربي قال هم أقاربك فدعا حسناً و حسيناً و فاطمة فقال إنّ ربّى أمرنى أن أعطيكم ممّا أفاء الله علَّى قال أعطيتكم فدك.

ما عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله، أكان رسول الله أعطى فاطمة فدكاً قال كان وقفها فأنزل اللَّه: وَ أَتِ ذَا ٱلْـقُرْبٰي حَـقَّهُ فأعطاها رسول الله حقها قلت رسول الله أعطاها قال بل الله أعطاها.

ما عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال أتت فاطمة أبا بكر تريد فدك قال هاتى أسود أو أحمر يشهد بذلك قال فأتت أمّ أيمن فقال لها بم تشهدين قالت أشهد أنّ جبرئيل أتى محمّداً فقال أنّ اللّه يقول: وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ فلم يدر محمّد اللَّهِ أَنْ مَن هم فقال ياجبرئيل سل ربّك من هم فقال فاطمة ذو القربي فأعطاها فدكاً.

ما عن أبى الطَّفيل عن علَّى النَّا إِ قال قال يوم الشُّورى أفيكم أحد تمّ نوره من السّماء حين قال: وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَ ٱلْمِسْكِينَ قالوا

أقول و الأحاديث من طريق أهل البيت كثيرة جدّاً

و روي السيوطى في تفسيره المسمى بالدرّ المنثور في التّفسير بالمأثور و هو من أعيان العامّة و أعاظم مفسّريهم في هذه الآية ما ﴿حِزء٥٨ لفظه:

> و أخرج البزاز و أبو يعلي و إبن أبي حاتم و إبن مردويه عن أبي سعيد الخدري ١٠٠٠ قال: لمّا نزلت هذه الآية: وَ أَتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ دعا رسول الله وَأَنْ أَنْ أَنْ فَأَكُونُ فَأَلَّمُ وَأَنْ فَأَلَّا فَذِكَ.

و أخرج إبن مردويه عن إبن عبّاس الله قال لمّا نزلت: وَ أَتِ ذَا

و روى الحافظ الحسكاني في شواهد التّنزيل عن أبى سعيد الخدري بطرق كثيرة لمّا نزلت هذه الآية دعا النّبي فاطمة و أعطاها فدكاً.

و قد تحصَّل ممّا ذكرناه أنّ النُّصوص الواردة الدّالة على أنّ المراد بالحقّ في الآية هو فدك و بذي القربي فاطمة لا إختصاص لها بطرق الشّيعة الإماميّة بـل هي مشتركة بين الفريقين و لولا مخافة الإطناب و خروج الكتاب عن موضوعه لأ شبعنا الكلام فيه و مع ذلك يقول الرّازي أنّ الآية مجملة ليس فيها بيان، و ليس هذا أوّل قارورةٍ كسرت في الإسلام.

إن قلت ما الّذي دعاهم الى إنكار النُّصُوص و قد رواها كثير منهم في كتبهم.

قلت دعاهم الى ذلك عنادهم لأهل البيت و دفاعهم عن أصحاب السّقيفة و ذلك لأنَّهم إن قالوا بما نقول به في الآية من أنَّ الرَّسول عَلَمْ الْعَلَى أَعطى فاطمة فدكاً بعد نزول الآية بأمرِ من الله، و بعد فوت الرّسول غصبها أبو بكر على ما شهدت به الآثار فقد أثبتوا لخلفاءهم العصيان و الخطأ و هـ و كـما تـرى مـنافٍ لأصولهم في باب الخلافة فرأوا أنّ إنكار الحقائق أولى عندهم من إنكار ما صدر عن خلفاءهم و الله أعلم.

البحث الثّاني: ما المراد بالمسكين في الآية قال الرّاغب في المفردات والله المسكين هو الّذي لا شئ له و هو أبلغ من الفقير و قيل المسكين هـ و الّذي يسأل و الفقير هو المتعفّف الذّي لا يسأل.

روى في الكافي عن محمّد بن مسلم عن أحدهما أنّه سأله عن الفقير و المسكين فقال الفقير الذي لا يسأل و لا مسكين الذي هو أجهد منه الذّي يسأل. قان في تفسير القرآز

و حسنة أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله قول الله عز وجلّ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرْآءِ وَ الْمَسَاكِينِ قال اللَّهِ: الفقير الّذي لا يسأل النّاس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم.

و في حديث أخر أنّ المساكين هم أهل الزّمانة من العميان و العرجان و المجذومين و جميع أصناف الزّمناء من الرّجال و النّساء و الصّبيان.

و قيل المساكين أهل الحاجة من غير أهل الزّمانة.

البحث الثّالث: إبن السَّبيل من هو، المشهور في تعريفه، هو المنقطع به في غير بلده و أن كان غنيّاً في بلده سمّي بذلك لملازمته للسّبيل أي الطّريق فكأنّها ولدته و هذا تفسير أكثر علمائنا.

و قال المفيد و قد جاءت رواية أنّه الضّيف أي من أضيف لحاجةٍ الى ذلك و أن كان له في موضع أخر غناء و يسار.

قال بعض المحققين لم نقف على تلك الرّواية و كيف كان فالأمر سهل لأنّ المسكين و إبن السّبيل لا خفاء في معناهما عند العرف فأنّ أبناء الطّريق الّذين يكونون في الأسفار في طاعة الله لا في معصية فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم الى أوطانهم من مال الصّدقات و لذلك أمر الله نبيّه بإيتاء حقوق الأقارب و المساكين و إبن السّبيل في الآية.

البحث الرّابع: في تفسير قوله: وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذيرًا نهى اللّه نبيّه و أمّته عن التّبذير و هو في الأصل التّفريق فأستعير لكلّ مضيّع لماله.

قال في المجمع هو من التّبذير في النَّفقة و الإسراف فيها و تفريقها في غير ما أحلَّ الله و قد فرّق بين التَّبذير و الإسراف في أنّ التّبذير الإنفاق فيما لا ينبغي الإسراف الصّرف زيادةً على ما ينبغي و كيف كان فهو مذمومٌ عقلاً و شرعاً.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



أمّا العقل فلأنّه يحكم بحسن العدل و قبح الظُّلم و التَّبذير خروجٌ عن قانون العدل فهو داخل في الظّلم لعدم الواسطة بين الظّلم و العدل و أنّما قلنا أنّه من مصاديق الظّلم لأنّه من وضع الشّئ في غير محلّه و هو بعينه تعريف الظُّلم هذا كلّه مضافاً الى أنّ العقل يحكم على صاحبه بالسّفاهة و الحماقة و هو يكفي في ذمّه و لذلك قال اللّه تعالى:

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْواٰنَ ٱلشَّيٰاطينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

أنّما جعلهم الله من أخوان الشّياطين لأنّهم بسبب التَّبذير يكفرون بنعمة الله كما كان الشّيطان لربّه كفوراً، توضيح ذلك أنّ المال نعمة من نعم الله و هذا ممّا لاكلام فيه، و كلّ نعمة يجب عقلاً على المنعم عليه الشّكر فأنّ شكر المنعم واجب عقلاً.

و الشّكر الحقيقي عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعمه الله عليه في طلب رضى المنعم و إلا لا يكون شاكراً، و حيث أنّ المبذّر يصرف ماله في غير ما أحلَّ الله فهو غير شاكر لنعمته و من كان كذلك فهو كافر بنعمته لعدم الواسطة بين الشّكر على النّعمة و الكفر بها و من يكفر به فهو من أخوان الشّياطين من حيث الكفران و الى هذا المعنى أشير في أخر الآية حيث قال و كان الشيطان لربّه كفوراً و الأخبار في ذمّ التّبذير كثيرة.

ما رواه في الكَافي بأسناده عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجلُ الى أبي عبد الله المَلِلِهِ فقال المَلِيلِةِ: له إتَّق الله و لا تسرف و لا تقتر ولكن بين ذلك قواماً أنّ التبذير من الإسراف قال الله عزّ وجلّ و لا تبذّر تبذيراً.

و عن تفسير العيّاشي عن عبد الرَّحمٰن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد الله عليَّلِا عن قوله: وَ لا تُبَذِيرًا قال عليَّلا: من أنفق شيئاً في غير طاعة الله فهو مبذر و من أنفق في سبيل الله فهو مقتصد.

الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد العا

و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله للنَّلِ في قوله: وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِرْ تَبْديراً في حلال تَبْذيراً قال: بذر الرّجل قال ليس له مالٌ قال فيكون تبذيراً في حلال قال نعم انتهىٰ.

و عن بشر بن مروان قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه فل فدعى برطب فأقبل بعضهم يرمي النُّوى قال فأمسك أبو عبد الله يده فقال لا تفعل أنّ هذا من التّبذير. و الأحاديث نقلناها من تفسير نور الثّقلين (١).

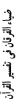
وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً

قيل في، إمّا، أنّ، ما، زائدة و التّقدير و إن تعرضنّ، و الإعراض صرف الوجه عن الشّئ و قد يكون للإذلال الجاهل مع صرف الوجه عنه كما قال تعالىٰ: وَ أَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ (٢).

قيل نزلت الآية في ناس من مزينة إستحملوا الرّسول فقال الله الله المُ الله المحدما المرسول فقال الله الله أجد ما الا أحملكم عليه فبكوا، و قيل في بلال و صهيب و سالم و خباب سألوه ما لا يجد فأعرض عنهم.

و روي أَنَهُ تَاللَّهُ عَالَ بعد نزول هذه الآية اذا لم يكن عنده ما يعطي و سئل، قال يرزقنا الله و ايّاكم من فضله فالرَّحمة على هذا الرّزق المنتظر و هـو قول إبن عبّاس و مجاهد و عكرمة.

و قال إبن زيد الرّحمة الأجر و النّواب و أنّما نزلت الآية في قومٍ كانوا يسألون رسول الله فيأبى أن يعطيهم لأنّه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد فكان يعرض عنهم و عنه في الأجر في منعهم لئّلا يعينهم على فسادهم فأمره اللّه أن يقول لهم قولاً ميسوراً يتضمّن الدّعاء في الفتح لهم و الإصلاح.





و قال الزّمخشري أي و أن أعرضت عن ذي القربي و المسكين و إبن السَّبيل حياءً من الرَّد فقل لهم قولاً ميسوراً و لا تتركهم غير مجابين اذا سألوك و كان رسول الله وَ السَّائِكَ الله الله الله وَ السَّائِل و ليس عنده أعرض عن السَّائل و سكت حياءً و يجوز أن يكون معنى و إمّا تعرضنَّ عنهم، و إن لم تنفعهم و ترفع خصاصتهم لعدم الإستطاعة، و لا يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن ذلك لأنّ من أبي أ يعطى أعرض بوجهه انتهي.

أقول و الذِّي يظهر عند التّأمل في الآية هو أنَّه تعالى لمَّا أمر بإيتاء ذي القربي حقّه و من ذكر معه و نهاه عن التّبذير قال و إن لم يكن منك إعراض عنهم فالضّمير عائد عليهم و علّل الإعراض بطلب الرّحمة و هي كناية عن الرّزق و التّوسعة و طلب ذلك ناشِ عن فقدان ما يجود به و يؤتيه مـن سأله و عليه فالمعنى و إن تعرض عنهم لإعسارك فوضع المسبب و هو إبتغاء الرّحمة موضع السَّبب و هو الإعسار، و قد أجازوا أن يكون إبتغاء رحمةٍ من ربَّك، علَّة لجواب الشَّرط فهو يتعلُّق به و قدِّم عليه أي فقل لهم قولاً سهلاً ليِّناً وعدهم وعداً جميلاً رحمةً لهم و تطبيباً لقلوبهم إبتغاء رحمةٍ من ربُّك أي إبتغ رحمة اللَّه التِّي ترجوها برحمتك عليهم هذا و فيه أنَّ هـذا لا يـجوز لأنَّ مـا بـعد فـاء الجواب لا يعمل فيما قبله و لذلك صحّ أن يقال، إن يقم فأضرب خالداً، و لا يصحّ أن يقال أن يقم خالداً فأضرب، و هذا منصوص عليه نعم إن حذفت الفاء في مثل أن يقم يضرب خالداً، فذهب سيبويه و الكسائي الى الجواز و تحقيق وزه٥١٪ هذا في علم النّحو و كيف كان فمورد الآية و أن كان خاصًاً ظاهراً لورودها في ذي القربي و المسكين و إبن السّبيل إلاّ أنّ المعنى فيها عامٌ يشمل جميع موارد السَّؤال و هو أنَّ السَّائل اذا سأل شيئاً و لم يقدر المسئول عنه عن إجابته و قضاء حاجته فينبغي أن يقول له قولاً سهلاً ليّناً تطبيباً لقلبه و هـذا مـن أصـول الأخلاق و محاسن الأداب و العادات و لعلُّ قوله تعالى: وَ أَمَّا ٱلسَّائِلَ فَلَا

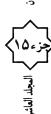
تَنْهُوْ (١) إشارة الى ذاك مضافاً الى قوله في أخر الآية فقل لهم قولاً ميسوراً ثمّ أنّه تعالى عرّف نبيّه ظاهراً و جميع الأمّة واقعاً كيفيّة الإنفاق فقال تعالى.

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

لا شكّ في حسن الإنفاق و مدحه شرعاً و عقلاً كما لا شكّ في قبح البخل و ذمّه كذلك إلاّ أنّ لكلّ شئ حدّاً لا يجوز التَّجاوز عنه فأنّ الشّئ إذا تجاوز حدَّه إنعكس ضدّه، و هذا أصلُّ تُابِت لا يتغيّر و لا يتبدّل أبداً فأنّ التَّخصيص في العقليّات لا يجوز بالإتّفاق و لا يختصّ بالإنفاق فقط بل يشمل جميع المحاسن و الصّفات ألا ترى أنّ الشّجاعة ممدوحة عقلاً و لكنّها إذا تجاوزت حدّها تصير تهوُّراً و هو مذموم لأنّ التهوّر ضدّ الشّجاعة و لذلك صار مـذموماً عَقلاً و شرعاً إذا عرفت هذا فنقول قال الله تعالىٰ: وَ كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَذاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ(٢) و المراد بالوسط في الآية هو التجنُّب عن الإفراط و التَّفريط في جميع الأمور حتّى في العبادات فأن اليمين و الشّمال مضلَّة و الطَّريق الوسطى هي الجادَّة، فالإنفاق و أن كان حسناً عقلاً و شـرعاً إلاَّ أنّ حسنه مقيّد بما ذكرناه من أن لا يكون المنفق مفرطاً و لا مفرِّطاً و ذلك لأنّ الإنفاق إذا خرج عن حدّ الإعتدال و دخل في حدّ الإفراط فهو مذمومٌ فأنّ الإفراط هو الإسراف بعينه و إن نقص عن حدّ الإعتدال فهو يدخل في التَّفريط و هو البخل المذموم و خير الأمئر أوسطها.

قال الرّاغب في المفرادت الإفراط أن يسرف في التقدَّم و التّفريط أن يقصّر في الفرط يقال ما فرَّطت في كذا أي ما قصرت، و لأجل ذلك قال الله تعالى: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ ٱلْبَسْطِ قيل نَزَلت الآية

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



في إعطاء الرّسول الله على الله على الله على الله على الم على الله على الأقرع بن حابس مائة إبل و عيينة مثل ذلك و العباس بن مرداس خمسين ثمّ كملها مائة فنزلت و الحقّ أنّ الآية بصدد بيان حكم عامّ فالخطاب للنّبي و المراد أمّته و كيف كان فلا شكّ أنّ الآية إستعارة أستعير فيها المحسوس للمعقول و ذلك أنّ البخل معنى قائم بالإنسان يمنعه من التصرّف في ماله و الإنفاق به فأستعير له الغلِّ الَّذي هو ضمّ اليد الى العنق فامتنع من تصرّف يده و أجالتها حيث تريد و ذكر اليد لأنّ بها الأخذ و الإعطاء، ثمّ أستعير بسط اليد الإذهاب المال و ذلك أنّ قبض اليد يحبس ما فيها و بسطها يذهب ما فيها و طابق في الإستعارة بين بسط اليد و قبضها من حيث المعنى لأنّ جعل اليد مغلولة هـو قبضها و غلّها أبلغ من القبض و قد طابق بينهما أبو تمام في شعره فقال في المعتصم:

تعوّد بسط اليد (الكفّ) حتى لو أنّه تناها لقبضٍ لم تجبه أنامله و قال الزّمخشري هذا تمثيل لمنع الشحيح و إعطاء المسرف أمر بالإقتصاد الذي هو بين الإسراف و الإقتار انتهى.

و قال إبن جريح المعنى لا تمسك عن النَّفقة فيما أمرتك به من الحقّ و لا تبسطها فيما نهيتك عنه و أمّا قوله: فَتَقْعُد مَلُومًا مَحْسُورًا فهو بمنزلة النّتيجة للإسراف و الإقتار و هذا أيضاً إستعارة لأنّه كناية عن النّدامة على ما فات عنه و إلاَّ فليس هناك قعوداً واقعاً و قيل معناه، إن أمسكت قعدت ملوماً عند العقلاء مذموماً، و إن أسرفت بقيت محسوراً أي مغموماً متحسّراً و على هذا فيرجع قوله ملوماً الى الإمساك و قوله محسوراً الى الإسراف فأنّ المحسور المنقطع به لذهاب ما في يده و الحسارة إنقطاعه عنه.

قال الشّاعر:

إنّ العسير بها داء فخامرها

فشطرها نظرها العينين محسور

أقول الأصل فيها هو النّهي عن الإسراف و الإقتار سواء كان على سبيل اللّف و النّشر أم لم يكن فأنّ الملامة و الحسرة ثابتتان في كلا الوصفين أعني بهما الإسراف و الإقتار قال اللّه تعالى في أوصاف عباد الرّحمن في سورة الفرقان: وَ اللّذينَ إِذْآ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوامًا (١).

و في تفسير علّي بن إبراهيم، و قوله عزّ وجلّ: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً فَأَنّه كان سبب نزولها أنّ رسول الله كان لا يردّ أحداً يسأله شيئاً عنده فجاء رجل فسأله ولم يحضره شيئ فقال يكون إن شاء الله فقال: يا رسول الله إعط قميصك و كان رسول الله لا يردّ أحداً عمّا عنده فأعطاه قميصه فأنزل الله عزّ وجلّ: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطُها كُلَّ ٱلْبَسْطِ فنهاه الله عزّ وجلّ أن يبخل و يسرف و يقعد محسوراً من الثّياب فقال الصّادق الله عن يبخل و يسرف و يقعد محسوراً من الثّياب فقال الصّادق الله عن المسور العريان من الثّياب.

و عن تهذيب الأحكام بأسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الله الله الله الله عن أبي عبد الله الله الله عن وجلّ و لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ قال ضمّ يده فقال هكذا، ولا تبسطها كلّ البسط قال بسط راحته و قال هكذا.

و الأحاديث بهذه المضامين كثيرة و الّذي يحصل من الجميع هو النّهي عن الإسراف و الإقتار و الأخذ بالقصد في جميع الشّئون فأنّ خير الأمور أوسطها.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹

بزء ۱۵ ک

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ كُانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا لَمَا نهى النبي و أمّته عن البسط قال أنّ ربّك يبسط الرّزق و يوسعة لمن يشاء من عباده أنّه أي أنّ اللّه تعالى كان خبيراً و بصيراً أي هو عالم بأحوالهم لا يخفى عليه ما يصلحهم و ما يفسدهم فيفعل معهم بحسب ذلك ففي الآية إشارة الى نكتة و هي أنّ بسط الرزق لا يصلح لجميع النّاس كما أنّ ضيقه أيضاً كذلك فمن النّاس من يصلح لبسط الرزق و منهم من يصلح لضيقه و الله تعالى هو العالم بالمصالح والمفاسد و على هذا فلو كانت المصلحة في الضّيق و صار الإفاق مو جباً للتّوسع و التَّرفه كان الإنفاق على خلاف المصلحة و هذا هو السرّ في النّهي عن الإنفاق الخارج عن حدّ المعمول و الى هذا المعنى أشار بقوله: إنّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ أي إنّ اللّه تعالى ليس بعاجزِعن بسط الرّزق في حقّ جميع آحاد النّاس إلاّ أنّه يوجب إختلال النّظام و إفساد بسط الرّزق في حقّ جميع آحاد النّاس إلاّ أنّه يوجب إختلال النّظام و إفساد هذا أصلّ يبتني عليه جميع مواهب اللّه و عطاياه و هو من أحسن الأصول.

وَ لا تَقْتُلُوٓ ا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاٰقٍ نَحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطْئًا كَبيرًا

لمّا بيَّن الله تعالى أنّه هو المتكفّل بأرزاق العباد في قوله: إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشْلَهُ وَ يَقْدِرُ نهى النّاس عن قتل أولادهم لأجل الفقر أو خوفاً منه في المستقبل و قد أجمع المفسّرون على أنّ المراد بالأولاد في الآية الإناث منهم و ذلك أنّ الأعراب في عهد الجاهليّة كانوا يقتلون الاناث من أولادهم خوف العيلة على أنفسهم بالإنفاق عليهن كما هو مسطورٌ في التّواريخ و قد تكلّمنا فيه عند قوله تعالى في سورة الأنعام: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِن إِمْلاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّاهُمْ (١) فلا يفيد الكلام في تفسيرها ثانياً.

و أمّا قوله: إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبيرًا قرأ الجمهور، خِطأً بكسر الخاء و سكون الطَّاءو قرأ إبن كثير بكسر الخاء و فتح الطَّاء و المدِّ و حكم أبو حاتم بكونها من الأغلاط و المشهور هو قراءة الجمهور و عليها المصاحف فعلاً و الخطأ بفتح الخاء هو المصدر و بكسرها الإسم منه فقوله: خِطًّ هو إسم للمصدر و معنى الكلام أنّ قتل الأولاد كان ذنباً كبيراً عند الله.

و قيل الخطأ الفاحشة قال الشّاعر:

الخطأ فـاحشة و البـرّ فـاضلة كعجوةٍ غرست في الأرض توبير و معنى الآية واضحٌ لا خفاء فيه كما سبق.

وَ لَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنٰيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سٰآءَ سَبيلًا

لمّا نهى المكلّفين عن قتل الأولاد نهاهم عن الزّنا أيضاً وعدُّه من الفواحش. فنقول الزِّناء بالقصر و المدّ وطي المرأة حراماً من دون عقدٍ و عند فـقهاءنا هو إيلاج فرج البالغ العاقل في فرج إمرأةٍ محرّمة من غير عقدٍ و لا ملك و لا شبهة قدر الحشفة عالماً مختاراً فالزّاني فاعل الزّناء و الجمع الزُّناة كالقضاة و لا خلاف في حرمته بالأدّلة الأربعة يعني كتاباً و سنّةً و إجماعاً و عقلاً لقبحه و هو على قسمين:

محصنٌ و غير محصن.

فالمحصن من كان له فرجٌ يغدو عليه و يروح و في بعض الأخبار الّذي يزني و عنده ما يغنيه.

و غير المحصن بخلافه و حكم المحصن و المحصنة بعد الإثبات بالشهود أو الإقرار منهما أربع مرّات الرَّجم و حكم غيرهما الحدّ على التَّفصيل المسطور في كتاب الحدود و قد يحكم على غير المحصن أيضاً القتل كما إذا زني بمحارمه كأمّه و أخته و خالته و عمّته و هكذا أو كان الزّاني بالمسلمة كافراً فأنّ الحكم في هذه الأمور القتل و أن لم يكن محصناً هذا كلّه مع الإختيار.



و أمّا في صورة الإكراه و الإجبار فلا و كيف كان فالزّناء من المحرّمات بلا كلام و سيأتي الكلام فيه في سورة النُّور إن شاء اللَّه تعالى و قوله: وَ سٰمآءَ سَبِيلًا أي بئس طريقاً طريقه لأنّها سبيلٌ تؤّدي الى النّار.

وَ لَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

نهى الله تعالى عن قتل النّفس المحرّم و هو نفس الإنسان و حيث كان متّعلق النّهي هذا الجنس صحَّ الإستثناء بقوله إلاّ بالحقّ و المراد بمن يجوز قتله بالحقّ من أباح الشّارع دمه مثل المحارب و المرتّد عن فطرةٍ و الزّاني و الزانيّة المحصنين و من زنى بالمحارم ولو كان غير محصن و اللائط و من سبَّ النّبي أو واحداً من المعصومين عندنا و نحو ذلك و يدخل في الإستثناء قصاص القاتل ثمّ قال تعالىٰ: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيُّه سُلْطانًا أي جعلنا لوليّ المقتول سلطاناً على القاتل أو العفو عنه و أولى النّاس بالميّت أولى بميراثه ما عدا الزُّوجين، و الإمام عند عدم الولِّي فأنَّه وليّ من لا وليّ له فعند عدم الوارث للإمام سلطان على الجاني بأن يقتله قصاصاً و إن شاء أخذ الدِّية منه أن رضي الجاني فأن إختار الجاني القصاص يقتل و أمّا قوله فلا يسرف في القتل فقال بعض المحققين معناه أن لا يمثّل به أو يقتل غير القاتل أو يقتل الرّجل بالمرأة من غير ردَّ نصف الدَّية أو يقتل الجماعة بـالواحـد مـن غـير ردّ الزّائد عن حقّه فأنّ الحكم بجواز قتل الجماعة المشتركين في قتل الواحد يزء ١٥ ل بالواحد و قتل الرّجل بالمرأة مع ردَّ ما زاد عن حقَّه موضع وفاق بين الأصحاب.

و في رواية أبي العبّاس عن أبي عبد الله النَّا إِلَّا أَن قتل رجل إمرأة أن قبلوا دية المراة فذلك و أن أبى أوليائها إلا قتل قاتلها غرموا نصف الرَّجل و قتلوه.

القر

سباء الفرقان في تفسير القرآن 🔷 🔻 والم كانتها و هو قول الله عزّ وجل: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي يسرف و في أنّه، راجع الى يُسْرِفْ فِي يسرف و في أنّه، راجع الى الولّى و هو الظّاهر من سياق الآية.

فَما قيل أنَّ الأوّل راجع الى القاتل و النَّاني: الى المقتول إسرافاً فبعيدٌ جدّاً.

و يظهر من الآية، أنّ إستيفاء حقّ القصاص لا يتوقّف على إذن الإمام و هـو الّذي يظهر من أكثر الأخبار أيضاً و قد مرّ الكلام فيه في سورة الأنعام و البقرة.

قال قتادة الهاء في قوله: إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا عائدة على الوليّ و قال مجاهد عائدة على الوليّ و قال مجاهد عائدة على المقتول و نصرة اللّه له بذلك حكمه له بذلك و قيل الوليّ هم الورّاث من الرّجال من الأولاد الذّكور و من الأقارب من كان من قبل الأب و تمام البحث فيه في الفقه فأن العّامة سلكوا في معنى الوليّ مسلكاً آخر.

و قال الزَّمخشرى، للسلطان التَّسلط على القاتل في الإقتصاص منه أو حجّة يثبت بها عليه.

وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتَهِمِ إِلَّا بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا

في الآية الشّريفة نهيّ، و أمرٌ أمّا النّهي فقد تعلّق بمال اليتيم و أمّا الأمر فقد تعلّق با الوفاء بالعهد و المراد باليتيم من ليس له أب.

قال في المفردات: اليتيم إنقطاع الصبيّ عن أبيه قبل بلوغه و في سائر الحيوانات من قبل أمّه و اليتيم يجمع على أيتام و يتامى، و قال بعضهم اليتامي جمع يتيم و يتيمة و أمّا أيتام فجمع يتيم لا غير كشريف و أشراف و قوله: إلّا بطريق بالّتي هِي أَحْسَنُ إستثناء منه أي يجوز التصرّف في ماله إذا كان بطريق الحسن و هو أن يحفظوا عليه و يثمروه أو ينفقوا عليه بالمعروف على وجه لا يشكّ أنّه أصلح له و أمّا لغير ذلك فلا يجوز لأحد التصرّف فيه و أنّما خصّ اليتيم بذلك مع أنّ التّصرف في مال غير اليتيم بغير إذنه أيضاً لا يجوز لأنّ

اليتيم الى ذلك أحوج و الطَّمع في مثله أكثر و قوله: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ بمنزلة الغاية للنّهي أي لا تقربوا مال اليتيم الى أن يبلغ أشده و إختلفوا في معناه فقال قوم حتى يبلغ الحلم.

و قال أخرون حتّى يبلغ كمال العقل و يؤنس منه الرُّشد نقل هـذه الأقـوال في النّبيان و إختار الأخير منها.

و عن الفقيه بأسناده عن أبي عبد الله علي قال: إنقطاع اليتيم الإحتلام و هو أشده.

و في حديث أخر عنه التيلاِ قال: اذا بلغ الغلام أشدَّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب في المحتلمين إحتلم أو لم يحتلم و كتبت له الحسنات و جاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

و قد مرَّ الكلام في هذا الباب في أواخر سورة الأنعام حيث قال تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَ ٱلْمَيْزَانَ بَالْقِسْطِ (١).

و قوله: وَ أُوْفُوا بِالْعَهْدِ فالعهد في الأصل حفظ الشّي و مراعاته حالاً بعد حالٍ و سمّي الموثق الّذي يلزم مراعاته عهداً، و الظّاهر أنّ اللاّم في قوله تعالىٰ: إِنَّ ٱلْعَهْدَ و وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ، للجِنس أي أوفوا بكلّ العقود و ذلك لأنّ العهد يتصور على قسمين:

أحدهما: العهد الّذي بين الإنسان و بين ربّه.

ثانيهما: العهد الذي بينه و بين إسان أخروكلاهما يجب الوفاء به ثمّ أنّ عهد الله تارةً يكون بما ركزه في عقولنا و تارةً يكون بما أمرنا به بالكتاب و بالسنّة رسله و تارةً بمانلتزمه وليس بلازمٍ في أصل الشّرعكالنُّذور و ما يجري مجراها.

اء الفرقان في تفسير القرآن

حزء٥٠

. المجلد العاشر

قال اللّه تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللّٰهَ لَئِنْ اَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ (١). قال اللّه تعالى: أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ قَرِيقٌ مِنْهُمْ (٢).

قال الله تعالى: وَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ (٣).

و الأخبار بوجوب الوفاء به كثيرة و لا نحتاج الى نقلها بعد نصّ الكتاب في غير واحدةٍ من الآيات بوجوب الوفاء به.

و روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النّبي اللّه الله الله قال: أية المنافق ثلاث اذا حدّث كذب و اذا وعد أخلف و اذا إئتمن خان، فالوفاء بالعهد من شيم النّفوس الشّريفة و الأخلاق الكريمة و الخلال الحميدة يعظم صاحبه في العيون و تصدق فيه خطرات الظّنون و يقال الوعد وجه و الإنجاز محاسنه و الوعد سحابه و الإنجاز مطرها.

فأنّ نمعم دين على الحرّ واجبُ

لئلل يقول الناس أنك كاذب

و وعد اللَّـئيم مـطلُ و تـعليلُ

و لنعم ما قيل:

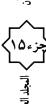
اذا قسلت في شيٍّ نعم فأتَّمه وإلّا فقل لا تسترح و ترح بها

قال أعرابيئ:

وعد الكريم نقدُ و تعجيلُ و قال الأخر:

العذر الجميل خير من المطل الطُّويل قال الشَّاعر:

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



۱- التّوبة = ۷۵ ۲ البقرة = ۱۰۰

٣- الأحزاب = ١٥

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

جزء ۱۵

لئن جمع الآفات فالبخل شرّها و شرُّ من البخل المواعيد و المطل و لا خير في وعدٍ اذا كان كاذباً و لا خير في قولِ اذا لم يكن فعل و ممّا نقل في الباب من عجائب الوقائع و غرائب البدائع هـو مـا يـطرب السّامع و يشنف المسامع قضيّة الطّائي و شريك نديم النّعمان بن المنذر و خلاصته أنّ النُّعمان كان قد جعل لنفسه يومين يوم بؤسٍ من صادفه فيه قتله و أرداه، و يوم نعيم من لقيه فيه أحسن اليه و أغناه و كان هذا الطّائي قد رماه حادث دهره بسهام فاقته و فقره و أخرجته الفاقة من محلّ إستقراره ليرتاد شيئاً لصبيته و صغاره فبينما هو كذلك اذ صادفه النُّعمان في يـوم بـؤسه فـلمّا رأه الطَّائي علم أنَّه مقتول و أنَّ دمه مطلول فقال حيَّا اللَّه الملك أنَّ لي صبيةً صغاراً و أهلاً جياعاً و قد أرقت ماء وجهي في حصول شئي من البلغة لهم و قـد أقدمني سوء الحظّ على الملك في هذا اليوم العبوسُ و قد قربت من مقرّ الصَّبية و الأهل و هم على شفا تلف من الطُّوى و لن يتفاوت الحال في قتلى بين أوّل النّهار و أخره فأن رأى الملك أن يأذن لى في أن أوصل اليهم هذا القوت و أوصي بهم أهل المرّوة من الحيّ لئلا يهلكوا جياعاً ثمّ أعود الى الملك و أسلم لنفاذ أمره فلمّا سمع النّعمان صورة مقاله و فهم حقيقة حاله و رأى تلهَّفه على ضياع أطفاله رقَّ له غير أنّه قال له لا أذن لك حتّى يضمنك رجل معنا فأن لم ترجع قتلناه و كان شريك بن عديّ بن شرحبيل نديم النّعمان معه فإلتفت الطَّائي الى شريك و قال له:

ما من الموت إنهزامُ عدموا طعم الطّعام و إلى الطّعام و إلى الطّعام أنت من قوم كرام السّعان و التّنام الظّلام الظّلام

يا شريك بن عدي من لأطفال ضعاف بسين جوع و إنتظار يسا أخاكل كريم يا أخا النعمان جد لي و لكاللسه بأنسي

فقال شريك بن عدى أصلح الله الملك على ضمانه فمرّ الطَّائي مسرعاً و سار النّعمان يقول لشريك أنّ صدر النّهار قد ولّى و لم يرجع و شـريك يـقول ليس للملك عليّ سبيل حتّى يأتى المساء فلمّا قرب المساء قال النّعمان لشريك قدجاء وقتك قمفتأهب للقتل فقال شريك هذا شخص قدلاح مقبلاً و أرجو أن يكون الطَّائي فأن لم يكن فأمر الملك فتمثِّل قال فبينما هم كذلك و اذا بالطَّائي قد إشتدَعدوه في سيرهمسرعاً حتّى وصل فقال خشيت أن ينقضي النّهار قبل وصولى ثمّ وقف قائماً و قال أيّها الملك مر بأمرك فأطرق النّعمان ثمّ رفع رأسه و قال ما رأيت أعجب منكما أمّا أنت يا طائي فما تركت لأحدٍ في الوفاء مقاماً يقوم فيه و لا ذكراً يفتخر به و أمّا أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء فلا أكون أنا ألئم الثّلاثة إلاّ و إنّي قد رفعتُ يوم بؤسي عن النَّاس و نقضت عادتي كرامةً لوفاء الطَّائي و كرم شريك فقال الطَّائي:

ولقد دعتني للخلاف عشيرتي فعددت قولهم من الإضلال

أنَّى إمرؤُ منَّى الوفاء سجيّة و فعال كلَّ مهذَّبِ مفضالٍ

فقال النّعمان ما حملك على الوفاء و فيه إتلاف نفسك فقال ديني فمن لا وفاء فيه لا دين له فأحسن اليه النّعمان و وصله بـما أغناه و عـاده مكـرماً الي أهله و أناله ما تمَّناه.

أقول أنظر الى أثار الوفاء بالعهد في الدنيًا فضلاً عن الآخرة و اذا كان الأمر على هذا المنوال فما ظنّك بقوم نقضوا عهد اللّه و عهد رسوله في غدير خمّ و نكثوا بيعة من بايعوه بمرئى و منظر الرّسول بعد وفاة الرّسول، ألم يقل رسـول الله من كنتُ مَولاه فهذا علَّيُ مَولاه الخ ألم يأخذ عنهم البيعة لعليِّ على الخلافة و الولاية و لنعم ما قيل فيه:

فيما يسؤهم في غدٍ عقباه منه النبي من المقال أتاه من كنت مولاه فذا مولاه

تبًا لقوم بايعوا أهوائهم أتراهم لم يسمعوا ما خصّه اذ قال في يوم الغـدير مـعالناً و أنا أقول أن كان هذا العهد لا يسأل عنه يوم القيامة فلا يسأل عن عهدٍ أصلاً و قد أنشد الكميت عند الباقر عليا إلى التالج:

> و يـــوم الدَّوح دوح غـــدير خــمٍّ ولكـــنّ الرّجـال تــبايعوها و لم أر مـــثل هـــذا اليــوم يـــومأ فلم أقصد بهم لعناً ولكن أقربهم لعددل أضاعوا أمر قائدهم فه لوا تــناسوا حــقه فــبغوا عــليه و قال مهيار:

أبـــان له الولايــة لو أطــيعا فــــلم أر مـــــثلها خـــطراً مــنيعاً أساء بذاك أوَّلهم صنيعاً فصار لذاك الى جــــور و أقـــربهم مـــضياً و أقــــربهم لدى الحــــدثان ريــعاً

له الولايــــة لم خــانوا ولم خــلعوا و أسألهم يــوم خـمّبعد مــا عـقدوا قــولُ صـحيحُ و نــيّات بــها دغــلُ لا يـنفع السَّـيف صــقلُ تـحته طبع إنكارهم بأميير المؤمنين لها بعد إعترافهم عادية أدرعوا و سيعلم الَّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

وَ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ

الوافي الّذي بلغ التّمام يقال درهمٌ وافٍ وكيلٌ وافٍ أمرهم الله تعالى بإيفاء لزء ١٥ الكيل و بالوزن المستقيم الّذي لا عوج فيه و ذلك ممّا يرجع الى المعاملة بالأموال و الأمران راجعان الى البائع و هـو ظـاهر لأنّ إيـفاء الكـيل و عـدمه و الوزن بالقسطاس و عدمه كلّ ذلك بيد البائع لا المشتري و حيث أن المبيع قـد يكون ممّا يكال و قد يكون ممّا يوزن و في كلّ واحدٍ منهما يجب مراعاة العدل و إيصال حقّ المشتري اليه أشار اللّه تعالى بهما فقال في المكيل: وَ أَوْقُـوا

آلْكَيْلَ و قال في الموزون و زِنُوا بِالْقِسْطاسِ آلْمُسْتَقيمِ و في هذين الحكمين يراعى حقّ البائع و المشتري معاً فأنّ حقّ البائع إستيفاء الشَّمن بقدر مبيعه و حقّ المشتري إستيفاء المبيع بقدر ثمنه فاذا كان الكيل و الوزن بطريق الإيفاء دون النقص فقد وصلا الى حقّهما ثمّ قال تعالى ذاك خيرٌ و أحسن تأويلاً لأنّ فية تطبيب النُّفوس بالإنسام بالعدل و الإيصال للحقّ و قوله: أَحْسَنُ تَأُويلاً أي عاقبةً اذ لا يبقى على الموفي و الوازن تبعة لا في الدُّنيا و لا في الأخرة و هو من المأل و هو المرجع هذا كلّه مضافاً الى أنّ المشتهر بالإحتراز عن التَّطفيف يعوَّل عليه في المعاملات وتميل اليه القلوب.

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْبَصَرَ وَ ٱلْفُوَّادَكُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

نهى اللّه تعالى نبيّه و جميع المكلفين عـن مـتابعة مـا ليس لهـم بـه عــلم و معنى لا تقف أى لا تتَّبع و قيل معناه لا تحكم بالقيافة و الظَّن.

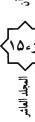
و عن إبن عبّاس لا ترم أحداً بما لا تعلم.

و قال قتادة لا تقل رأيت ولم تره و سمعت ولم تسمع و علمت ولم تعلمه، و قيل معناه لا تشهد بالزّور و الأقوال كثيرة يجمعها قولٌ واحدٌ و هو النّهي عن إتّباع ما لا يكون معلوماً و هذه قضيّة كليّة تندرج تحتها أنواع فكلٌ من القائلين حمل على واحدٍ من تلك الأنواع.

قال الشّيخ في التّبيان و إستدّل بهذه الآية على أنّه لا يجوز العمل بالقياس و لا بخبر الواحد لأنّهما لا يوجبان العلم و قد نـهى اللّـه أن يـتّبع الإنسـان مـا لا يعلمه انتهى.

أقول أمّا العمل بالقياس فأنّه لا يجوز لأنّه بدعة و أوّل من قاس هو إبليس تظافرت الأخبار الواردة عن المعصومين ببطلانه و حرمة العمل به لأنّه من

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن .

إدخال ما ليس من الدّين في الدّين مضافاً الى ما ورد أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول و للبحث فيه مقام أخر.

و أمّا الخبر الواحد فهو ليس من قبيل القياس و ذلك لأنّ من يقول بحجتية لا يقول بها مطلقاً أيُّ خبر واحد كان بل يقيّد العمل به بما اذا كان المخبر به عادلاً موثّقاً وكان الخبر محفوفاً بالقرائن المفيدة للظنّ الخاصّ الّذي يقوم مقام العلم في جميع مراتبه فهو من هذه الجهة داخل في العلم أو قائم مقامه بدليل الإنسداد و تفصيل الكلام فيه في الأصول، و قد إستَّدل بعض من لا يدري ما يقول بهذه الآية على بطلان الاجتهاد لأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ولم يعلم أنّه يوجب عدم العمل بالشّريعة لأنّ القطع بالحكم لا يحصل غالباً.

ألا ترى أنّ ظواهر الكتاب و السنّة ظنيّة الدّلالة غالباً فالأمر دائرٌ في العمل بالأحكام في زمان غيبة المعصوم بين العمل بالظّن أو ترك العمل رأساً لا سبيل الى الثّاني لأنّا نقطع بوجود التّكاليف في حقّ العموم فلو قلنا بسدّ باب الإجتهاد و المفروض عدم إمكان تحصيل القطع يلزم ترك العمل بالأحكام رأساً هذا كلّه مضافاً الى أنّ ظنيّة الطّريق لا تنافي قطعيّة الحكم و للبحث فيه أيضاً مقام أخر.

اذا عرفت هذا فنقول قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لِيس المراد بالعِلم أدارك الشّئ بحقيقته بحيث لا يحتمل الخلاف بل المراد به الإعتقاد الرّاجع المستفاد من سند و دليل سواءٌ كان يقيناً أو ظناً و منه قوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ (١) فأنّ المراد بالعلم هو الظّن المتأخّم للعِلم لا العلم حقيقة بحيث لا يحتمل فيه الخلاف فأنّه غير ممكنٍ قطعاً و عبر عن الظّن بالعلم إيذاناً بأنّه كهو في وجوب العمل به و مثله قوله تعالى: إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ فيهِمْ

و من المعلوم أنَّه لا يعلم الخير واقعاً في أحدٍ إلاَّ اللَّه تعالى لأنَّه عالم بالسّرائر وقد جاء العلم بمعنى المعرفة كما جاءت بمعناه لإشتراكهما في كون كلُّ منها مسبوقاً بالجهل قال اللَّه تعالى: لا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللُّهُ يَعْلَمُهُمْ (١) أي لا تَعرفونهُم اللّه يَعرفهم، و قوله تعالىٰ: ممّا عرفوا عن الحقّ الآية أي عَلِموا بـه و قال أمير المؤمنين التَّالْخِ: العلم علمان، مسموعٌ و مطبوع.

و من المعلوم أنَّ العلم الَّذي يحصل من المسموع لا يكون إلاَّ ظنًّا في الحقيقة و أن أطلق عليه العلم لأنّ الخبر يحتمل الصّدق و الكذب، و نظائره كثيرة فقوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ أي إعتقادٌ راجح سواء كان علماً بمعنى إدراك الواقع بحيث لا يحتمل فيه الخلاف، أو ظنًا قريباً منه و أنَّما قلنا ذلك لأنَّ العلم في الآية لو حملناه على معناه الحقيقي و هو كشف الواقع يلزم تخصيص الأكثر في الشّريعة المقدّسة إذ لم يحصل العلم بهذا المعنى لأحدٍ من أحاد الأمّة ولن يحصل أبدأ فالمعنى لا تتَّبع الجهل و هذا ممّا لا كلام

إن قلت يلزم على ما ذكرت صحّة العمل بالظّن و قد نهى اللّه تعالى عن العمل به:

قال الله تعالى: إنَّ ٱلظَّنَّ لا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيئِئًا ٢٠).

قال الله تعالى: إنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٣).

و غير ذلك من الآيات الواردة في ذمّ الظّن والعَمل به.

قلت العمل بالظنّ بقولٍ مطلق ممنوعٌ و أمّا الظنّ المتاخّم للعلم فلا منع في العمل به و الظنّ المقدوح في تلك الآيات هو الظنّ العامّ و هو لا يعمل به قطعاً فهو خارج عن مورد البحث ألا ترى أنّ القاضي يحكم بشهادة الشّهود و من

١- الأنفال = ٤٠ ۲- يُونس = ۳۶

٣- يُو نس = ۶۶

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

مزء ۱۵

المحتمل كذبهم في شهادتهم واقعاً فلو قلنا بإشتراط العلم واقعاً في القضاء لإنسد باب القضاء و هكذا باب الإجتهاد وأكثر المعاملات فأنّ الملاك في صحّة الجميع هو العلم بمعنى الإعتقاد الرّاجح الشّامل للظنّ الخاصّ و هو حاصلٌ و أمّا غيره فلا يحصل فثبت و تحقّق أنّ متابعة غير العلم بالمعنى الذّي ذكرناه لا يجوز و ليس هو إلاّ الجهل والهوى و هو المطلوب.

و أمّا قوله: إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْبَصَرَ وَ ٱلْفُواْدَكُلُّ أُولٰتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فمعناه لا تقل سمعت كذا فهو كذا و بصرت كذا فهو كذا و علمت كذا فهو كذا و نصرت كذا فهو كذا و علمت كذا فهو كذا و ذلك لأنّ أكثر المسموعات و المبصرات و الإدراكات لا يكون حقّاً و فيه إشارة الى أنّ العلم في غير الضّروريات يحصل من طريق السّمع و البصر و الإدراك و لا شكّ في إحتمال الخلاف فيها فلابد للإنسان أن يتفحّص و يتفكّر فيما يسمع أو يبصر أو يتخيّل و يدرك:

قال الله تعالىٰ: إِنْ جْآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤا أَنْ تُصبِبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (١).

أي لا تعملوا بعلم حصل لكم من إخبار الفاسق لأنّه يوجب النّدامة و لذلك أمرهم بالتبيّن و التفجِّص حول كلام الفاسق و هكذا في البصر و التخيّل.

و أُمّا قوله: كُلُّ أُولٰتَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فهو إَشارة الى أنّ الأعضاء و الجوارح يوم القيامة يسأل عنها و الآيات مصرّحة به كما في هذه الآية.

قال الله تعالىٰ: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا مَعْمَلُونَ (٢).

قال الله تعالىٰ: وَ تُكَلِّمُنْا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٣). قال الله تعالىٰ: وَ مَا كُنْتُمْ تَسْ تَتِرُونَ أَنْ يَشْ هَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَآ أَبْضارُكُمْ (٢). أَبْضارُكُمْ (٢).

إن قلت لم يسأل عنها و عن غيرها من الأعضاء و الجوارح و هي تحت إختيار البشر و لا ذنب لها حتّى يسأل عنها.

قلت وجه السّؤال عنها هو شهادتها على صاحبها و ذلك لأنّه ينكر ما في صحيفة أعماله فتشهد الأعضاء عليه و يحتمل أن تكون شهادتها عليه على وجه الشّكاية و الإعتراض لأنّ الإنسان لم يصرفها في وجهها و اللّه أعلم بما قال و لنشر الى شطر ممّا ورد حول الآية من الأخبار من طريق السنّة.

ما رواه في الفقيه بأسناده قال: رجل للصّادق النَّلِإ: أنّ لي جيراناً و لهم جوار يتغنّين و يضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطيل الجلوس إستماعاً منّي لهنّ فقال له الصّادق النَّلِا: تالله أنت، أما سمعت الله يقول: إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْبَصَرَ وَ ٱلْفُؤ الْاكُلُّ أُولٰتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فقال الرّجل كأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزّ وجلّ من عربيّ و لا عجميّ و لا جرم أنّي قد تركتها و أنا أستغفر الله عتعالى الحديث.

و في عيون الأخبار بأسناده الى عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: حدَّثني سيّدي عليّ بن محمّد بن عليّ الرّضا عن أبيه محمّد بن عليّ عليّ عن أبيه الرّضا عن أباءه عن الحسين بن عليّ عليّ قال: قال رسول الله وَلَهُ اللّهُ عَلَيْ أَن أبا بكر مني بمنزلة السّمع و إنّ عمر بمنزلة البصر و إنّ عثمان مني بمنزلة الفؤاد فلمّا كان من الغد دخلت عليه و أن عثمان مني بمنزلة الفؤاد فلمّا كان من الغد دخلت عليه و أبيه بكر و عمر و عثمان فقال و أبيه سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولاً فما هو فقال و المؤلد و الفؤاد و الفؤاد و الفؤاد و الفؤاد و الفؤاد و الفؤاد عن وصيّي هذا و أشار الي عليّ بن أبي طالب ثمّ سيسألون عن وصيّي هذا و أشار الي عليّ بن أبي طالب ثمّ قال الله عزّ وجلّ يقول: إنّ السّمْع و الْبَصَرَ و الْفُؤاد كُلّ قال الله عزّ وجلّ يقول: إنّ السّمْع و الْبَصَرَ و الْفُؤاد كُلّ

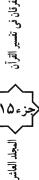
اء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد العاءُ

أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ثمّ قال اللَّهُ اللَّهُ وَعَزّة ربّي أنّ جميع أمّتي لموقفون يوم القيامة و مسئولون عن ولايته و ذلك قول الله عزّ وجلّ وقفوهم أنّهم مسئولون.

و في كتاب علل الشّرائع بأسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال حدَّثني على بن جعفر عن أبيه قال:

قال عليّ بن الحسين عليه الله الله عن وجلّ يقول و لا تقف ما ليس لك به علم، و لأنّ رسول الله الله الله عله عله و الله عنه الله عبداً قال خيراً فغنم أو صمت فسلم، وليس لك أن تسمع ما شئت لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُواٰدَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا.

و في أصُول الكافي بأسناده عن أبي عبد الله و ذكر حديثاً طويلاً يقول فيه بعد أن قال أنّ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح بن أدم و قسّمه عليها و فرّقه فيها ثمّ نظر ما فرض على القلب و اللّسان و البصر في أية أخرى فقال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم و لا جلودكم، يعني بالجلود الفروج و الأفخاذ وقال: وَ لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْبُصَرَ وَ ٱلْفُواد كُلُّ أُولٰيَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فهذا ما فرض على العينين من غضّ البصر عمّا حرّم الله وهو عملها وهو من الإيمان. و بأسناده عن الحسن بن هارون قال: قال لي أبو عبد الله إنَّ قال عليها أو للسَّمْعَ وَ ٱلْبُصَرَ وَ ٱلْفُواد كُلُّ أُولٰيَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا قال عليها وهو من الإيمان. و بأسناده عن الحسن بن هارون قال: قال لي أبو عبد الله إنَّ يسأل السَّمع عمّا سمع و البصر عمّا نظر اليه و الفؤاد عمّا عقد عليه. و الأحاديث كثيرة (١).



و قد حكى الزّجاج أنّ العرب تعبر عمَّن يعقل و عمَّا لا يعقل بأولئك قـال الشّاعـ:

ذمّ المنازل بعد منزلة اللوى و العيش بعد أولئك الأيّام

وَ لَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا

نهى الله تعالى نبيّه و المراد أمته أو هي معه أن يمشوا في الأرض مرحين، قيل المرح هو السُّرور و الإغتباط بالرّاحة و الفرح، و قيل أنّه البطر و الأشر، و قيل هو التَّبختر في المشي والتكبُّر و قيل تجاوز الإنسان قدره مستخفّاً بالواجب عليه، و قيل هو شدّة الفرح بالباطل.

و قال الرّاغب في المفردات المرح شدّة الفرح و التوسُّع فيه، والخَرق بفتح الخاء و سكون الرّاء و القاف قطع الشّئ على سبيل الفساد من غير تدبُّر و لا تفكُّر، و معنى الآية لا تمش في الأرض فرحاً مسروراً أو متكبّراً مغروراً أنّك لن تخرق أي لن تقطع الأرض أو لن تثقبها الى الجانب الأخر ولن تبلغ الجبال طولاً و إرتفاعاً.

قال مجاهد معناه لن تخرق بمشيك على عقبيك كبراً و تنعّماً ولن تبلغ الجبال بالمشي على صدور قدميك تفاخراً و طولاً.

و قال الزّجاج أي لا تمش في الأرض مختالاً فخوراً و نظيره قوله:

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



قال الله تعالىٰ: وَ عِبْادُ اَلرَّحْمٰنِ الَّذَيِنَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْأَرْضِ هَوْنَا (١٠). قال الله تعالىٰ: وَ اَقْصِدْ في مَشْيكَ (٢٠).

قال الله تعالىٰ: وَ لا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُور^(٣).

و قال الزّمخشري معنى لن تخرق الأرض، لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها و شَّدة وطائك ولن تبلغ الجبال طولاً بتطاولك و هو تهكّم بالمختال.

أقول و الذي يقوّي في النَّظر هو أنّ الآية في ذمّ التكبُّر و التبختُّر، و ذلك لأنّ المتكبّر يضع قدميه على الأرض بشدّة كأنّه أراد خرقها و يرى نفسه و شخصه أعظم قدراً و أرفع مقاماً من غيره و هو كناية عن تكبّره و المقصود منها هو النّهى عن التكبّر على سبيل الإستعارة.

فقد روي عن أمير المؤمنين عليه أنه قال لأبنه محمّد بن الحّنفية: و فرض على الرّجلين أن تنقلهما في طاعته و أن لا تمشي بها مشية عاصٍ. فقال عزّ وجّل: و لا تَمْشِ فِي اللّأرْضِ مَرَحًا.

و قال الأحنف بن قيس، ما تكبّر أحد إلا من ذلّة يجدها في نفسه، رآى رجلٌ رجلاً يختال في مشيه فقال جعلني اللّه مثلك في نفسك و لا جعلني مثلك في نفسي، و مرّ بعض أولاد المهلب بمالك بن دينار و هو يتبختر في مشيه فقال له يا بنيّ لو تركت هذه الخيلاء لكان أجمل بك فقال أو ما تعرفني قال أعرفك معرفةً جيّدة أوّلك نطفة و آخرك جيفة و أنت بين ذلك تحمل العذرة فأرخى الفتى رأسه و كفّ عمّا كان عليه.

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

قان في تفسير القرآن ﴿

> المجلد العاشر

قرأ الحرميان و أبو عمر و أبو جعفر و الأعرج، سيَّئة بالنَّصب و التَّأنيث، و قرأ باقي السَّبعة و الحسن و مسروق، سيَّئه بضم الهمزة مضافاً لها المذَّكر الغائب و هي الأشهر و عليها المصاحف فعلاً، فعلى القراءة الأولى معنى الآية أنّ النهيين السّابقين و هما، قفوا ما ليس له به علم، و المشي في الأرض مرحاً كان سيَّئة عند ربَّك مكروهاً.

وقيل ذلك إشارة الى كلّ واحدٍ من المناهي المذكورة فيما تقدّم في هذه السورة و المعنى كان سيّئ كلّ واحدٍ فيها عند اللّه مكروهة و بعبارة أخرى كلّ ذلك أي كلّ ما تقدّم من المنهيات سيّئة عند ربّك مكروها و على هذا فقوله: سيّئة خبر كان و أنت ثمّ قال مكروها فذكر، و أمّا على القراءة المشهورة أعني سيّئه بالتّذكير و الإضافة الى الهاء، فسيئه إسم كان و مكروها الخبر ولمّا تقدّم من الخصال ما هو سبّئ و ما هو حسن أشير بذلك الى المجموع و أفرد سيّئه و هو المنهي عنه و المعنى ما تقدّم من الخصال الحسنة و السيّئة فسيئها عند اللّه مكروه و حسنها ممدوح.

و في الآية قراءة ثالثة و هي قراءة عبد الله، سيَّناته، بالجمع مضافاً لِلهاء و عنه أيضاً بغير، هاء و عنه أيضاً، كان خبيثه عند الله مكروهاً و هي قراءة شاذَّة نادرة لا يعتني بها و خير الأمور أوسطها و معنى الآية لا خفاء فيه إذ لو لم تكن السَّينات عند الله من المكروهات المبغوضات لم ينه الله تعالى عنها فأنّ النَّهي عن شئ كاشف عن وجود المفسدة فيه وكلّ فاسدٍ مكروةً.



ذٰلِكَ مِمَّآ أَوْحٰىٓ إلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَ لا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهًا أُخَرَ فَتُلْقَى في جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (٣٩) أَفَأَصْفَيٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ ٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ إِنَاتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (٤٠) وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا في هٰذَا ٱلْقُرْانِ لِيَذَّكَّرُوا وَ مٰا يَزيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا (٤١) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ اللِّهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بْتَغَوَّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢) سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٢٣) تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّــمٰواٰتُ ٱلسَّــبْعُ وَ ٱلْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٢) وَ إِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْانَ جَعَلْنَا يَيْنَكَ وَ بَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (٤٥) وَ جَعَلْنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فَيَ اذانِهِمْ وَقُرًا وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (٢۶) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجْوٰىٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (٢٧) أَنْظُرْ كَيْفَ ضَـرَبُوا لَكَ أَلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلًا (٢٨)

الفرقان في تفسير القرآن 🚽

◄ اللّغة

مَلُومًا: اللَّوم الذَّم أي مذموماً. مَدْ حُورًا: أي مطروداً.



أَفَأَصْفَيْكُمْ: أصل الصّفاء خلوص الشّيّ من الشُّوب.

لَا بْتَغَوْ ١: الإبتغاء الطّلب.

أُ كِنَّةً: جمع كنان و هو ما ستر.

وَقُرًا: الوقر بفتح الواو الثِّقل في الأذن.

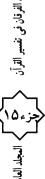
◄ الإعراب

مِنَ ٱلْحِكْمَةِ: متعلّق بأوحى أو حالٌ من العائد المحذوف، أو بدلٌ من ما أوحى أَفَأَصْفَيْكُمْ: الألف مبدلة من واوٍ لأنّه من الصفّوة إِنَاتًا مفعول أوّل لا تُخذ و الثّاني محذوف أي أولاداً، و يجوز أن يكون، إنّخذ متعديّاً الى واحد مثل قالوا إنّخذ الله ولداً، و من الملائكة يجوز أن يكون حالاً و أن يتعلق بإنّخذ و لَقَدْ صَرَّفْنا المفعول محذوف تقديره صرَّفنا المواعظ كَما يَقُولُونَ الكاف في موضع نصب أي كونا كقولهم عُلُوًّا في موضع، تعالياً، لأنّه مصدر قوله تعالى مُفُورًا جمع نافر و يجوز أن يكون مصدراً كالقعود فأن شئت جعلته حالاً و إن شئت جعلته ما لأو إن شئت جعلته عالى شئت جعلته عالى و يجوز أن يكون قتلى.

▶ التّفسير

ذٰلِكَ مِمّٰآ أَوْحٰيَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ

ذلك، إشارة الى جميع أنواع التكاليف من قوله: لا تَجْعَلْ مَعَ ٱللهِ إِلْهَا الْحَرَ الى قوله: و لا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا وهي أربعة و عشرون نوعاً من التكاليف بعضها أمر و بعضها نهي بدأها بقوله لا تجعل و إختتمها بقوله: و لا تَمْشِ ثمّ قال ذلك أي ما ذكرناه من الأوامر و النّواهي ممّا أوحى اليك فكلمة، من، في ممّا، تبعيضية أي ما أشرنا اليه سابقاً من الأحكام هو بعض ما أوحى اليك ربّك من الحكمة لا جميعه لأنّ اللّه تعالى أوحى الى نبيّه أحكاماً كثيرة غير ما



ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

ذكره في هذه الآيات كالصّلاة و الصّوم و الحجّ و الجهاد و هكذا من المنهيّات و (مِن) في قوله: مِنَ ٱلْحِكْمَةِ بيانيّة و أنّما عدّ الأحكام من الحكمة لوجهين:

أحدهما: أنّ الأحكام من الأوامر والنّواهي تابعة للمصالح و المفاسد الواقعيّة فكلّ شئ فيه مصلحة أمره به و إذا كان الحكم تابعاً للمصلحة و المفسدة فهو من وضع الشّئ في محلّه و لا نعني بالحكمة إلاّ هذا.

ثانيهما: أنّ مرجع جميع الأحكام الى التّوحيد و الطّاعة و الإعراض عن الدنيّا و الإقبال الى الآخرة و العقول تدل على صحّتها و هى في جميع الشّرائع و الأديان لا تقبل النّسخ:

قال الله تعالىٰ: وَ كَتَبْنَا لَـهُ فِـى ٱلْأَلْـواحِ مِنْ كُلِّ شَــىْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصيلًا ١٠).

و قال بعض المفسّرين المقصود الدّلائل الّتي تؤدّي الى المعرفة بالحسن و القبيح و الفرق بينهما و الواجب ممّا لا يجب و ذلك كلّه مبيّنٌ في القرآن و الذي ذكرناه و قصصناه من جملة ما أوحى اليك ربّك في القرآن انتهى كلامه و هو أيضاً يرجع الى ما ذكرناه.

وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلْهًا أُخَرَ فَتُلْقَى في جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا

نهى الله تعالى عن الشّرك به في الوهيته و عبادته و الخطاب و أن كان ظاهراً للنبيّ كأكثر الآيات إلاّ أنّ المراد الأمّة و من المعلوم أنّ من جعل مع الله إلها آخر فهو كافر مشرك و مأواه جهنم و بئس المصير و يصير بذلك ملوماً، أي مذموماً، و مدحوراً، أي مطروداً و الطّرد في الأصل المنع أي ممنوعاً من مدموماً الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك أَفَأَصْفيكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنينَ وَ ٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيماً.

ضياء القرقان فى تف

الهَمزَة في قوله: أَفَأَصْفيٰكُمْ للإستفهام و المراد بها الإنكار أي ليس كذلك فهي كقوله ءَإِلهٌ مع الله، أي ليس معه إلها آخر.

أقول لمّا نبّه تعالى على فساد من أثبت له شريكاً و نظيراً أتبعه بفساد طريقة أخرى من الفساد و هى طريقة من أثبت لله ولداً و إعتقد أنّ الملائكة بنات الله و معنى، أصفاكم، آثركم و خصَّكم و هذا كما قال: ألله البنات و لكم البنون، ألكم الذّكر وله الأنثى، و هذا خلاف الحكمة و ما عليه عقولكم و عادتكم فأنّ العبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء و أصفاها من الشّوب و يكون أردؤها و أدونها للسّادات هكذا قيل.

و قال بعض المفسّرين معناه، ءأخلص لكم البنين و إختار لكم صفوة الشّي و جعل البنات مشتركة بينكم و بينه فإختصّكم بالأرفع و جعل لنفسه الأدون ثمّ أخبر اللّه تعالى أنّهم يقولون في ذلك قولاً عظيماً انتهى.

و قال الرّازي أنّهم إعتقدوا أنّ الولد قسمان فأشرف القسمين البنون و أحسنهما البنات ثمّ أنّهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم و نقصهم و أثبتوا البنات لله مع علمهم بأنّ الله هو الموصوف بالكمال الّذي لا نهاية له و الجلال الّذي لا غاية له و ذلك يدلّ على نهاية جهل القائل بهذا القول انتهى موضع الحاجة منه.

أقول يستفاد من الآية أمران قبيحان:

أحدهما: إثبات أصل الولد له تعالى.

ثانيهما: أنّهم أثبتوا البنات له تعالى و القول العظيم في آخر الآية إشارة اليهما و أنّما قلنا أنّهم أثبتوا أصل الولد أوّلاً مع أنّه غير مذكورٍ في الآية و أنّما الموجود فيها هو إثباتهم البنات له، لأنّ إثبات البنات فرع على إثبات أصل الولد ذكر في اللَّفظ أو لم يذكر، فأنّ أصل الولد لو كان مستحيلاً فكيف يمكن إثبات البنات فثبت و تحقّق أنّهم بقولهم هذا إرتكبوا ذنبين عظيمين أحدهما،



أعظم من الأخر و هو إمكان أصل الولد و القول العظيم هو هذا و أمّا الذّنب الأخر و هو جعل البنات لله تعالى فهو خروج عن طور العقل في إعتقادهم و ذلك أنّهم كانوا يعتقدون أنّ البنين أشرف من البنات و إذا كان كذلك فلم جعلوا الأشرف لأنفسهم و الأحسن لخالقهم فهم في الحقيقة جعلوا أنفسهم أعلى و أشرف من خالقهم إذ المفروض أنّ خالق البنين و البنات هو الله بزعمهم و لم يعلموا أنّ الله تعالى منزّه عن هذه الأمور اللائقة بالأجسام فلو كان له ولد فهو مركّب من الأجزاء و الأبعاض و كلّ مركّبٍ محتاج الى أجزاءه و كلّ محتاجٍ فهو ممكن من هف.

و أعلم أنّ في إعتقادهم هذا قبح آخر و هو أنّهم نسبوا الملائكة الى الأُوثة أيضاً كذبٌ و إفتراء لأنّ الذكوريّة و الأنوثيّة من شئون الأجسام الكثيفة و الملك من الأجسام اللَّطيفة العارية عن الشّهوة و غيرها من صفات الجسم فلا يصدق على الملك ما يصدق على الحيوان و الإنسان كما هو ثابت في محلّه.

وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا ٱلْقُواٰنِ لِيَذَّكَّرُوا وَ مَا يَزيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا

التَّصريف في اللُغة صرف الشّئ من جهةٍ ثمّ صاركناًية عن التَّبيين فكأنّه قال لم نجعله نوعاً واحداً بل أنواعاً مختلفة، من وعدٍ و وعيدٍ و محكم و متشابهٍ و أمرٍ و نهي و ناسخ و منسوخ و الأخبار و الأمثال و القصص و غيرها.

ُو علىَّ هذا فمَّفعول صرّفنا محذوف أي صرّفنا في هذا القرآن هذه الأشياء.

و قيل المحذوف هو جبرئيل و المعنى أكثرنا صرف جبرئيل اليك و لم ننزّله مرّةً واحدة.

أقول قرأ حمزة و الكسائي في جميع القرآن خفيفاً من ذكر يذكر و الباقون بالتشديد في جميع القرآن بمعنى ليتذكّروا فأدغموا التّاء في الذّال فصار ليذّكروا فهو من التّذكر إذا عرفت هذا.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

حزء ۵۵ جزء 3

> المجلد العاشر

فأعلم أنّ الغاية القصوى من نزول القرآن و جميع الكتب السّماوية بل جعل الأحكام و الشّرائع هو التذكّر ليذكّر الإنسان و يعرف مقامه و وظيفته بالنسّبة الى خالقه و لذلك نقول جميع الأحكام و التّكاليف المقرَّرة يرجع الى التّوحيد و معرفة اللّه و أمّا سائر المعارف مثل معرفة النّبي و معرفة الإمام و معرفة المعاد و غير فهو فرعٌ على معرفة اللّه ثمّ أنّ اللّه تعالى أرسل رسله الى الخلق و أنزل معهم الكتاب لأجل إيصالهم النّاس الى تلك الغاية أعني بها المعرفة، و بين اللّه تعالى في الكتب السّماوية و لا سيّما القرآن الطُّرق الموصلة الى المطلوب من طريق التعقُّل و التدبُّر في الآيات التَّدوينية و التَّكوينية و التَّريعية بأحسن وجه و أبلغ لفظ و بيانٍ فأشار الى أصل المقصود و هو علّة بعث الرّسول:

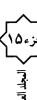
قال اللّه تعالى: كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِـتُخْرِجَ ٱلنَّـاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِراطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَميدِ (١).

قال اللّه تعالى: أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور (٢).

و من المعلوم أنّ الكفر من أجلى مصاديق الظُّلمة كما أنّ الإيمان من أجلى مصاديق النُّور و الإيمان لا يحصل إلاّ بالمعرفة و هي لا تحصل إلاّ بالتذكّر و التدبّر في أيات اللّه فينتج أنّ إرسال الرُّسل و إنزال الكتب لأجل حصول المعرفة و هو المطلوب.

ثمّ أنّ اللّه تعالى بيَّن في كتابه المنزل على نبيّه و هـو القرأن مـا يـفيد هـذا المعنى بطرقٍ مختلفة و ألفاظٍ متفاوتة، تارةً بطريق الموعظة و أخرى من طريق التّهديد و التَّخويف.

ثالثة: في قالب القصص. رابعة: في صورة الأمثال.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

جزء ۱۵

خامسة: بنقل العبر و هكذا بيان الأحكام من الأوامر و النّواهي و أنّ النّواب على الطّاعة و النّار كذا الى غير ذلك من الآيات.

عباراتنا شتّىٰ و حسنك واحدُ وكلُّ الى ذاك الجمال يشير ولكنَّ الى ذاك الجمال يشير ولكن مع الأسف يكون كثيرٌ من النّاس بل أكثرهم في غفلةٍ عن هذا الأصل الذّي هو غايةً لأصل الإيجاد لإنغمارهم في الشَّهوات النفسانيّة و متابعتهم الهواجس و الوساوس الشيطانية اذا عرفت ما تلوناه عليك.

فإعلم أنّ التصريف في الأصل التَّغيير و التبديل أي تبديل لفظ بلفظ أخر أو تغييره عمّا هو عليه مع حفظ المعنى فيقال مثلاً، ضرب، يضرب ضرباً، لا يضرب لا تضرب، إضرب، لم يضرب و هكذا و المعنى في جميعها واحد و هو الضّرب (زَدن) و هذا يسمّى بالصَّرف و التَّصريف، فقول الله تعالىٰ: وَ لَقَدْ صَرَّفْنا في هٰذَا الْقُولُنِ معناه غيّرنا الألفاظ و العبارات و القصص و المواعظ و هكذا ليذً كروا، و اللام في، ليندَّ كروا، لام الغاية و ما يزيدهم، أي ما يزيد هؤلاء المنكرين إلا نفوراً، أي بعداً و فراراً عن الحقّ:

قال الله تعالى: فَزاٰدَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ (1).

قال الله تعالى: فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضَيِنَ، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةً، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٢).

قال الله تعالى: كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً،فَمَنْ شُمْآءَ ذَكَرَهُ "".

قال اللّه تعالى: مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْانَ لِتَشْقَى، إِلَّاتَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (^(†). قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ ^{(())}.

۱- التَّوبة = ۱۲۵ ۳- المُدُثر = ۵۴ و ۵۵ ۵- القَمَر = ۱۷

۲-المُدَثر = ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ ۴-طه = ۲ و ۳

و الآيات الواردة في الذِّكر و التذكّر كثيرةٌ جدًا و لكنّ المتذكّر قليلٌ كذلك.

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَةً الْهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لَا بَتَغَوْا إِلَى ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا أَي قَل يا محمد لهؤلاء الكفّار لو كان معه أي مع الله، ألهة أخرى كما يزعمون، إذا لابتغوا الى ذي العرش، أي صاحب العرش و هو الله، سبيلاً أي سبيلاً الى مغالبته و مضادته و إفساد ملكه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعضٍ.

و قيل معناه، لإبتغوا ما يقربهم اليه لعلوّه عليهم و عظمته عندهم و ذلك لأنّهم يقولون أنّ الأصنام تقرّبهم الى اللّه و هذا إقرارٌ منهم على أنفسهم بأنّها تحتاج الى اللّه و هو تعالى أعلى شأناً منها و حيث لم يبتغوا ذلك فقد بطل كونها ألهة، و على هذا فالآية:

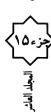
قال اللّه تعالى: أُولئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ ٱلْوَسيلَةَ (١).

سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمًّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبيرًا

عطف قوله: و تَعالَى على قوله: سُبْحانَهُ لأنّه إسمّ قام مقام المصدر الّذي هو في معنى الفعل أي براءة اللّه و المعنى أنّ اللّه سبحانه و تعالى، أي أنّه منزّة و يتعالى مكانة و منزلة عمّا يقولون هؤلاء الكفّار علوّاً كبيراً لا عُلوّ فوقه، و إنتصب علوّاً على أنّه مصدر غير الصّدر أي تعالياً و وصف بكبيراً مبالغة في معنى البراءة و البعد عمّا وصفوه به لأنّ المنافاة بين الواجب لذاته و الممكن لذاته و بين القديم و المحدث و بين الغنيّ و المحتاج منافاة لا تقبل الزّيادة.

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمْواٰتُ ٱلسَّبْعُ وَ ٱلْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لِهُ السَّمْواٰتُ السَّبْعُ وَ ٱلْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لِمَ إِنَّهُ كَانَ حَليمًا غَفُورًا يُسَبِّحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَليمًا غَفُورًا

ضياء الغرقان في تفسير القرآن



قوله: تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمْواٰتُ ٱلسَّبْعُ وَ ٱلْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ النّسبيح في الأصل تنزيه اللَّه تعالى عمَّا لا يليق به و أصله المرِّ السَّريع في عبادة اللَّه و هـو عامٌّ في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو قصداً و نيَّةً فقوله: تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمُواٰتُ **ٱلسَّبْعُ الى قوله: وَ مَنْ فيهِنَّ** يدلّ على أنّ السَّموات و الأرض و من فيهنّ من الخلق من الملائكة و الإنسان و الحيوان و الجماد و النَّبات يسبّحون لله تعالى و ينزّهونه عمّا لا يليق به و هذا ممّا لاكلام فيه بصريح الآية و غيرها من الآيات إلاَّ أنَّ الكلام يقع في نوع التَّسبيح فأنَّ التَّسبيح على نوعين: إختياريّ، و تسخيرٌئّ.

و نعني بإلاختياريّ ما يصدر من المخلوق عن إرادته و ميله و مشيئته.

و بالتسخيرّي ما لا يكون كذلك و صدور التّسبيح في جميع المخلوق كائناً ما كان ثابت بهذه الآية و أمثالها إلاّ أنَّه في حقّ الموجودات التَّى لها إرادة إختياريّ و في غيرها ممّا لا يكون له إرادة تسخيريّ.

إن قلت الموجود اذا لم تكن له إرادة كيف يسبّح و ما معنى التّسبيح في

قلت تسبيح كلّ موجودٍ بحسب حاله و بلسانه اللاّئق به و لا دليل عقلاً على أنَّ التَّسبيح لا يكون إلاَّ بالنُّطق بسب ضمَّ الحروف بعضها الى بعضِ كما في الإنسان فأنّ نطق كلّ موجود بحسبه و عدم إطّ لاعنا على نطقه لا يمدلّ على ا جزء ١٥ كل عدمه رأساً و الى هذه الدقيقة أشار المولوي بقوله بالفارسية:

نطق آب و نطق خاک ونطق گل هست محسوس حوّاس اهـل دل و الدَّليل على ذلك هو أنَّ الأنبياء و الأوصياء كانوا يفهمون منطق الطُّيور و الجمادات و هو دليل على وجود النّطق فيها، قال أمير المؤمنين التِّللِّ في

و الأخبار كثيرة لم نذكرها لعدم الإحتياج بها بعد دلالة صريح القرأن علىٰ المدُّعي:

قال اللّه تعالى: وَ يُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ ٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خيفَتِهِ (٢).

قال الله تعالىٰ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَٱلطَّنْرُ صِاآفًات $^{(n)}$.

قال الله تعالى: وَ سَخَّرْنا مَعَ داؤودَ ٱلْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ ٱلطَّيْرَ (أ).

قال الله تعالى: إنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ ٱلْإِشْرِاقَ^(۵).

قال الله تعالى: كُلُّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤) بناءً على قراءة التَشديد.

قال الله تعالى: سَبَّحَ لِلَّهِ مُا فِي ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ هُـوَ ٱلْـعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ (٧).

قال اللَّه تعالىٰ: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُواٰتِ وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ هُوَ ٱلْعَزِيزُ **ٱلْحَكِيمُ (^)** والآيات كثيرة فالمطلوب ثابت.

أمًا شرعاً فظاهر و أمّا عقلاً فلأنّ العقل لا ينفيه لعدم دلالته على إستحالته و كلّ غير محالٍ جائز عقلاً و أن لم تدرك كيفيّة التَّسبيح في غير ذوي العقول بعقولنا القاصرة.

و أمّا قوله: إِنَّهُ كَانَ حَليِمًا غَفُورًا فالحليم على ما فسَّروه هـو الّـذي لا يعجل بالإنتقام فهو مبالغة في الحلم كما أنّ الغفور مبالغة في المغفرة.

٢- الرَّعد = ١٣

٣- اَلَنُور = ۴١ ٣- الأنساء = ٧٩

۵- ص = ۱۸ ٧- الحَديد = ١

8- الانبياء = ٣٣

٨- الحَشر = ١

قلت الفرق بينهما إنّ الحليم من عزم على عدم الإنتقام لكن بشرط أن لا يظهر ذلك فأن أظهر عزمه كان ذلك عفواً و غفراناً فظهر الفرق بينهما هكذا فرَّق بينهما بعض المحقِّقين، و الَّذي نقول في الفرق بينهما هو أنَّ الحليم لا

على عزم أن ينتقم في المستقبل فهو حقود فأين موضع الحلم.

ينتقم عن المذنب لمصلحةٍ رأها فيه و الغفور ينغفر الذُّنب رأساً فكلُّ غفور حليم و لا عكس فذكر الغفور بعد الحليم في الآية من قبيل ذكر العامّ بعد الخاص و كيف كان لا شكّ أنّه تعالى حليمٌ و غفور.

إن قلت اذا كان على عزم أن لا ينتقم البتّة فهذا هو العفو و الغفران و أن كان

قال بعضهم أنّ حلم الله عن المذنبين عظيم:

قال اللّه تعالىٰ: وَ لَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مِا تَـرَكَ عَـلَيْهَا مِـنْ دٰآئة ^(۱).

و قد وصف الله نفسه بالحلم و الغفران في كثير من الآيات.

وَ إِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِجابًا

الخطاب للرّسول و المعنى اذا قرأت يا محمّد القرأن جعلنا بينك و بين الكفّار الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً، أي حجاباً من أن يدركوا ما في القرأن من الحكمة فينتفعوا به و قيل مستوراً عن أبصار النّاس و قيل، مستوراً، ما المعنى ساتراً عن إدراكه. منابعتي ساتراً عن إدراكه.

و قال بعضهم نزلت الآية في أبي سفيان و النَّضر و أبي جهل و أمّ جميل إمرأة أبى لهب كانوا يؤذون الرّسول اذا قرأ القرأن فحجب اللّه أبصارهم اذا قرأ فكانوا يمرُّون به و لا يرونه قاله الكلبي.

و قيل نزلت في بني عبد الدّار كانوا يؤذونه في اللّيل اذا صلّى و جهر بالقراءة فحال اللّه بينهم وبين أذاه.

أقول الحجب و الحجاب المنع من الوصول يقال حجبه و حجباً، و حجاب الجوف ما يحجب عن الفؤاد و الحجاب يتصور على قسمين، محسوس و معقولً.

فالحجاب المحسوس ما يدركه الحسّ و المعقول ما يدركه العقل و لا شكّ أنّ المراد بالحجاب في الآية هو العقلي منه أي أنّ اللّه تعالى خلق في عيونهم مانعاً من أن يروه و يبصروه فهم ينظرون ولكن لا يبصرون.

و قال بعض المحقّقين ليس يعني به ما يحجب البصر و أنّـما يـعني بـه مـا يمنع من وصول لذّة أهل المعرفة الى الكفّار:

قال الله تعالىٰ: كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ (١).

و قال في أهل الجنّة و أهل النّار:

قال الله تعالىٰ: وَ بَيْنَهُمٰا حِجْابٌ وَ عَلَى ٱلْأَعْرِافِ رِجْالٌ يَعْرِفُونَ كُلُّا بِسِيمًاهُمْ (٢٠).

أي بين أهل الجنّة و النّار حجاب أي مانع عن وصول لذّة أهـل الجـنّة الى أهل النّار أو أذيّة أهل النّار الى أهل الجنّة:

قال الله تعالى: فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَـهُ بِـٰابٌ بِـٰاطِئُهُ فَيِهِ ٱلرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ^(٣).

قال الله تعالىٰ: وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرْآءِ حِجَابٍ (۴).

٢- الأعراف = 46

⁴⁻ الشوري = ٥١

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و من المعلوم أنّه ليس بين اللّه و بين عبده حجابٌ محسوس كيف و هو أقرب اليه من حبل الوريد فالحجاب في هذه الآيات عقليّ لا غيره و لعلَّ قوله: مَسْتُورًا إشارة الى ما ذكرناه لأنّ الحجاب المحسوس لا يكون مستوراً بل يكون مرّئياً و الحجاب المستور عن الحواسّ الظّاهرة هو الحجاب العقليّ و هو المطلوب.

وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فَيَ اٰذاٰنِهِمْ وَقْرًا وَ إِذاٰ ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْاٰنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا

لمّا قال في الآية السّابقة جعلنا بينك و بين الذّين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً على ما مرّ بيانه كأنّه سأل سائل عن معنى الحجاب و كيفيّته و أنّه كيف يكون فقال تعالى في جوابه و جَعَلْنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنّةً وهي جمع كنان، وهو ما ستر و المعنى جعلنا على قلوب الكفّار ما يسترها و يمنعها عن التفقّه ودرك الحقائق و هذا بعينه تفسيرٌ لقوله: حِجابًا مَسْتُورًا.

ثمّ قال: وَ فَيَ أَذَانِهِمْ وَقُرًا و الوَقر بفتح الواو التُّقل في الأذن.

و محصّل الكلام أنّا جعلنا قلوبهم في الأستار و أذانهم في الأثقال فكأنّهم لم يسمعوا شيئاً و في هذا الكلام إشارة الى سلب الأثار المتَّرتبة على القلوب و الأذان:

قال الله تعالىٰ: لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَقْعَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَضَلُ (١). لَهُمْ أَذَانُ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ (١).

قال اللّه تعالىٰ: كَذْلِكَ يَطْبَعُ اَللّهُ عَلَى قُلُوبِ اَلْكَافِرِينَ (ۖ ` ` . قال اللّه تعالىٰ: كَذْلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ اَلْمُعْتَدِينَ (ۖ ").



٢- الأعراف = ١٠١

قال اللّه تعالىٰ: كَذٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١).

قال اللّه تعالى: كَذْلِكَ سَلَكْنَاهُ فَي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ (٢) والآيات كثيرة.

وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. خاطب نبيّه و قال له اذا ذكرت ربّك في القرأن حين قراء تك وحده يعني اذا ذكرته بالتّوحيد و أنّه لا شريك له في الإلهيّة، ولّوا، هؤلاء الكفّار عنك على سبيل الإعراض ولم يسمعوه، على أدبارهم نفوراً أي ولّواعنك نافرين معرضين قيل دخل ملاء من قريش على أبي طالب يزورونه فدخل رسول الله وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فقراً و مرّ بالتّوحيد ثمّ قال يا معشر قريش قولوا لا إله إلاّ اللّه تملكون بها العرب و تدين لكم العجم فولّوا و أنفروا فنزلت هذه الآية و الظّاهر أنّ الآية في حال الفارّين عند وقت قراءة القرأن و مروره بتوحيد اللّه و المعنى اذا جاءت مواضع التّوحيد فرّ الكفّار إنكاراً و إستبشاعاً لرفض ألهتهم و إطراحها.

ثم أنّ قوله: وَحُدده موضع السم وضع المصدر الموضوع موضع الحال عند سيبويه فوحده عنده موضوع موضع ايحاد، و ايحاد موضوع موضع موضع موحد و ذهب قوم الى أنّه محد و ذهب يونس الى أنّ، وحده، منصوب على الظّرف و ذهب قوم الى أنّه مصدر لا فعل له، و قوم الى أنّه مصدر لأوحد، على حذف الزّيادة و قوم الى أنّه مصدر لوحد كما ذهب اليه الزّمخشري و حجج هذه الأقوال مذكورة في كتب النّحو وكيف كان فهو على مذهب سيبويه حال من الفاعل أي موحّداً له.

وز ۵۰

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجْوٰىٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظّٰالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلّٰا رَجُلًا مَسْحُورًا

أخبر الله تعالى في هذه الآية عن نفسه أنّه أعلم من غيره بما يستمعون الكفّار، إليك في حال إستماعهم و المعنى أنّهم يصغون الى سماع قراءتك و

الله تعالى يعلم أى شئ غرضهم اى ليس غرضهم من الإستماع هو معرفة الكلام و التوجه الى معناه بل غرضهم منه الإستهزاء و الإنكار عليك كما هو شأن المعاند المكابر ففضح الله تعالى بهذه الآية سرَّهم إِذْ هُمْ نَجُوٰى أي أنّهم بعد الإستماع تناجوا فقال بعضهم ما نفهم ما تقول و قال الأخر أرى بعضه حقّاً و قال أبو جهل أنّه مجنون، و قال أبو لهب أنّه كاهن، و قال خويطب أنّه شاعر و قال الأخر، أساطير الأوّلين و هكذا.

و روي أنّ تناجيهم كان عند عتبة دعا أشراف قريش الى طعام فدخل عليهم النّبي الله فتناجّوا يقولون ساحرٌ عليهم النّبي الله فتناجّوا يقولون ساحرٌ مجنون و قوله مسحوراً الظّاهر أنّه من السّحر أي قال الظّالمون إن تتبعون، أي لا تتبعون إلا رجلاً مسحوراً أى رجلاً خبل عقله السّحر.

و قال مجاهد أي مخدوعاً نحو قوله فأنّي تسحرون أي تخدعون.

و قال أبو عبيدة مسحوراً، معناه أنّ له سحراً أي رئة فهو لا يستغني عن الطّعام و الشّراب فهو مثلكم و ليس بملك و تقول العرب للجبان، قد إنتفخ سحره ولكلّ من أكل أو شرب من أدّمي و غيره مسحور قال الشّاعر:

أرانا موضعين لأمر غيبٍ ً و نسحر بالطّعام و بالشّراب أى نغذى و نعلل و نسحر قال لبيد:

فأن تسألينا فيم نحن فأننا عصافير من هذا الأنام المسحّر أقول ما ذكره أبو عبيدة ليس بمعتمد و لنعم ما قال إبن قتيبة حيث قال:

لا أدري ما الذّي حمل أبا عبيدة على هذا التّفسير المستكره مع أنّ السّلف

فسَّروه بالوجوه الواضحة انتهي.

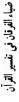
فالحقّ أنّ المسحور في الآية من السِّحر المصطلح و قد حكى الله تعالى في كثير من الآيات أنّ الكفّار كان ينسبون الأنبياء الى السِّحر و هكذا كفّار قريش و لم يفهم أحد في الأوّلين و الأخرين من كلمة السِّحر و ما يشتق منه إلاّ معناه

بياء الفرقان في تفسير القرآن

خزءها في المتعارف المشهور عند أهل اللّسان فحمل كلام اللّه الّذي هو في أعلى مراتب الفصاحة على هذه الوجوه الرّكيكة الضّعيفة التّي تنفره الطّباع لا وجه له.

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلًا

أي أنظر الى هؤلاء الكفّار يا محمّد كيف ضربوا لك الأمثال فقالوا أنّه مجنونٌ أو كاهنّ أو ساحرٌ او غير ذلك فأنّهم ضلّوا أي تحيّروا فلا يستطيعون سبيلاً أي طريقاً و المقصود من الآية أنّ الأمثال الّتي ضربوها لك من أدلّ الدّلائل على عجزهم و إستئصالهم في جنب الحقّ و ذلك لأنّها ليست الأمن التهمة و الإفتراء و هو دليل على العجز و عدم القدرة على الإستدلال و من الأمثال السّائرة الغريق يتشبّت بكلّ حشيش، و هذا داءً لا دواء له أعاذنا اللّه تعالى منه.





وَ قَالُوٓا أَءِذَاٰ كُنًّا عَظَامًا وَ رُفَاتًا أَءِنًّا لَمَبْعُو ثُو نَ خَلْقًا جَديدًا (٤٩) قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَديدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمًّا يَكْبُرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعيدُنا قُل ٱلَّذي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسٰىٓ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (٥١) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (۵۲) وَ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْانْسان عَدُوًّا مُبِينًا (٥٣) رَبُّكُم أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأَ يُعَذِّبْكُمْ وَ مَاۤ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (٥٤) وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمٰواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبيِّنَ عَلَى بَعْض وَ اٰتَيْنَا داٰوُودَ زَبُورًا (٥٥) قُل ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرّ عَنْكُمْ وَ لَا تَحْويلًا (٥٤) أُولٰئِكَ ٱلَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخْافُونَ عَذَاٰبَةٌ إِنَّ عَذَاٰبَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧) وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْم ٱلْقِيْمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذابًا شَديدًا كَانَ ذٰلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٨) وَ مَا مَنَعَنْآ أَنْ نُرْسِلَ بِالْأَيَّاتِ إِلَّاۤ أَنْ كَذََّبَ بِهَا

ئرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد الع

الْأُوَّلُونَ وَ اٰتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَ مَا نُرْسِلُ بِالْأَيَاتِ إِلَّا تَخْويِفًا (٥٩) وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَخَاطَ بِالنَّاسِ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا النَّاسِ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا النَّيْ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فَى الْقُرْانِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزيدُهُمْ إِلَّا طُعْيَانًا فِي الْقَرْانِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزيدُهُمْ إِلَّا طُعْيَانًا كَبِرًا (٤٠) وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ كَبِيرًا (٤٠) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هٰذَا اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ طَينًا (٤٠) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ طَينًا (٤٠) قَالَ الْمَلاَئِكَةِ اللَّهُ اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ طَينًا (٤٠) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا لَكِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلْمَ فَانَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاإِنَّ قَلْياً لَا اللَّهُ فَورًا (٣٢) قَالَ الْهُمَا فَانَ عَمْ فُورًا (٣٤) قَالَ الْا الْمُعْمَ فَورًا (٣٤) قَالَ الْمُعَلِقَ مَوْقُورًا (٣٤)

◄ اللّغة

عِظْامًا وَ رُفْاتًا: عظام بكسر العين جمع عظم و عظم الرحل خشبة بلا انساع و عظم الشّئ أصله كبر عظمه ثمّ أستعير لكّل كبير، والرُّفات بضّم الرّاء التُراب. فَسَيْتُغْضُونَ: يقال أنغضت رأسي أنغضه إنغاضاً و نغض برأسه نغضاً اذا حرَّكه و النَّغض تحريك الرَّأس بإرتفاع و إنخفاضٍ.

يَنْزُغُ: أي يفسد بينهم.

مَحْذُ ورًا: أي متقى لشدّته.

◄ الأعراب

يَكُونَ في موضع نصب بعسى و إسمها مضمرٌ فيها و يجوز أن يكون في موضع رفع بعسى و لا ضمير فيهايؤم يك عُوكُم هو ظرف ليكون أو للبعث

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



بِحَمْدِه في موضع الحال أَيُّهُمْ مبتدأ أَقْربُ خبره و هو إستفهام و الجملة في موضع نصب بيدعون، و قيل أيَّهم، بمعنى الّذي، و هو بدل من الضَّمير في يدعون و التَّقدير، الّذي هو أقرب، أَنْ نُرْسِلَ فهي في موضع نصب أو جرٍ على الخلاف بين الخليل و سيبويه.

أَنْ كَذَّبَ في موضع رفع فاعل مُبْصِرَةً أي ذات أبصارٍ تَخْوبِفًا مفعول له أو مصدر في موضع الحال (والشَّجرة) معطوف على الرُّويا.

▶ التَّفسير

وَ قَالُوٓا أَءِذا كُنَّا عِظامًا وَ رُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَديدًا.

أي قالوا هؤلاء الكفّار ء إذا كنّا عظاماً، بعد الموت و رفاتاً أي تراباً ع إنّا لمبعوثون، بعد الموت خلقاً جديداً صورة القضية صورة الإستفهام و حقيقتها الإنكار لأنّهم كانوا منكرين للبعث و توضيح كلامهم إنّا بعد الموت لا يبقى منّا في القبر إلاّ العظام و التُراب لأنّ لحومنا تنتشر و تبقى العظام و هى أيضاً بعد مدّة تصير رفاتاً أي تراباً و هذا حقّ لا كلام فيه و الكلام في قولهم: أَعِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَديداً لأنّ الخلق الأوّل لم يبق منه الا العظام أو التراب فإذا بعث الميّت لا محالة يكون خلق جديداً غير خلق الأوّل و هذا لا يكون بعثاً بل هو خلق جديد فالقول بالبعث و إحياء الموتى كما الأوّل و هذا لا يكون بعثاً بل هو خلق جديد فالقول بالبعث و إحياء الموتى كما هو المفروض لا معنى له هذا حاصل كلامهم و الجواب عنه أنّ المادّة الأصليّة التي خلق الإنسان منها أوّل مرّة باقية و اللَّحم و العظم كانا عارضين عليها و فناء العارض لا يوجب فناء المعروض.

و توضيح ذلك إجمالاً هو أنّ البعث للجسد لا للرّوح و الجسد و أن شئت قلت البدن خلقه اللّه في المرّة الأولى من التّراب:

نياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

المخان الع

قال اللّه تعالىٰ: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فَيِهَا نُعَيِدُكُمْ وَ مِـنْهَا نُـخْرِجُكُمْ تَـارَةً أُخْرى^(١).

قال اللّه تعالىٰ: يٰآ أَيُّهَا اَلتَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فَي رَيْبٍ مِنَ اَلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُراٰبِ(٢).

قال الله تعالىٰ: هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُراْبِ (٣).

و غيرها من الآيات فثبت و تحقّق أنّ المادّة الأصليّة كانت تراباً و اذا كان كذلك فالإحياء ليس خلقاً جديداً لأنّ الأصل فيهما واحد و أنّما الفرق بالعوارض.

ألا ترى أنّ زيداً لو بدَّل لباسه بلباسٍ أخر لا يقال أنّه ليس بـزيد فأنّ تـغيير اللّباس لا يوجب تغيير صاحب اللّباسُ نعم لباس الخلق بدلّ بلباس الجديد و هكذا البعث و سيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَديدًا

لمّا أنكروا البعث و تعجَّبوا منه فقال اللّه لنبيّه قبل لهم أي لهؤلاء الكفّار المنكرين للبعث كونوا حجارة أو حديداً، أي لو كنتم حجارة أو حديداً بعد الموت لأحياكم اللّه و يحشركم فضلاً عن كونكم عظاماً و رفاتاً فأنّ اللّه قادرٌ على كلّ شئ و هكذا لو كنتم خلقاً جديداً بزعمكم.

مِمًّا يَكُبُرُ في صُدُورِكُمْ قيل في معناه ثلاثة أقوال:

أحدها: قال مجاهد السَّموات و الأرض و الجبال.

ثانيها: قال قتادة أيُّ شئِ إستعظموه من الخلق.

ثالثها: قال إبن عبّاس و أبن جبير و الفّراء، أنّه الموت.

فرقان في نفسير القرآن \ ح } العجلة

٧- الحجّ = ٥

١- طه = ۵۵

قال الفّراء أنّهم قالوا للنّبي أرأيت لو كنّا الموت من كان يميتنا فأنزل اللّه: أُوْ خَلْقًا مِمًّا يَكْبُرُ في صُدُورِكُمْ، يعني الموت نفسه أي ليبعث الله عليكم من يميتكم ثمّ يحييكم انتهى.

و قال صاحب الكشّاف في قوله: كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَديدًا فردَّ قوله: كُونُوا على قولهم:كُنًّا، كأنّه قيل كونوا حجارةً أو حديداً، و لا تكونوا عـظاماً فأنّه يقدر على إحياءكم و المعنى أنّكم تستبعدون أن يجدّد اللّه خلقكم و يردّه الى حال الحياة و الى رطوبة الحيّ و غضاضته بعد ماكنتم عظاماً يابسة مـع أنّ العظام بعض أجزاء الحيّ بل هي عمود خلقه الّذي يبنى عليه سائره فليس ببدع أن يردّها الله بقدرته الى حالتها الأولى ولكن لو كنتم أبعد شئ من الحياة و رطوبة الحيّ و من جنس ما ركّب منه البشر و هو أن تكونوا حجارةً يابسة أو حديداً مع أنّ طباعها الجساوة و الصّلابة لكان قادراً على أن يردّكم الى حال الحياة أو خلقاً ممّا يكبر في صدوركم، يعنى أو خلقاً ممّا يكبر عندكم عن قبول الحياة و يعظم في زعمكم على الخالق إحياءه فأنّه يحييه انتهى كلامه.

و قال إبن عطيّة معنى الآية كونوا إن إستطعتم هذه الأشياء الصّعبة الممتنعة التّأتي فأنّه لابدّ من بعثكم.

و قال بعضهم المعنى كونوا ما شئتم فستعادون.

و قال النّحاس هذا قولٌ حسن لأنّهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارةً و أنّما جزء ١٥ المعنى أنّهم قد أقرُّوا بخالقهم و أنكروا البعث فقيل لهم إستشعروا أن تكونوا ما شئتم فلو كنتم حجارةً أو حديداً أو خلقاً ممّا يكبر في صدوركم صلابته و زيادته على قوّة الحديد و صلابته لبعثتم كما خلقتم أوّل مرّةٍ.

أقول تفسير الآية لا يحتاج الى هذه التّكلفات التّي إرتكبوها و ذكروها في ذيل الآية و ذلك لأنّ قوله:



أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ في صُدُورِكُمْ معطوفٌ على قوله حديداً أو حجارةً و المعنى أنكم تبعثون على أيّ حالٍ و ذكر الحجارة و الحديد أو خلقاً ممّا يكبر في صدورهم أيّ شئي كان فهو للدّلاِلة على أنّ الله ِ قادرٌ على كلّ شئ.

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ اللّذي فَطَرَكُمْ أُولًا مَرَّةٍ إخبارُ منه حكاية عن هؤلاء الكفّار أنّهم يقولون من يعيدنا أحياء فقال اللّه لنبيّه قل لهم، الّذي فطركم، و خلقكم، أوّل مرّةٍ، أي الّذي خلقكم أوّل مرّةٍ من تراب يقدر على إعادتكم فأنّ الخلق إبتداء أصعب من الإعادة لبقاء المادة فيها و إيجادها في الأوّل و بعبارة أخرى أنّه تعالى أوجد المادة و الصّورة في الخلق الأوّل و أمّا في الخلق الثّاني أوجد الصّورة فقط فهو أسهل من الأوّل.

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتٰى هُوَ قُلْ عَسٰىٓ أَنْ يَكُونَ قَريبًا أي اذا قلت لهم، الذي فطركم أوّل مرّةٍ، فسينغضون اليك رؤوسهم، مستبعدين لذلك و قيل يحرّكون رؤوسهم مستهزئين، و النغض تحريك الرّأس بإرتفاع و إنخفاض و يقولون متى هو، أي أيُّ زمانٍ يكون البعث فأنّ، متى، سؤال عن زمان كما أنّ، أين، سؤال عن مكانٍ قل في جوابهم عسى أن يكون البعث قريباً، و عسى من الله واجبة و كلّ ما هو أت فهو قريب حتّى قالوا في المستقبل المحقّق وقوعه أنّه في حكم الماضي أي كأنّه وقع و حيث أنّ البعث ممّا لا ريب في وقوعه فكأنّه وقع أو قريبٌ منه.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَليلًا

قيل، يوم، يتعلّق بقوله: عَسٰيّ أَنْ يَكُونَ و المعنى عسى أن يكون بعثكم أيّها المشركون قريباً يوم يدعوكم، و في معنى، يوم يدعوكم، قولان:

أحدهما: أنّهم ينادون بالخروج الى أرض المحشر بكلام تسمعه جميع العباد بعد أن يحييهم الله لأنّه لا يحسن أن ينادي المعدوم و لا الجماد.

الثّاني: أنّهم يسمعون صيحة عظيمة فتكون تلك داعية لهم الى الإجتماع الى أرض القيامة و يجوز أن يكون ذلك عبارة عن البعث.

و قوله: فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ أي تستجيبون حامدين كما يقول القائل جاء فلان بغضبه أي جاء غضبان، و قيل معناه يستجيبون معترفين بأنّ الحمد لله على نعمه لا ينكرونه لأنّ معارفهم هناك ضروريّة كما قال الشّاعر:

فأنّي بحمد الله لا ثوب فاجرٍ لبست و لا من غدرة أنفنع

و الإستجابة موافقة الدّاعي فيما دعا اليه بفعله من أجل دعاءه و هي و الإجابة واحدة إلا أنّ الإستجابة تقتضي طلب الموافقة بالإرادة بأوكد من الإجابة انتهى ما قاله الشّيخ في التّبيان.

و قال بعض المفسرين أنّما أجابهم عن سؤالهم، متى هو، بقوله عسى أن يكون قريباً ولم يعيّن زمانه لأنّ ذلك أي زمان الوقوع ممّا إستأثر الله تعالى بعلمه.

و قال الزّمخشري و المعنى يوم يبعثكم فتبعثون مطاوعين منقادين لا تمتنعون و قوله: بِحَمْدِم حال منهم أي حامدين و هي مبالغة في إنقيادهم البعث كقولك لمن تأمره بركوب ما يشقّ عليه فيتأبى و يتمنّع، ستركبه و أنت حامدٌ شاكر يعني تحمل عليه و تقسر قسراً حتّى أنّك تلين لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه.

و عن سعيد بن جبير أنّهم ينفضون التّراب عن رؤوسهم و يقولون سبحانك اللّهم و بحمدك.

و قوله: وَ تَظُنُّونَ أي و ترون الهول فعنده تستقصرون مدّة لبثكم في الدّنيا و تحسبونها يوماً أو بعض يوم.

و عن قتادة تحاقرت الدنيّا في أنفسهم حتّى عاينوا الأخرة انتهى.

أقول ما ذكروه في معنى الآية لا بأس به إلا أنّ في الآية إحتمال أخر و هو أنّ الكلام تمّ عند قوله عسى أن يكون قريباً.

ياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

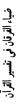
و قوله: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ خطاب للمؤمنين لا للكافرين و ذلك لأنّ المؤمنين هم الّذين يستجيبون اللّه بحمده و يحمدونه على إحسانه اليهم فلا يليق هذا إلاّ بهم و عليه فالمعنى يوم يدعوكم أيّها المؤمنون للبعث فتستجيبون الدّاعي بحمده أي حال كونكم حامدين له أو يقال أنّ الخطاب في، يدعوكم، للجميع، و المؤمن يحمده إختياراً و الكافر إضطراراً، و اذا كان الخطاب للكفّار كما ذهب اليه الجمهور بناءً على ظاهر الآية فقوله: و تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلّا قَلِيلًا فالظنّ على بابه و المعنى لمّا رجعوا الى حالة الحياة وقع لهم الظنّ أنّهم لم ينفصلوا عن الدنيًا إلاّ في زمنٍ قليل اذ كانوا في ظنّهم نائمين و يحتمل أن يكون الظنّ بمعنى اليقين من حيث أنّهم علموا أنّ ذلك منقضٌ متصرّم و الظّاهر أنّ و تَظُنُّونَ معطوف على تستجيبون.

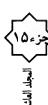
و قيل الواو للحال أي و الحال أنتم تظنُّون، و أمّا على ما إحتملناه من انّ الآية خطاب للمؤمنين فقط فالخطاب في قوله، و تظنُّون، أيضاً اليهم و هـو واضح.

و على جميع التقادير فقوله: إِنْ لَبِثْتُمْ كلمة، إن، نافية أي تظنون ما لبثتم إلا قليلاً، و ذلك كما أنّ النّائم بعد اليقظة يظنّ أنّه نام قليلاً كما حكى اللّه تعالىٰ عن أصحاب الكهف:

قال الله تعالىٰ: قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ (١).

قال اللّه تعالىٰ: أَوْ كَالَّذَى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها قَالَ اللّه تعالىٰ: أَوْ كَالَّذَى مَوْتِها فَأَمَاتَهُ اَللّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَيَنْتَ قَالَ لَكِهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَيَثْتَ قَالَ لَيَثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعْمَ فَالْ بَلْ لَيَثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَ اَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِلتَّاسِ (٢٠).





ضياء الفرقان في تفسير القرآن

والوجه في ذلك أنّ النّائم حين كونه نائماً يكون غافلاً عن الحوادث مع أنّ روحه لا ينفصل عن جسده بالكليّة بل لها تعلّق مّا به فاذا كان النّائم كذلك فما ظنّك بالميّت الذي فارق روحه جسده بالكليّة فهو أي الميّت أولى بالغفلة من النّائم و لذلك يظنّ بعد البعث أنّه ما لبث في عالم البرزخ إلاّ قليلاً.

وَ قُلْ لِعِبَادي يَقُولُوا آلَتي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ آلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبينًا

الخطاب للرّسول عَلَّهُ اللَّهُ عَالَى أَن يأمر عباده أن يقولوا بالكلمة التّي هي أحسن في مكالماتهم و محاوراتهم ثمّ علَّل ذلك بأنّ الشّيطان ينزغ بينهم العداوة اذا لم يقولوا بالتّي هي أحسن.

قال بعض المفسّرين من العامّة نزلت في عمر بن الخطّاب و ذلك أنّ بعض الكفّار شتم عمر فسبّه عمر أيضاً و هم عقله فكاد يثير فتنة فنزلت الآية منسوخة بأية السَّيف انتهى.

و الحقّ أنّ الآية لا تقبل النّسخ و أية السّيف لا تدلّ على جواز السبّ و الشتم في حقّ الكفّار بل الآية باقية على ما هي عليه أعني حسن الكلام بالنّسبة الى جميع النّاس الى يوم القيامة فأنّ حسن الكلام هو أساس دعوة الأنبياء في جميع الأعصار قال اللّه تعالى لنبيّه عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى لنبيّه عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه على اللّه اللّه على اللّه على اللّه اللّه على اللّه على اللّه اللّه

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ ٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (١).

و هذه الآية كما ترى تدلّ على أنّ الدّعوة الى الحقّ يبتغي أن تكون بالحكمة و الموعظة الحسنة و أن يكون الجدال مع المخالف بالطّريق التّي هي أحسن و لا شكّ أنّ السّب و الشّتم و السيئ من القول لا يدخل تحت الموعظة



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

المجلد الع

الحسنة و الجدال بالتي هي أحسن هذا كلّه مضافاً الى أنّ الأدب و العقل السّليم أيضاً يحكم بمصداق الآية فأنّ الإنسان العاقل لا يقول إلاّ بالتي هي أحسن فضلاً عن العاقل الموحّد المعتقد بأحكام الشريعة و لأجل هذا قلنا أنّ الاّية لا تقبل النسخ.

و قال بعضهم المعنى، يقولوا، أي يقول بعض المؤمنين لبعض الكلم التي هي أحسن أي يجلّ بعضهم بعضاً و لا يصدر منه إلا الكلام الطيّب و القول الجميل فيكونوا مثل المشركين في معاملة بعضهم بعضاً بالتّهاجي و السّباب و الحروب و النّهب للأموال و السّبى للنّساء و الذّراري انتهى.

أقول هذا التفسير أيضاً لا يرجع الى محصّل لما ذكرناه من أنّ حسن الكلام من الأصول العقليّة الشّاملة للكافر و المسلم و تخصيصه بالمؤمن مع المؤمن لا دليل عليه ولو كان الأمر كما ذكره هذا القائل لقال اللّه تعالى قل للمؤمنين وحيث قال قل لعبادي علمنا أنّ الآية على عمومها.

و قيل المراد بالعباد في الآية هنا المشركون اذ المقصود هنا الدَّعاء الى الإسلام فخوطبوا بالخطاب الحسن ليكون ذلك سبباً الى قبول الدّين فكانّه قيل قل للّذين أقرُّوا أنّهم عبادٌ لي يقولوا التّي هي أحسن و هو توحيد اللّه و تنزيهه عن الولد و إتّخاذ الملائكة بنات فأنّ ذلك من نزغ الشّيطان و وسوسته و تحسينه انتهى.

و قيل أنّ لفظة عبادي مضافة اليه تعالى كثر إستعمالها في المؤمنين في القرأن:

قال اللّه تعالىٰ: فَبَشِّرْ عِبَادِي أَلَّذَيِنَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ (١)

قال الله تعالىٰ: فَادْخُلِي فِي عِبْادِي (٢)

قال الله تعالى: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ^(٣) و هكذا انتهى.

١- الزمر = ١٨

٣- الانسان = ۶

و أنت ترىٰ أنّ هذه الإحتمالات بعيدة عن مساق الآية.

و نقل عن مجاهد و الحسن أنّ معناه قل يا محمّد لعبادي يأمروا بما أمر اللّه به و ينهوا عنه هذا و الّذي ظهر لنا من الآيةالشّريفة أنّمعناها قل يامحمّدلعبادي يقل بعضهم لبعض أحسن ما يقال مثل رحمك الله و يغفر الله لك ويجتنبوا عن السبّ و الشُّتم و الغلظة في الكلام و ذلك لأنّ القول السيّئ يـوجب العـداوة و البغضاء في الطّباع فينزغ الشّيطان بينهم لأنّه للإنسان عدُّوّ مبين واللّه أعلم.

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَ مَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

قال صاحب الكشّاف و فسَّر التِّي هي أحسن، بقوله: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ الى قوله: يُعَذِّبْكُم يعني يقولوا لهم هذه الكلمة و نحوها و لا يقولوا لهم أنكم من أهل النَّار و أنَّكم معذَّبون و ما أشبه ذلك مِمَّا يغيظهم و يهيجهم على الشرِّ.

و قوله: إنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إعتراضٌ يعني يلقي بينهم الفساد انتهيٰ. أَقُول على ما ذكره الزّمخشري فالآية مفسّرة لقوله: بالَّتي هِيَ أَحْسَنُ فكأنَّه قيل و ما قول الأحسن، فقال: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ الىٰ آخر الآية و تبعه على ذلك غير واحدِ من المفسّرين و هو ممّا لا بأس به والّذي ظهر لنا منها أنّها بصدد بيان حكم كليّ و هو أنّ اللّه تعالىٰ أعلم بحال العباد إن يشأ يرحمهم وإن يشأ يعذَّبهُم و حيث أنَّ الرّحمة و العذاب مسبّبان عن الطّاعة و العصيان فالمعنى إن يشأ يرحم العاصى و إن يشأ يعذّبه أو إن يشأ يجعل العاصى من أهل الطّاعة عزء ١٥ ﴾ مثلاً لأنّه قادر على ذلك و حيث لم يجعله كذلك على سبيل الجبر و الإضطرار و جعله مختاراً في فعله و قوله نستكشف منه أنَّ المصلحة إقتضت ذلك.

و الىٰ هذا المعنىٰ أشار بقوله: وَ مُمْ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكَـيلًا أي و ما وكَّلناك بمنعهم من الكفر و العصيان بـل أرسـلناك داعـياً لهـم الى الإيـمان، و زاجراً عن الكفر فأن أجابوك فهو و إلاّ فلا شيّ عليك و اللُّوم و العقوبة لهم.

ثمّ أردف كلامه بقوله:

وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِى ٱلسَّمْواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْض وَ اٰتَيْنَا داٰؤُودَ زَبُورًا

قوله: و رَبُّك أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمُواتِ و الأَرْضِ ممّا لا خلاف فيه و ذلك لأنّه تعالىٰ خالق لهما و ما فيهما و الخالق أعلم بحال مخلوقه لأنّه خلقه على علم و مصلحة و أنّما قال، بمن في السّموات و الأرض، و لم يقل، بما في السّموات و الأرض لأنّ الكلام مختصّ بذوي العقول الذين عبَّر عنهم بالعباد، و كلمة، من، تختصّ بهم بخلاف، ما، فأنّها لا تختصّ بهم بل تشمل غيرهم من الموجودات و عليه فالمراد بمن في السّموات، الملائكة، و بمن في الأرض الإنسان و المعنىٰ ربّك أعلم بحال عباده من الملائكة والأناسى.

و قوله: و َ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ آلنَّيتِنَ عَلَى بَعْضِ إشارة الىٰ تفاوت مراتب الأنبياء و أنهم ليسوا على حدًّ سواء فالنبيّ يطلق عليهم على سبيل التشكيك لا التواطئ من حيث الفضيلة و أمّا من حيث النبوّة فالصّدق على سبيل التواطئ كالإنسان الذّي يطلق على جميع أفراد البشر على سبيل التواطئ مع أن بعضهم أفضل من بعضٍ و كيف كان لا خلاف في أصل الحكم و هو أنّ الأنبياء بعضهم أفضل من بعضٍ:

قال اللّه تعالىٰ: تِلْكَ ٱلرُّسُّلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَ أَتَيْنَا عَيْسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ (١).

و قد أجمعوا علىٰ أنّ أفضل الأنبياء و المرسلين أولوا العظم منهم و أفضل من جميع الأنبياء و المرسلين هو رسول اللّه ﷺ خاتم النّبيين.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



قال الله والمنطقة : أنّا سيد ولد أدم ولا فخر.

قال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وأدم بين الماء والطّين.

وقال الله تعالى مخاطباً إيّاه لولاك لما خلقت الأفلاك.

و قوله: وَ أَتَيْنُا دَأُوُودَ زَبُورًا فالزَّبور إسم كتاب داود النّبي كما أنّ التّوراة إسمّ لكتاب موسى و الإنجيل إسم لكتاب عيسى و القرأن إسمّ لكتاب محمّد الله المنافقة .

قال الرّاغب في المفردات يقال زبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة و كلّ غليظ الكتابة يقال له زبوراً و خصّ الزّبور بالكتاب المنزّل على داود التَّلِيرِ و قري زبُور بضم الزّاي جمع زبور، و قيل بل الزّبور كلّ كتاب صعب الوقوف عليه من الكتب الإلهية و قال بعضهم الزّبور إسمّ للكتاب المقصور على الحكم العقلية دون الأحكام الشّرعية، و الكتاب لِما يتضمّن الأحكام و الحكم و يدلّ على ذلك أن زبور داود علي لا يتضمّن شيئاً من الأحكام الشّرعية.

قُلِ آدْعُوا آلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْويلًا

أي قل لهؤلاء الكفّاريا محمّد، الّذين زعمتم، أرباباً و آلهةً من دون الله فلا يملكون أي لا يقدرون على كشف الضرّ عنكم و لا تحويلاً أي و لا تحويله الى سواكم و من يكون عاجزاً عن كشف الضرّ كيف يكون معبوداً.

توضيح ذلك إجمالاً هو أنّ المعبود ينبغي أن يكون ملجاً و ملاذاً للعابد في جميع الأمور و لا سيّما عند نزول الغموم و البليّات و يستجيب له إذا دعاه في الخلوات و الجلوات ومن المعلوم أنّ إستجابة الدّعوات متوقّفة على القدرة فمن كان عاجزاً كيف يستجيب الدُّعاء و يكشف الضرّ و هذا لا يتحقّق إلا في الموجود الّذي يقدر على كلّ شئ و هو اللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيوم ذُو

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

المء نعم

الجلال و الإكرام و أمّا غيره كائناً من كان فهو مخلوق له محتاج اليه و الى هذا المعنى أشار الله بقوله: قُلِ آدْعُوا آلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِّ عَنْكُمْ لا تَحْويلًا.الى سواكم، فأنّ العاجز لا يعبُد العاجز لأنّه من قبيل ضمّ المعدوم الى المعدوم و هو كما ترى.

و قال الرّازي المقصود من هذه الآية الرّد على المشركين و قد ذكرنا أنّ المشركين كانوا يقولون ليس لنا أهليّة أن نشتغل بعبادة اللّه فنحن نعبد بعض المقرّبين من عباد اللّه و هم الملائكة ثمّ أنّهم إتّخذوا لذلك الملك الّذي عبدوه تمثالاً و صورةً و إشتغلوا بعبادته على هذا التأويل و اللّه تعالى إحتج على بطلان قولهم في هذه الآية فقال: قُلِ اَدْعُوا اللّذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ وليس المراد الأصنام لأنّه تعالى قال في صفتهم. أُوليّكَ اللّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى المراد الأصنام ألبتة ثمّ قال وي صفتهم الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة ثمّ قال إذا ثبت هذا فنقول أنّ قوماً عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية و قيل أنّها نزلت في الذّين عبدوا المسيح و عزيراً و قيل أنّ قوماً عبدوا نفراً من الجنّ فأسلم في الذّين عبدوا المسيح و عزيراً و قيل أنّ قوماً عبدوا نفراً من الجنّ فأسلم متمسّكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية انتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول ما ذكره الرّازي في نزول الآية و إنّها ردِّ على المشركين الّذين عبدوا الملائكة الى آخر ما قال لا دليل عليه بل الدّليل قائم على خلافه.

أَمَّا أَوْلاً: فلأنَّ إطلاق قوله تعالىٰ: قُلِ آدْعُوا أَلَّذَينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ يشمل الأصنام و الملائكة وكلّ ما سوى الله تعالى و تخصيصه بالملائكة لا دليل عليه.

ثانياً: قوله تعالى: وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَوْ لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَا لا يَعْدَلُونَ مِنْ عَبِد الأصنام و غيرها.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



و الحاصل أنَّ المراد بالآية كلِّ مشركِ أشرك باللَّه و عبد من دونه سواءٌ كان المعبود من الملاتكة أم من الأصنام، و قوله أنّهم إتّخذوا لذلك تمثالاً و صورةً و إشتغلوا بعبادته، لا نفهم معناه فإنّا لم نسمع أنّ كفّار قريش و المشركين في صدر الإسلام جعلوا للملك صورةً و تمثالاً و إشتغلوا بعبادته و ذلك لأنّهم كانوا عبدة الأصنام الَّتي كانت في البيت ولم ينقل أحد من المفسّرين و لا من غيرهم أنّهم عبدوا الملاتكة و قوله هؤلاء شفعاءنا، إشارة الى الأصنام بإتّفاق المفسّرين هذا و الّذي حصل لنا من الآية الشّريفة هو أنّ المعبود الّـذي يـقدر على كشف الضرّ و تحويله الى من شاء و أراد ليس إلاّ اللّه تعالى و ما سواه كائناً ماكان عاجزٌ لا يقدر على، شئ و هو المطلوب.

أُولٰئِكَ ٱلَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخْافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

أولئك مبتدأ والَّذين صفته، و الخبر، يَبتغُون، و الوسيلة القرب الى الله.

و الظّاهر أنّ، أولئك إشارة الى المعبودين و الواو في، يَدعُون، للعابدين و العائد على، الَّذين، منصوب محذوف أي يدعونهم.

و قيل أولئك إشارة الى النبيّين الّـذين تـقدُّم ذكـرهم و الضّـمير المرفوع في يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ عائد عليهم و المعنى يدعون النّاس الى دين اللُّه، أي أنّ الّذين عظمت منزلتهم و هم الأنبياء لا يعبدون إلاّ اللّه و لا يبتغون الوسيلة إلاّ يزء ١٥ ﴾ اليه فهم أحقّ بالإقتداء بهم فلا يعبدوا غير اللَّه، و الحقّ أنّ، أولئك إشــارة الى المعبودين كما عليه أكثر المفسّرين و القول بأنّه إشارة الى النبيّين كما ذكره القائل بعيدٌ جدًا و على هذا فالمعنى أنّ المعبودين الّذين يدعونهم المشركون من الأصنام و غيرها و يجعلونهم الوسائل الى الله، يبتغون أي يطلبون الى ربّهم الوسيلة و هو دليل على عجزهم و ضعفهم و إحتياجهم الى اللّه فـهم و

العابدون لهم على حدَّ سواء في الإحتياج فكيف يعقل التوسَّل بهم مع أنّهم أيضاً موصوفون بالعجز و الحاجة و قد ثبت أنّ معطي الشّيُ لا يكون فاقداً له و إذا كان كذلك فينبغي الإشتغال بعبادة الله الواحد القهار الّذي لا يوصف بالعجز أبداً و قوله: أَيَّهُمْ أَقْرَبُ فقيل أنّه إبتداءً و خبر و المعنى، ينظرون أيّهم أقرب فيتوسلون به و يجوز أن يكون، أيّهم أقرب، بدلاً من الواو في يَبتَغُون.

و قال الزّمخشري أيُّ، موصولة، أي يبتغي من هو أقرب منهم و أزلف الوسيلة الى الله فكيف بغير الأقرب.

و قال البيضاوي أيَّهُمْ أَقْرَبُ بدلٌ من واو يَبتغُون، أي يبتغي من هو أقرب منهم الى الله الوسيلة فكيف بغير الأقرب، و يرجون رحمته و يخافون عذابه كسائر العباد فكيف تزعمون أنهم آلهة انتهى و قوله: إِنَّ عَذَاٰب رَبِّكَ كُانَ مَحْذُورًا معناه أنّه حِقيق بأن يحذره كلّ أحدٍ حتّى الرُّسل و الملائكة.

وأعلم أنّ قوله: أُولْقِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلْى رَبِّهِمُ أَي القربة بِالطَّاعة، هو الّذي دعاهم الى القول بأنّه ليس المراد بقوله: مِنْ دُونِهِ الأصنام بل المراد الملائكة كما ذهب اليه الرّازي أو المسيح أو عزير على ما ذهب اليه قوم آخرون و حاصل إستدلالهم هو أنّ إبتغاء الوسيلة أي القربة بالطّاعة لا يعقل إلاّ لذوي العقول و أمّا الأصنام الّتي لا عقل لها فكيف تبتغون الى ربّها الوسيلة.

قال الشّيخ مَنْ فَي التّبيان، (أُولئك) رفع بالإبتداء و(الّذين) صفة لهم و، (يَبتغُون الى ربّهم) خبر الإبتداء و المعنى الجماعة الّذين يدعون يبتغون الى ربّهم، (أيّهُم) رفع على الإبتداء و (أقرَب) خبره، و المعنى يطلبون الوسيلة ينظرون أيّهم أقرب فيتوسّلون به ذكره الزّجاج و قال قوم الوسيلة هي القربة و الزُّلفة.



و قال الزّجاج الوسيلة و السّؤال و الطلبة واحد و المعنى أنّ هؤلاء المشركين يدعون هؤلاء الذين إعتقدوا فيهم أنّهم أرباب و يبتغي المدعوون أرباباً الى ربّهم القربة و الزُّلفة لأنّهم أهل إيمان به و المشركون بالله يعبدونهم من دون الله أيّهم أقرب عند الله بصالح أعماله و إجتهاده في عبادته فهم يرجون بأفعالهم رحمته و يخافون عذابه بخلافهم أيّاه: إِنَّ عَذاب رَبِّك كُانَ مَحْذُورًا أي منفى انتهى كلامه بألفاظه و عباراته.

أقول معنى الآية لا خفاء فيه و الأقوال كلّها يرجع الى قولٍ واحد و هو أنّ المدعوّ كائناً ما كان سوى اللّه تعالى فهو محتاج اليه لأنّ جميع ما سواه مخلوق له و المخلوق يحتاج الى خالقه حدوثاً و بقاءً فلا جرم يبتغي الى ربّه الوسيلة الأقرب فالأقرب و يرجو رحمته و يخاف عذابه و إذا كان كذلك فلا ينبغي لأحدٍ أن يدعو غير اللّه الّذي لا إله إلا هو فهو الحقيق بالمعبوديّة لا غيره فأنّ ما سواه باطل و هو الحقّ كما قيل ألاّ كلّ شئ ما سوىٰ اللّه باطلٌ.

وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذابًا شَديدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا

كلمة، إن نافية، بمعنى، ليس، من، قيل أنّها زائدة في المبتدأ تدلّ على إستغراق الجنس و الجملة بعد إلاّ، خبر المبتدأ، و قيل المراد الخصوص و التّقدير و إن من قريةٍ ظالمة.

و قال إبن عطيّة و، من، لبيان الجنس.

كيف كان فالظّاهر من الآية أنّ جميع القرى تهلك قبل يوم القيامة.

قيل إهلاكها تخريبها و فناءها و يتضمّن تخريبها هلاك أهلها بالإستئصال أو شيئاً فشيئاً أو تعذّب و المعنى أهلها بالقتل و أنواع العذاب.

و قيل الهلاك للصّالحة و العذاب للطالحة.

و قال بعض المفسّرين المراد بذلك قرى الكفر و الضّلال دون قرى الإيمان.

ثيياء الفرقان في تفسير القرآن



و قيل أنّ ذلك يكون في آخر الزّمان فيهلك اللّه كلّ قريةٍ بعقوبة بعض من فيها و يكون إمتحاناً للمؤمنين فيها.

و قيل أنّ المعنى ما من قرية إلاّ و الله مهلكها أمّا بالموت لأهلها أو عذابٌ يستأصلهم ثمّ أخبر أنّ ذلك كائنٌ لا محالة و لا يكون خلافه لأنّ ذلك مسطورٌ في الكتاب يعنى اللَّوح المحفوظ هكذا فسَّروا الآية.

و الحقّ أنّ في الآية تقدير و هو الأهل أي و أن من أهل قريةٍ إلاّ نحن مهلكوها و ذلك لأنّ الإهلاك لا يطلق إلاّ على الموجود المتّصف بالحياة كالإنسان و الحيوان.

و أمّا في الجماد و النّبات فلا يطلق الإهلاك عليهما فلا يقال أهلكنا الجبال و النّبات و لا شكّ أنّ القرية بما هي من سنخ الجماد فلا يصحّ الإهلاك فيها إلاّ بإعتبار أهلها ألا ترى أنّ قوله: وَاسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ يقدّر فيه الأهل أي و أسأل أهل القرية لأنّ السّؤال عن القرية لا معنى له و هكذا فيما نحن فيه إذا عرفت هذا.

فنقول معنى الآية ليس من قريةٍ أي من أهل قريةٍ إلا نحن مهلكوا أهلها قبل يوم القيامة بسبب ظلمهم و عنادهم للحقّ أو معذّبوا أهلها بأنواع العذاب في الدّنيا قبل الآخرة و قوله: كان ذٰلِكَ في ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا أي مقدّراً مكتوباً في اللّوح المحفوظ و قد أشير الى هذا المعنى في كثير من الأيات:

قال الله تعالىٰ: وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَالِكُنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَالَتُونَ (١).

قال الله تعالىٰ: وَ مَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (٢٠).

قال الله تعالىٰ: وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً (٣).

قال اللّه تعالىٰ: إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّـ مَآءِ^(۴) والآيات كثيرة.

١- الأعراف = ٢

٣- الأنبياء = ١١

و قال صاحب الكشّاف و عادة اللّه في الأمم أنّ من إقترح منهم فأجيب اليها ثمّ لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الإستئصال، فالمعنى و ما صرفنا عن إرسال ما يقترحونه من الآيات إلاّ أن كذّب بها الّذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمود و أنّها لو أرسلت لكذّبوا بها تكذيب أولئك و قالوا هذا سحرٌ مبين كما يقولون في غيرها و أستوجبوا العذاب المستأصل و قد عزمنا أن نؤخر أمر من بعثت إليهم الى يوم القيامة إنتهى.

أقول الأيات جمع آية و هي العلامة و هي على قسمين:

تدويني، و تكويني، فالتَّدويني عبارة عن الكلمات و الحروف سمّيت به لتدوينها في الكتابة و لذلك سمّيت أيات القرآن بها لأنّها دونت في الكتاب و دلَّت على متكلّمها بأحسن الوجوه فكلّ آية من أيات الكتاب تدلّ على أنّ الله تعلى متكلّم بها أي أوجد حروفها في الخارج و هو دليل على أنّه متكلّم و هو المطلوب.

سياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹

المعناد الم

و التكوينيّ منها عبارة عن جميع الموجودات الخارجيّة فكلّ واحدٍ منها يدَّل على وجود خالقه كما قال الشّاعر:

و في كلّ شيٍّ له أيةٌ تدلّ على أنّه واحدُ و المراد بالآيات في الآية الشَّريفة هو الآيات التكوينيّة و هي أيضاً على قسمه:

عامّة و خاصّة، و نعني بالعامّة الموجودات الّتي أوجدها اللّه تعالى بمشيئته و إرادته من الجماد و النَّبات و الحيوان و الإنسان و الملك و غيرها ممًا خلق و وجد، و بالخاصّة الموجودات الّتي أوجدها بعد الإقتراح و الطّلب بسبب الأنبياء و الأوصياء و ذلك مثل المعجزات و الكرامات كإحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص على يد عيسى روح الله و إيجاد النّاقة بدعاء صالح النَّبي و غير ذلك من المعجزات على أيدي الأنبياء و الفرق بينهما أنَّ الإعتراض عن العامّة و عدم الإعتناء بها بل و الإنكار بها لا يترتّب عليه شئ في الدنيا من العذاب ألا ترى أنَّ إنكار الأنبياء و هم من أظهر مصاديق الآيات التكوينيّة لا يوجب العذاب في الدنيا فضلاً عن غيرهم من الآيات و امّا الآيات الخاصّة فيترتّب على الإعراض عنها و الإنكار بها العذاب في الدّنيا و الآخرة معاً و السرّ في ذلك أنّها وجدت بدعوة الأنبياء بعد الإقتراح و الطّلب من ناحية القوم حيث علَّقوا الإيمان بهم على وجودها فإذا وجد الشُّرط لابدُّ من تحققٌ المشروط و هو الإيمان باللَّه و رسوله و التخلُّف عـن الشُّـرط يـوجب الذمَّ و العقوبة عقلاً و شرعاً و لذلك جرت سنَّة اللَّه على عذاب المتخلِّف في دار الدُّنيا قبل الآخرة لكونه كالمستهزئ باللَّه و بذلك يستحقُّ الهـلاك و العقاب و الى ذلك أشار الله تعالىٰ بقوله:

وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولُا ').

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹

جزء ۱۵

و قال الله تعالى: كَذَّبُوا بِاناتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَغْرَقْنَاۤ اللهَ فَرُعُونَ (١). فِرْعَوْنَ (١).

و من المعلوم أن المراد بتكذيبهم الآيات هو تكذيبهم الآيات الّتي أوجدها الله لهم بعد إقتراحهم إيّاها من المعجزات و الكرامات على أيدي الأنبياء و لذلك قال تعالىٰ: وَ جَعْلْنا لِمَهْلِحِهِمْ مَوْعِدًا ٢ والمَوعد لا يكون إلا بعد تَماميّة الدلك قال تعالىٰ: وَ جَعْلْنا لِمَهْلِحِهِمْ مَوْعِدًا ٢ والمَوعد لا يكون إلا بعد تَماميّة الحجّة ليهلك من هلك عن بيّنة إذا عرفت هذا فنقول معنى الآية أنّ المانع من إرسال الآيات إنّما هو تكذيبهم إيّاها كما كذّبوها من كان قبلهم فأن حكم الأمثال واحد فهؤلاء الكفّار كمن كان قبلهم في إنكار الآيات و نزول العذاب عليهم بعده و أستدلّ على ذلك بقوله: وَ أتيننا ثَمُودَ ٱلنّاقَة مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَ مَا نُرْسِلُ بِالْأَيَاتِ إِلّا تَخْويهاً و قد مرّت قصّة النّاقة و عقرها في سورة هود عند قوله:

قال الله تعالى: وَ يَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ أَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فَيَ أَرْضِ ٱللهِ لَكُمْ أَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فَيَ أَرْضِ ٱلله(٣).

قال الله تعالى: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا في دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيُّامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبِ^(۴).

قال الله تعالى: فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ (٥).

و حاصل الكلام إنّا آتينا ثمود النّاقة آية مبصرةً تبصر النّاس بما فيها من العبر و الهدى من الضَّلالة و الشَّقاء من السَّعادة و قيل معنى مبصرة مضيئة وكيف كان أنّهم ظلموا بها أي بالنّاقة لأنّهم سخروها و عصوا اللّه في ذلك أو أنّهم ظلموا بتكذيبهم إيّاها بأنّها معجزةً باهرة.

۵- الأعراف = ۷۷

۱- الأنفال = ۵۹ γ الكهف = ۵۹ γ الكهف = ۵۹ γ هود = ۶۵ γ

و قوله: وَ مَا نُرْسِلُ بِالْأَيٰاتِ إِلّٰا تَخْوِيفًا أي لم نبعث الآيات و نظهرها إلاّ لتخويف العباد من عقوبة الله و معاصيه و الله أعلم.

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَخَاطَ بِالنَّاسِ وَ مَا جَعَلْنَا ٱلرُّوْيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ ٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْانِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

أي أذكر يا محمّد الوقت الذي قلنا لك أنّ ربّك أحاط بالنّاس، أي أحاط علماً بأحوالهم و ما يفعلونه من طاعة أو معصية و ما يستحقّونه على ذلك من الثّواب و العقاب هكذا قيل في تفسير الآية و يحتمل أن تكون الإحاطة كناية عن القدرة أي أنّه تعالى قادرٌ على فعل ذلك بهم لأنّهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته.

أما قوله: وَ مَا جَعَلْنَا ٱلرُّوْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ففيه أقوال: أحدها: أنّ المراد رؤية عين ليلة الإسراء فلما أخبر المشركين بها كذَّبوه على ما مرَّ البحث فيه عند قوله: سُبْخانَ ٱلَّذِي أَسْزى بِعَبْدِم ذكره إبن عبّاس وإبن جبير و الحسن و قتادة و إن جريح و مجاهد و غيرهم.

ثانيها: أنّها رؤية نوم و هي رُؤيا أنّه سيدخل مكّة فلمّا صدَّه المشركون في الحديبيّة شكّ قوم و دخلت عليهم الشُّبهة فقالوا يا رسول اللّه تَالَمُوْتُكُوْتُ أو ليس قد أخبرتنا إنّا ندخل المسجد فقال تَالَمُوْتُكُوْتُ قلت لكم إنّكم، تدخلونها السَّنة فقالوا لا فقال: سندخلها إنشاء اللّه فكان ذلك فتنةً و إمتحاناً.

ثالثها: ما روي عن أبي جعفر التلهِ و أبي عبد الله التلهِ إنّ ذلك رؤيا رآها في منامه أنّ قروداً تصعد منبره و تنزل فساءه.

ذلك، هذه الأقوال ذكرها الشّيخ في التّبيان.

رابعها: ما نقلوه عن أبي العبّاس القرطبي أنّه قال أنّها رؤية عين يقظة لمّا أراه

ئرقان فی نفسیر القرآن کونگی العجا جبرئيل مصارع القوم في بدر و كانت فتنة لقريش فأنّهم لمّا سمعوا أخذوا في الهزء و السخريّة بالرّسول.

و أختار الأوّل فيها أكثر المفسّرين و أستدّلوا على ذلك بأنّ السُّورة مكيّة فالرُّوية أيضاً كانت فيها و من المعلوم أنّ النَّبي اللَّهُ اللَّهُ لم ير رؤيةً فيها إلاّ ما أراه الله ليلة الإسراء و هي الّتي كانت سبباً للفتنة فصدّقه قوم و كذَّبه آخرون.

و قال بعض المفسّرين أنّ الرُّؤية كانت بالمدينة و كانت رؤية نومٍ و لا يبعد أن تكون الآية مدنيّة و أن كانت السُّورة مكيّة.

و على هذا القول فالحَّق ما ذهب اليه إبن عبّاس من أنّ الرُّؤية هي رؤيا رسول الله وَ الله عَلَيْهِ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله الله أحد غيره.

أقول أقرب الأقوال عندي و أصحّها هو القول الثالث و هو الذي روي عن أبي جعفر عليه النوائلة و عليه فالرُّؤية كانت رؤية نوم و هي أنّ الرّسول اللَّه و أي أي أن الرّسول اللَّه و أي أن الرّسول اللَّه و أن الرّسول اللَّه و أنّ الرّسول الله و أنّ القول الأنّ الشّجرة الملعونة في القرآن فسّرت ببني أميّة و بني مروان على ما سيأتي القول فيه و الأخبار الواردة عن طريق أنمّتنا تؤيّد هذا القول مضافاً الى قرنية السياق و قول بعض المفسّرين أنّه لم يكن له بمكّة منبر يدفعه، أمّا أوّلاً فيجوز أن يرئ بمكّة رؤيا المنبر بالمدينة هذا إذا قلنا أنّ الآية مكيّة.

و أمّا أن قلنا أنّها مدنيّة كما هو المحتمل فلا إشكال أصلاً.

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية بعد نقله الأقوال المذكورة ما هذا لفظه.

و هذا التّأويل الثّالث قاله أيضاً سهل بن سعدٍ قال سهل، أنّما هذه الرّؤيا هي أنّ رسول الله عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى منبره نزو القردة فأغتم لذلك و ما إستجمع ضاحكاً من يومئذٍ حتّى مات عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَنزلت الآية مخبرة

مياء الفرقان في تفسير القرآن \ *يا

العجلة العاشر

أنّ ذلك من تملّكهم و صعودهم يجعلها الله فتنة للنّاس و إمتحاناً و قرأ الحسن بن عليّ التّللِا في خطبته في شأن بيعته لمعاوية، «و أن أدري لعلّه فتنة لكم و متاع الى حين» انتهىٰ.

ثمّ نقل القرطبي عن إبن عطيّة أنّه قال في هذا التأويل نظر و لا يـدخل فـي هذه الرّؤيا عثمان و لا عمر بن عبد العزيز و لا معاوية انتهى كلامه.

أقول قوله: و لا يدخل في هذه الرّؤيا عثمان الى آخر ما قال ناش عن التعصُّب و العناد و مع ذلك مخالف لما رآه رسول اللّه و الله و اللّه م الله الله و الل

و أمّا عمر بن عبد العزيز و أن كان من خيار بني أميّة و بني مروان إلا أنّه أيضاً داخل في الشّجرة بغصبه الخلافة و بالجملة الرّؤيا تعلَّق بكلّ من جلس بعد رسول اللّه في مسنده غصباً و عدواناً و أنّما رآهم رسول اللّه في صورته القردة لا في صورة الإنسان لأنّ اللّه تعالى أرى رسوله في المنام صورتهم البرزخيّة الّتي بها يحشرون يوم الحشر و أن كانوا في الدنيًا بصورة الإنسان و لتحقيق هذا البحث مقام آخر.

روي العياشي عن الباقر عليه أنه سأل عن قوله تعالى: وَ مَا جَعَلْنَا الرَّوْ يَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهِ مَا المَّالِ اللَّهُ مَا المَّداط القهقري. قيل والشّجرة الملعونة. قال عليه هم بنو أميّة.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹



و عن الصّادق النَّا إِذ مثله إلاّ أنّه قال: رأى أنّ رجالاً على المنابر يردُّون النَّاس ضلالاً، زريق و زفرا.

قال الفيض مَنْ أَنَّ بعد نقل الحديث في تفسيره لهذه الآية أقول و هما كنايتان عن الأوّلين و تيم و عدّي جدّاهما و في رواية أخرى عنه لمُلتِّكُادٍ.

أنّ رسول الله قد رأى رجالاً من نار على منابر من نار يردُّون النّاس على أعقابهم القهقرى.قال ولسنا نسمّى أحداً.

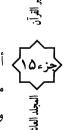
و في روايةٍ أخرى إنّا لانسمّى الرّجال ولكن رسول اللّه سَّلَوْ اللَّه سَلَا اللَّهُ سَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ قوماً على منبره يضلُّون النَّاس بعده على الصّراط القهقري.

و في روايةٍ أخرى قال: رأيت اللّيلة صبيان بنى أمّية يرقون على منبري هذا فقلت يا ربّ معى فقال لا ولكن بعدك.

و في الكافي عن أحدهما أصبح رسول اللّه ٱللَّهِ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَمُ عَلَيْهِ عَنْ كَتُيباً حزيناً فقال علّي التِّهِ: مالي أراك يا رسول اللّه سَلَا اللَّه عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَتَيباً حزيناً فقال اللَّه اللَّه و كيف لا أكون كذلك و قد رأيت في ليلتي هذه أنّ بنى تيم وبني عدّى و بني أميّة يصعدون منبري هذا يردُّون النّاس عن الإسلام القهقري فقلت يا ربّ في حياتي أو بعد موتى فقال بعد موتك.

قال الفيض مَنْ عَلَى في تفسيره الصّافي بعد نقله ما نقلناه عنه ما هذا لفظه:

أقول معنى هذا الخبر مستفيض بين الخاصّة و العامّة إلاّ أنّ العامّة رأووا تارةً جزء ١٥ ﴾ أنّه رأى قوماً من بني أميّة يرقون منبره و ينزون عليه نزو القردة فقال هو حظّهم من الدنيًا يعطونه بإسلامهم، و أخرى أنّ قروداً تصعد منبره و تنزل فساءه ذلك و إغتمّ به و القمّي قال نزَت لمّا رأى النّبي في نـومه كأن قـروداً تـصِعد مـنبره فساءه ذلك و غمَّه غمَّا شديداً فأنزل الله وَ مَا جَعَلْنَا ٱلرُّؤْيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةَ ليعمهوا فيها و الشَّجرة الملعونة كذا نزلت و هم بنو أميّة.



و في الإحتجاج عن أمير المؤمنين التلا في حديث قال: أما أنّ معاوية و إبنه سيليانها بعد عثمان ثمّ يليها سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص واحداً بعد واحد يكمله إثني عشر إمام ضلالة و هم الذين رأى رسول الله المُنْ الله الله الله المنافقة على أدبارهم القهقري عشرة منهم من بني أميّة و رجلان أسّسا ذلك لهم و عليهما أوزار هذه الأمّة الى يوم القيامة.

قال لجبرئيل أعلى عهدي يكونون و في زمني قال لا ولكن تدور رحى رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشراً ثمّ تدور رحى الإسلام على رأس خمس و ثلاثين من مهاجرك فتلبث بذلك خمساً ثمّ لابد من رحى الضّلالة و هي قائمة على قطبها ثمّ ملك الفراعنة قال و أنزل الله في ذلك: إنّا أنزئناه في ليّئة الْقَدْر، وَ مَا أَدْريك مَا لَيْلة الْقَدْر، ليّئة الْقَدْر خَيْر مِنْ أَلْفِ شَهْر، (1) تملكها بنو أميّة ليس فيها ليلة القدر فأطلع الله نبيّه أنّ بني أميّة تملك سلطان هذه الأمّة و ملكها و طول هذه المدّة فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتى يأذن الله بزوال ملكهم و هم في ذلك مستشعرون عداوتنا أهل البيت و بغضنا أخبر الله نبيّه بما يلقي أهل بيت محمّد و أهل مودّتهم و شيعتهم منهم في أيّام ملكهم.

افرقان فی تفسیر القرآن کیا و في الاحتجاج عن الحسن بن على التِّلْإ في حديثٍ أنّه قال لمروان بن الحكم أمّا أنت يا مروان فلست أنا سببت و لا سببت أباك و لكنّ الله عزّ وجلّ لعنك ولعن أباك و أهل بيتك و ذريّتك و ما خرج من صلب أبيك الى يوم القيامة على لسان محمّد يا مروان ما تنكر أنت و لا أحد ممّن حضر هذه اللّعنة من رسول اللّه عَلَمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّ قبلك و ما زادك الله يا مروان بما خوَّفك إلاّ طغياناً كبيراً و صدق رسوله يقول الله تعالى و الشّجرة الملعونة في القرأن و نخوَّفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً أنت يا مروان و ذريتك الشّبجرة الملعونة في القرأن.

عن رسول الله عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَالَيْ و عن أمير المؤمنين عَلَيْكِ في حديث و جعل أهل الكتاب القائمين به والعاملين بظاهره و باطنه من شجرة أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتى أكلها كلّ حين بأذن ربّها أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت و بعد الوقت و جعل أعدائها أهل الشبجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم و يأبي الله إلا أن يتّم نوره الحديث^(١).

أقول هذا ما ذكره الفيض ألين لهذه الآية و الأخبار الواردة في الباب كثيرة و بالجملة لا خلاف عند الشيعة أنّ المراد بالقردة و الخنازير الّتي رأها رسول اللّه وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَي المنام من غصب الخلافة من البدو الى الختم و بالشَّجرة الملعونة شجرة الغاصبين التّي أظهر مصاديقها بني أميّة هذا هـو الّـذي يستفاد من روايات أهل البيت الّذين هم أدرى بما في البيت و الله أعلم بحقيقة كلامه.

و أمّا قوله: وَ نُخَوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا فمعناه أنّ التَّخويف لا يؤثّر في الخبيث كما قال الله تعالى: و ٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ

الَّذي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا (١) ولنعم ما قيل بالفارسية:

درختی که تلخ است وی را سرشت گرش بر نشانی بباغ بهشت ور از جوی خلدش بهنگام آب به بیخ انگبین ریزی و شهد وناب سرانجام گوهر ببار ناورد همان میوهٔ تلخ بار آورد و آید قُلْنا لِلْمَلاَیِّکَةِ آسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوا لِلاَّ إِبْلیسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لَمَنْ خَلَقْتَ طینًا

قد مرّ الكلام فيها في سُورة البقرة و بيّنا هناك كيفيّة خلق أدم و سجود الملائكة إيّاه فلا نعيد الكلام فيها في المقام ونقول زيادةً عليه في المقام.

ما رواه في الكافي بأسناده عن أبي عبد الله عليه الدوهر نفسه بأدم فقال: خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طبن (٢) فلو قاس الجوهر الذي خلق الله منه أدم بالنّار كان ذلك أكثر نوراً و ضياءً من النّار انتهى.

قال الفيض فَيْنُ في شرحه أراد بالجوهر الذّي خلق اللّه منه أدم روحه المقدّسة التي هي أمرٌ من اللّه عز وجلّ و كلمة من كلماته و نورٌ من أنواره التي بها صار أدم مكرّماً مستحقاً لمسجودية الملائكة و هي نورٌ معنويٌ عقلاني لا نسبة له الى الأنوار الحسيّة كنور الشّمس و القمر فضلاً عن نور النّار الّذي يضمحل في النّهار و أدم في الحقيقة عبارة عنه لا عن الجسد و لمّا لم يكن لإبليس منها نصيب لم يره من أدم و لم يعرفه و هو يختصّ بالأنبياء و الأولياء و أهل السّعادة الكاملة من العلماء و أمّا الأرواح التّي لسائر أفراد البشر فلابليس في مثلها مشاركة انتهى.

و أيضاً بأسناده عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله التَّلِيُّ فقال التَّلِيْ فقال التَّلِيْنِ فقال التَّلْمِيْنِ فَعَالَى التَّلْمِيْنِ التَّلْمُ التَّلْمِيْنِ التَّلْمُ التَّلْمِيْنِ فَعَالَ التَّلْمِيْنِ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمِيْنِ التَّلْمُ التَّمِيْنِ التَّلْمُ التَّمِيْنِ اللْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ أ

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



قال نعم قال التَّالِ لا تقس فأنّ أوّل من قاس إبليس حين قال: خَلَقْتُني مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طين (١) فقاس ما بين النّار و الطّين ولو قاس نوريّة أدم بنوريّة الماء عرف فضل ما بين النُّورين و صفاء أحدهما على الأخر^(٢).

أقول ما ذكره مَنْ إِنَّ في بيانه للحديث و قال أراد بالجوهر الذَّى خلق الله منه أدم روحه المقدسة الى أخر ما قال لا يتمّ إلاّ على القول بأنّ أدم خلق من الرُّوح أعنى بها الجوهر و هو أوّل الكلام فأنّ القرأن يصرّح في كثير من الآيات أنّ أدم خلق من تراب:

قال الله تعالىٰ: مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تْارَةً أُخْرٰى^(٣).

فالجوهر الّذي خلق الله منه أدم هو الأرض و الرُّوح نفخت فيه: قال اللَّه تعالىٰ: فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَـهُ سٰاجِدينَ (۴).

و الحاصل أنّه لا شكّ أنّ جسم آدم خلق من مادّة الأرض هي الجوهر الّذي يعبّر عنه بالرُّوح و هذا ممّا لا نفهم معناه.

نعم لو قيل أنّ الّذي صاربه أدم مكرّماً مستحقّاً لمسجوديّة الملائكة هـو روحه لا جسده فهو حقّ لا مرية فيه و ذلك لأنّ الرُّوح لشرفها نسبت الى اللّـه تعالى في قوله من روحي، و بهذا الإنتساب صار أدم مسجوداً للملائكة و هذا جزء ١٥ لا ممّا لا كلام فيه و أنّما الكلام في الجوهر الذّي خلق اللّه منه أدم في هذا الحديث أيّ شئ هو و لا يعلمه إلاّ اللّه و الرّاسخون في العلم و لم يبيّن في هذا الحديث حقيقة الجوهر الّذي خلق الله منه أدم فأنّ الّذي أشير به في القرأن

۲-الوافي ج ۱ ص ۵۸ ٢٩ = الحجر = ٢٩

في قوله: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ أَنَما هو متعلّقٌ بجسده لا بروحه كما أنّ التّسوية أيضاً فيه لا في الرُّوح و قد ثبت أنّ الجسد مضافٌ و منتسبٌ اليه فيقال جسد أدم و أنّ أدم ليس هو الجسد فقط بل هو الجسد و الرُّوح معاً على قولٍ أو هو الرُّوح فقط على قولٍ أخر.

و اذا كان أدم هو الرُّوح كما أشار اليه الفيض تَنْيُّ لا الجسد كما هو أحد القولين فلقائلٍ أن يقول أنّ الرُّوح من أي شيٍّ خلقت و أيّ شيٍّ مادّته و ما معنى الجوهر الذّي خلق الله منه الرُّوح.

و قوله هي أمرٌ من أمر الله و كلمة من كلماته و نورٌ من أنواره لا يوضح لنا معنى الجوهر الذّي خلق الله منه الرُّوح فتأمّل فيه فأنه دقيقٌ جدّاً و لا يعلم حقيقة الجوهر إلاّ الله و الرّاسخون قال الله تعالى: وَ مَاۤ أُوتيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلّا قليلًا.

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذَى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا

قوله: أَرَأَيْتَكَ الكاف فيه للخطاب و لا يلحق كاف الخطاب، هذه إلا اذا كانت بمعنى أخبرني بهذا المعنى قدّرها الحوفي و تبعه الزَّمخشري و هو قول سيبويه فيها و الزّجاج و عليه فقوله أرأيتك بمعنى عرَّفني و أخبرني و، هذا، منصوب بأرأيتك و المعنى أخبرني عن هذا الذي كرَّمته عليّ لم كرّمته عليّ و قد خلقتني من نارٍ و خلقته من طينٍ و حذف هذا لما في الكلام من الدليل عليه.

و قال صاحب الكشّاف الكاف للخطاب و، هذا، مفعول به و المعنى أخبرني عن هذا الّذي كرَّمته عليّ و أنا خير منه فإختصر الكلام بحذف ذلك ثمّ إبتدأ فقال لئن أخّرتن الخ.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



> المجلد العاشر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹

. جزء ۱۵٪

و قال بعضهم الكاف في أرّ أيتك حرف خطاب و مبالغة في التّنبيه لا موضع لها من الإعراب فهي زائدة و معنى أرأيت أتأمّلت و نحوه و في المقام أقوال كثيرة لا نحتاج الى ذكرها و قد تلخّص من هذا كلّه، أنّ الكاف إمّا في موضع نصب و، هذا، مبتدأ، و أمّا حرف خطاب، و هذا، مفعول بأرأيت بمعنى محذوف و هو الجملة الإستفهاميّة أو مذكور و هو الجملة القسميّة و معنى لئن أخرت، أي أخرت مماتي و أبقيتني حيّاً و قوله: لَأَحْتَنِكَنَّ أي لأ قطعنَ و قيل أي لأستولينَ عليهم أي على ذريّته إلاّ قليلاً.

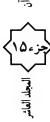
و قال إبن زيد أي لأضلنَّهم.

و قال الطّبري لأستأصلنَّ، قيل أنّ منشأ كفر إبليس كان جهله بصفة العدل من اللّه حين لحقته الأنفة و الكبر و ظهر ذلك من قوله: أَرَأَيْتَكَ هٰذَا ٱلَّذِي من اللّه حين لحقته الأنفة و الكبر و ظهر ذلك من قوله: أَرَأَيْتَكَ هٰذَا ٱلَّذِي منه و كَرَّمْتَ عَلَىٰ اذ نَصَّ علىٰ أنّه لا ينبغي أن يكرم بالسّجود منّي من أنا خيرٌ منه و أقسم إبليس على أنّه يحتنك ذريّة أدم و علم ذلك إمّا بسماعه من الملائكة و قد أخبرهم اللّه به أو إستدلّ على ذلك بقولهم: أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُـفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ (١) أو نظر اليه فتّوسم في مخايله أنّه ذو شهوةٍ و عوارض كالغضب ونحوه و رأى خلقته مجوّفة مختلفة الأجزاء.

أقول منشأ كفره هو الكبر لا أنّه كان جاهلاً بصفة العدل من اللّه و ذلك لما نرى أنّ هذه الصِّفة في العلماء أكثر من الجهّال و العوام فكيف يمكن أن يقال أنّ منشأ الكبر في العالم هو جهله بصفة العدل من الله و هو واضح لا خفاء فيه. و أنّما أستثنى القليل بقوله: إللّا قَليلًا لأنّه علم أنّه يكون في ذريّة أدم من لا يتسلّط عليه كما حكى الله تعالى عنه بقوله: وَ لأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعينَ، إللا عِبادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصينَ (٢).

قَالَ ٱذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزْآوً كُمْ جَزْآءً مَوْفُورًا قَالَ ٱذْهَبُ أَي قال اللّه لإبليس إذهب، و من المعلوم أنّ الأمر بالذّهاب ليس على حقيقته من نقيض المجئ و لكن المعنى إذهب لشأنك الذّي إخترته فكأنّه قيل له إفعل ما شئت فأنّي أخّرت أجلك الى يوم الوقت المعلوم ثمّ عقبه تعالى بذكر ما جرّه سوء فعله من جزاءه و جزاء أتباعه فقال: فَمَنْ تَبِعَكَ فيما دعوته فأنّ جهنّم جزاءوكم جزاءً موفوراً، أي وافراً كثيراً ليس بقليلٍ ثمّ قال تعالى.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



وَ ٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوال وَ ٱلْأُوْلَادِ وَ عَدْهُمْ وَ مَا يَعَدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (۶۴) إنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفْي بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٤٥) رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحيمًا (۶۶) وَ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَـجّيكُمْ إِلَـى ٱلْـبَرّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا (٤٧) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُـرْسِلَ عَـلَيْكُمْ حاصِبًا ثُمَّ لا تَجدُوا لَكُمْ وَكيلًا (٤٨) أَمْ أَمنْتُمْ أَنْ يُعيدَكُمْ فيهِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَـلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْناً بِهِ تَبِيعًا (٤٩) وَ لَقَدْ كُرَّمْنا بَنيَ أَدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَ ٱلْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطُّيّباتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثيرِ مِمَّنْ خَـلَقْنَا تَفْضيلًا (٧٠) يَوْمَ نَدْعُواكُلَّ أَنَاسَ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُو يِي كِتَابَهُ بِيمينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتيلًا (٧١) وَ مَنْ كَانَ في هٰذِهَ أَعْمٰى فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمٰى وَ أَضَلُّ سَبْيلًا (٧٢) وَ إِنْ كَادُو الْيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ إِذًا لَا تَتَخَذُوكَ خَليلًا (٧٣) وَ لَوْلآ

لفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد ال

ر القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد العاشر

أَنْ ثَبَتْنٰاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٢) إِذًا لِأَذَقَناكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَـلَيْنَا نَـصيرًا (٧٥) وَ إِنْ كُـادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضَ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَ إِذَّا لَا يَلْبَثُونَ خَلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧۶) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُـلِنَا وَ لَا تَـجِدُ لِسُـنَّتِنَا تَحْويلًا (٧٧) أَقِم ٱلصَّلوةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إلى غَسَقُ ٱللَّيْلِ وَ قُرَّانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨) وَ مِنَ ٱللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسٰيَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (٧٩) وَ قُلْ رَبّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْق وَ أُخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْقِ وَ آجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصٰيرًا (٨٠) وَ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَ زَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (۸۱)

◄ اللّغة

آسْتَفْزِزْ: الإستفزاز الإستزلال يقال إستفزّه و إستزلّه بـمعنى واحـد و تـفزّز الثّوب اذا تمزّق.

وَ أَجْلِبْ: الإجتلاب السَّوق بجلبةٍ من السّائق و أصل الجلبة شدّة الصَّوت و به يقع السَّوق.

يُزْجى: بالجيم أي يجري يقال أزَجىٰ يُزجي إزجاءً اذا ساق الشّيّ حالاً بعد حال.

لِلْتَبْتَغُوا: الإبتغاء الطُّلب.

حْاصِباً: الحَصب الرَّمي يقال حصب الحصى يحصبه حصباً اذا رما رمياً متتابعاً و الحاصب ذو الحصب و الحاصب فاعل الحصب.

قَاصِفًا: القاصف الكاسر بشدّة.

تَبِيعًا: التَّبيع التّابع المطالب بدم المقتول.

أناس: بضمّ الألف لغة في النّاس.

فَتيلًا: الفتيل هو المفتول الّذي في شقّ النّواة و قيل في بـطنها و النَّـقير فـي ظهرها و القطمير قشرها.

تَوْكُنُ: الرِّكون الإعتماد و قيل هو الميل.

غَسَق: غسق اللّيل ظلمته و هو وقت عشاء الأخرة.

فَتَهَجُّدْ: التهجُّد، التيقُّظ بما ينفي النُّوم و قيل التَّهجد يكون بعد النّومة.

نَافِلَةً: قيل هي الزّيادة و قيل هي الغنيمة.

◄ الإعراب

مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِن إستفهام فِي موضع نصب بإستطعت أي من إستطعت منهم استفزازه رَبُّكُمُ مبتدأ ٱلَّـذي و صلته الخبر و هـو صـفة لقـوله (الَّـذي فطركم) و لا إشكال فيه و أن تباعد ما بينهما إِلاَّ إِيَّاهُ: إستثناء منقطع و قيل هو متصل خارج على أصل الباب بِكُمْ حال من جانب آلْبُرٌ أي نخسف جانب البرّ به تَبيعًا يجوز أنّ تتعلّق الباء بتبيع و بتجدوا و أن تكون حالاً من تبيع يَوْمَ إذكروا يوم ندعو بِإِهامِهِمْ متعلَّق بندعوا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَـلْنَا مـنصوب عـلىٰ المصدر أي سننًا بك سنة من تقدّم من الأنبياء.

و قيل أنّه مفعول به أي إتَّبع سنّة من قد أرسـلنا إلْى غَسَقِ ٱللَّيْل حـال مـن الصّلاة وَ قُوْاٰنَ ٱلْفَجْرِ معطوفٌ على الصّلاة أي و أقمم صلاة الفجر ذٰإفلَةُ لَكَ القرآن

حال أي صلاة نافلة أو مصدر بمعنى تهجَّد أي تنفّل نفلاً مِنَ ٱلْقُوْاٰنِ من لبيان الجنس هي للتّبعيض و رَحْمَةٌ بالنّصب عطفاً على، ما.

◄ التّفسير

وَ ٱسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْواٰلِ وَ ٱلْأَوْلَادِ وَ عِدْهُمْ وَ مَـا يَـعِدُهُمُ ٱلشَّيْطانُ إلَّا غُرُورًا

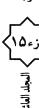
وإستفزز عطف على فأذهب و عطف عليه ما بعده من الأمر و كلّها بمعنى التّهديد كقوله إعملوا ما شئتم، و، من، إستطعت موصولة مفعولة و قال أبو البقاء هي إستفهام في موضع نصب بإستطعت و ليس بظاهر لان إستفزز و مفعول استطعت محذوف و تقديره من إستطعت أن تستفزّه، و الصّوت هنا الدُّعاء الى معصية اللّه و قيل هو الغناء و المزامير و اللّهو و قيل صوت المزماز و قوله: و أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ فالإجتلاب السّوق بجلبة من السّائق و أصل الجلبة الصّوت و به يقع السّوق، بخيلك و رجلك، فالخيل تطلق على الأفراس حقيقة و على أصحابها مجازاً و رجلك جمع راجل مثل ركب و راكب و تجر و تاجر هذا على قراءة حفص فأنّه قرأ، و رَجَلك، بكسر الجيم و قرأ سائر القرّاء بسكون الجيم مثل صاحب و صحب و راكب و ركب و أمّا على القول بالكسر فهو من رجل يرجل فهو راجل، و المعنى أنّه تعالى بعد إستمهال الشيطان الى يوم القيامة أمهله و أمره على سبيل التّهديد بأمور مذكورة في الآية.

فقال له أوّلاً: إذهب فمن تبعك منهم فأنّ جزاء وكم جهنّم.

ثانياً: قال له: وَ ٱسْتَفْرِرْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تستفزّه، بصوتك أي بدعوتك الله عصية الله فأنّ كِلّ صوتٍ دعي به الى الفساد فهو من صوت الشّيطان.

ثالثاً: قال له: وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِك أي سقهم الى معصية الله

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



بأعوانك و أنصارك و قيل ليس له خيل و لا رجل و لا هو مأمورٌ و أنّما هو زجرٌ و إستخفاف به كما تقول لمن تهدّده فأصنع ما شئت و إستعن بما شئت.

قال صاحب الكشّاف، فإن قلت ما معنى إستفزاز إبليس بصوته و إجلابه بخيله و رجله.

قلت هو كلام وارد مورد التّمثيل مثلّت حاله في تسلُّطه على من يغويه بمغوارٍ أوقع على قومٍ فصوّت بهم صوتاً يستفزّهم من أماكنهم و يقلقهم عن مراكزهم و أجلب عليهم بجنده من خيالةٍ و رجالةٍ حتّى إستأصلهم انتهى.

أقول قال أمير المؤمنين: أَلاَ وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ، وَاسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَ رَجلُه الخ (١٠).

و قال المَّيَّلِا في خطبة أخرى: أَلا وَإِنَّ الشَّيْطانَ قَدْ ذَمَرَ حِزْبَهُ، وَ اسْتَجْلَبَ جَلْبَهُ، لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَىٰ أَوْطانِهِ، وَيَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَىٰ نِصابِهِ، الخ^(٢)

و قال علائيلًا في موضع أخر: فَاحْذَرُوا عِبَادْ اللهِ اَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ وَاَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِنَدَائِهِ وَاَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِنَدَائِهِ وَاَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِنَدَائِهِ وَاَنْ يُجْلِبَ عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ وَرَجِلِهِ الخ^(٣).

و قال النَّالِا: لَقَدْ فَخَرَ عَلَىٰ اَصْلِكُمْ وَوَقَعَ فِى حَسَبِكُمْ وَدَفَعَ فِى نَسَبَكُمْ وَاَجْلَبَ بِخَيْلِهِ عَلَيْكُمْ وَقَصَدَ بِرَجِلِهِ سَبِيلَكُمْ يَقْتَنِصُونَكُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ مَكَانٍ وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانٍ لَا تَمْتَنِعُونَ بِحِيلَةٍ وَلَا تَدْفَعُونَ بِعَزَيمَةٍ فِى حَوْمَةِ ذُلٍّ وَحَلْقَةِ ضِيقٍ وَعَرْصَةٍ مَوْتٍ أَلَخُ *).

و أمَّا قوله: وَ شَارِكْهُمْ فِي ٱلْأَمْواٰلِ وَ ٱلْأَوْلَادِ

فقد روي في المناقب بأسناده عن إبن عبّاس في قوله: وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأُمُواٰلِ وَ ٱلْأُوْلَادِ أَنّه جلس الحسن بن علّي النَّالِ و يزيد بن

10-je

۲-خ ۲۲

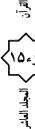
۴- خ ۲۲

معاوية بن أبي سفيان يَأْكُلان الرُّطب فقال يزيد يا حسن إنّي منذ كنت أبغضك قال الحسن يا يزيد إعلم أنّ إبليس شارك أباك في جماعه فأختلط المائان فأورثك ذلك عداوتي لأنّ الله يقول: وَ شَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُوالِ وَ ٱلْأَوْلادِ و شارك الشّيطان حرباً عند جماعه فولد له صخر فلذلك كان يبغض جدّي رسول الله وَ اللّهُ اللّ

و في أصول الكافي بأسناده عن أمير المؤمنين التلا قال: قال رسول الله وَ الله عَلَى الله حرَّم الجنَّة على كلّ فحاش بذَي قليل الحياء لا يبالي ما قال و لا ماقيل فيه فان فتَشته لم تجده إلاّ لغية او شرك شيطان قيل يا رسول الله وَ الله وَ النّاس شرك شيطان فقال رسول الله وَ أَما تقرأ قول الله عزّ و جل و شاركهم في الأموال و الأولاد إنتهى.

وأيضاً في الكافي بأسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله النِّهِ الله عليه إمرأته قلت يا أبا محّمد أي شي يقول الرّجل منكم إذا دخلت عليه إمرأته قلت جعلت فداك أيستطيع الرّجل أن يقول شيئاً فقال النِّهِ ألا أعلّمك ما تقول قلت بلى قال النِّهِ تقول بكلمات الله إستحللت فرجها و في أمانة الله أخذتها اللّهم إن قضيت لي في رحمها شيئاً فأجعله بارّاً تقياً و أجعله مسلماً سويّاً و لا تجعل فيه شركاً للشيطان قلت و بأي شي يعرف ذلك قال النيّلِ أما تقرأ كتاب الله عزّ وجّل، و شاركهم في الأموال و الأولاد ثمّ قال أنّ الشيطان لجي حتّى يقعد من المرأة كما يعرف ذلك قال النيّلِ بحبّنا و بغضنا فمن أحبّنا كان نطفة العبد و من أبغضنا كان نطفة العبد و من أبغضنا كان نطفة الشيطان.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿



و في من لا يحضره الفقيه قال الصّادق لليّلا من لم يبال ما قال و لا ما قال فيه فهو شرك شيطان، و من لم يبال أن يراه النّاس مسيئاً فهو شرك شيطان و من إغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان، و من شغف بمحبّة الحرام و شهوة الزّنا فهو شرك شيطان انتهى.

و في تفسير العيّاشي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر النيّلاِ قال: سألته عن شرك الشّيطان قال النيّلاِ هو قوله تعالى: وَ شارِكْهُمْ فِي النَّامُواٰلِ وَ الْأَوْلادِ فأن كان من مالٍ حرام فهو شرك شيطان قال النّيّلاِ و يكون مع الرّجل حين يجامع فيكون من نطفته و نطفة الرّجل اذا كان حراماً.

و عن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول اذا زنى الرّجل أدخل الشّيطان ذكره ثمّ عملا جميعاً ثمّ تختلط النّطفتان فيخلق الله منهما فيكون شركة الشّيطان.

و عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه الله عليه ما قول الله: و شاركُهمْ في ٱلْأَمْوالِ وَ ٱلْأَوْلادِ فقال عليه في ذلك قوله تعالى أعوذ بالله السَّميع العليم من الشيطان الرّجيم. و الأحاديث نقلناها عن تفسير نور التّقلين (١).

و هناك أحاديث أخر إن شئت فراجعه و أنّما ذكرنا هذه الأحماديث في المقام لإبتلاء أكثر النّاس بهذا الدّاء المعضل لقلّة مبالاتهم في هذا الأمر.

و قد ورد في الأحاديث اذا جامع الرّجل أهله و لم يسمّ شاركه الشّيطان و الأحسن أن يقول بسم الله الرّحمن الرّحيم الّذي لا إله إلاّ هُو بديع السّموات و الأرض اللّهم إن قضيت منّي في هذه اللّيلة خليفة فلا تجعل للشّيطان فيه نصيباً

نياء الفرقان في تفسير القرآن

ر خزءها آج و لا شركا و لا حظاً و أجعله عبداً صالحاً خالصاً مخلصاً مصغياً و ذريّته جـلّ ثناءوك.

و قد ظهر ممّا ذكرناه معنى شرك الشّيطان في الأموال أيضاً فأن كلّ مال يكتسب من حرام فهو من شرك الشّيطان نعوذ باللّه منه.

و قوله: وَ عِدُّهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا فمعناه واضح فأنّ إنجاز الوعد خارج عن قدرة الشِّيطان بل عن قدرة كلّ مخلوقٍ لو لم يشأ اللّه فأنّ الأمور بيده و الكلّ مستمدّةٌ من مدده و الى اللّه عاقبة الأمور.

ثمّ أنّ الغرور بفتح الغين كلّ ما يغرّ الإنسان من مالٍ و جاهٍ و شهوةٍ و شيطانٍ فسرّ بالشّيطان اذ هو أخبث الغارّين، و بالدّنيا لما قيل الدُّنيا تغرّ و تضرّ و تمرّ و الغرر الخطر و هو من الغرّ و نهي عن بيع الغرر و الغرير الخلق الحسن إعتباراً بأنّه يغرّ قاله الرّاغب في المفردات.

و قال بعض أهل اللّغة الغرور بالفتح الشّيطان و سمّي به لأنّه يحمل الإنسان على محابّه و وراء ذلك ما يسوءه.

و قال إبن السّكيت الغرور أيضاً ما رأيت له ظاهراً تحبّه و فيه باطن مكروه و مجهول و أمّا المغرور بضم الغين فهو الباطل مصدر غررت و ما إغتر به من متاع الدّينا قال الله تعالى: و مَا الْحَيْوةُ الدُّنْيا إلا مَتاعُ الْغُرُورِ (١) أي الخداع الّذي لا حقيقة له و هو المتاع الرّديُ الّذي يدلَّس به على طالب حتى يشتريه ثمّ يتبيّن له رداءته و الشّيطان هو المدلّس فقوله تعالى: وَ عِلْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الله يَعْدُهُمُ وَ الشّيطان هو المدلّس فقوله تعالى: وَ عِلْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشّيطانُ إلّا غُرُورًا أي تدليساً و خداعاً و قوله: وَ لا يَغُرُقُكُمْ فِاللهِ الْغَرُورُ (٢) أي الشّيطان أجمع القرّاء على أنّ الغرور في الآية المبحوثة عنها بضم الغين و قد ظهر معناه.

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَيلًا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الإضافة اليه تعالى في قوله، إن عبادي، للتشريف و المعنى المختصين بكونهم عبادي لا يضافون الى غيري كما قال في مقابلهم، أولياءهم الطّاغوت و أولياء الشّيطان و قيل فيه صفة محذوفة أيأن عبادي الصّالحين و نفى السّلطان الذي هو الحجّة و الإقتدار على إغواءهم، عن الإيمان و يدلّ على لحظ الصّفة قوله: إنَّما سُلطانه عَلَى الدّبن يَتَوَلّوْنَهُ (١) و قال بعض المفسّرين أن عبادي، عام في جميع المكلّفين و لذلك إستثنى منه في قوله: إلا مَن اتّبعَكَ مِن الغفل العقل مِن الغفوبن (٢) و إستدلّ بهذا على أنّه لا سبيل له و لا قدرة على تخليط العقل و أنّما قدرته على الوسوسة ولو كان له قدرة على ذلك لخبط العلماء ليكون ضرره أتم و قوله: و كَفّى بِرَبِّكَ و كيلًا أي حافظاً لعباده الذين ليس له عليهم ضرره أتم و قوله: و كَفّى بِرَبِّكَ و كيلًا أي حافظاً لعباده الذين ليس له عليهم سلطان من إغواء الشّيطان أو معناه أنّهم يكلون أمورهم الى الله فهو حافظهم بتوكيلهم أيّاه و توكّلهم عليه و يؤيّد هذا قوله: و مَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ.

رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُرْجِي لَكُمُ ٱلْقُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهٖۤ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

التَّزجية دفع الشّى لينساق كنزجية رديف البعير و تزجية الريح السّحاب يقال أزجى يزجي إزجاءً إذا ساق الشّئ حالاً بعد حالٍ.

والفُلك بضم الفاء و سكون اللآم السَّفينة «والإبتغاء» الطَّلب و المعنى ربّكم النّدي يسوق و يجري لكم الفلك في البحر لتطلبوا فضل اللّه في ركوب البحر من الأرباح و غيرها أنّه أي أنّ ربّكم بكم رحيماً، أي منعماً عليكم راحم لكم بتسهيله لكم طرق ما تنتفعون بسلوكه ديناً و دنياً و هذه الآية توقيف على آلاء الله و فضله عند عباده أي ربّكم الّذي أنعم عليكم بكذا و كذا فلا تشركوا به شيئاً.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و أعلم أنّ الغرض من ذكر هذه الآية و ما بعدها هو أنّه تعالى لمّا ذكر وصف المشركين في إعتقادهم آلهتهم و أنّها تضرّ و تنفع و اتبع ذلك بقصّة إبليس مع آدم و تمكينه من وسوسة ذريّته و تسويله ذكر ما يدلّ من أفعاله على وحدانيّته و أنّه هو النّافع الضّارّ المتصرّف في خلقه بما يشاء فذكر إحسانه اليهم بحراً و براً و أنّه تعالى متّمكن بقدرته ممّا يريده فأشار الى البحر و الفلك التّي تجري فيه أوّلاً ثمّ قال:

وَ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَيْكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا

و المراد بالضرّ في البحر هو الخوف من الغرق بإضطرابه و عصف الرّيح، و معنى، ضلَّ، ذهب عن أوهامكم من تدعونه إلهاً فيشفع أو ينفع، أو ضلً من تعبدونه إلاّ الله وحده فتلتجئون اليه لإعتقادكم أنّه لا يكشف الضَّر إلاّ هو ثمّ إذا أنجاكم من الغرق أعرضتم عنه و كان الإنسان كفوراً، بنعمة ربّه و من كفر فأن الله غنيٌّ عن العالمين ثمّ أنّهم لم يعلموا أنّ ربّ البحر و البرّ واحد فكما أنّه يقدر على أن يخسف بهم في البّر و الى هذا المعنى أشار بقوله تعالى:

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا

الهَمزة في قوله أفأمنتُم للإنكار والفاء للعطف على محذوف و تقديره أنجوتم فأمنتم و قيل أنّ الفاء و الواو في مثل هذا التَّركيب على محذوف بين الهَمزة وحرف العطف خلاف مذهب الأكثر و أنّ مذهبهم أن لا محذوف هناك و أنّ الفاء والواو للعطف على ما قبلها و أنّه إعتنى بهمزة الإستفهام لكونها لها صدر الكلام فقدّمت و النيّة التّأخير و التّقدير أفأمنتم أيّها النّاجون المعرضون



عنكم.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

عن صنع الله الذي نجّاكم و إنتصب، جانب البرّ، على المفعول به بيخسف كقوله تعالى في قصّة قارون: فَخَسَفْنا بِه وَ بِدارِهِ الأَرْضَ^(۱) و المعنى أفأمنتم أن نقلبه و أنتم عليه و قوله: أو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خاصِبًا أي حجارة على قول قتادة. و قال السّدي رام يرميكم بحجارة من سجّيل و المعنىٰ أنّ قدرته بالغة فأن كان نجّاكم من الغرق و كفرتم نعمته فلا تأمنوا إهلاكه أيّاكم و أنتم في البرّ بأمرٍ يكون من تحتكم و هو تغوير الأرض بكم أو من فوقكم بإرسال حاصبٍ عليكم و هذه الغاية في تمكّن القدرة ثمّ لا تجدوا عند حلول أحد هذين بكم من

ثمّ أشار اللّه تعالى الى قسم آخر من العذاب و هـو الّـذي نـجّاهم مـنه أوّلاً فقال:

تكلون أموركم اليه ممّن تعبدونه و تعتمدون عليه فيتوكّل في صرف ذلك

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعيد كُمْ فيهِ تَارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبيعًا

أم منقطعة تقدّر بل و الهمزة أي بَل أمنتم و الضّمير في، فيه، عائد الى البحر و إنتصب (تارةً) على الظَّرف أي وقتاً غير الوقت الأوّل والباء في، بما كفرتم، سببيّته، و، ما، مصدرية أي بسبب كفركم السّابق منكم و الوقت الّذي نجّاكم فيه أو بسبب كفركم الّذي هو دأبكم دائماً و الضّمير في، به، عائد على المصدر الدّال عليه فيغرقكم إذ هو أقرب مذكورٍ و هو نتيجة الإرسال و قوله:

قال إبن عبّاس معناه نصيراً و قال الفرّاء هو بمعنى طالب النّار و قال أبو عبيدة المطالب قال الشّاعر: رایء که ا<u>ه</u>ران نظر

لمجلد العاشر

غدوًا غدت غزلانهم فكأنها ضوا من عزم لدهن تبيع

أي مطالب بحقه و قرأ إبن كثير و أبو عمر و نخسف و أو نرسل، و أن نعيدكم، و فنرسل فنغرقكم خمستها بالنون و باقي القراء بياء الغيبة و المعنى بل أمنتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى فيرسل الله عليكم ريحاً قاصفاً شديداً فيغرقكم في البحر بسبب كفركم ثم لا تجدوا بعد الغرق من يطلب بثاركم، أو من ينصركم و في الآية إشارة الى أنّ العبد لا يمكن له الفرار من حكومته و هو على كلّ حالٍ أسيرٌ تحت قدرة الله و هذا مما لا شكّ فيه.

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنَيَ اٰدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْـبَرِّ وَ ٱلْـبَحْرِ وَ رَزَقْـنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضيِلًا

إعلم أنّ اللّه تعالى لمّا ذكر ما إمتنّ به عليهم من إزجاء الفـلك فـي البـحر و تنجيتهم من الغرق و وصفهم بما وصف ثمّ ذكر المنّة بذكر تكرمتهم و رزقهم و تفضيلهم.

أو نقول لما هددَّهم بما هدَّد من الخسف و الغرق و أنّهم كفروا بنعمته ذكر ما انعم به عليهم ليتذكّروا فيشكروا نعمه و يقلعوا عمّا كانوا فيه من الكفر و يطيعوه فأنّ في ذكر النَّعم و تعدادها هزَّ لشكرها فقوله: كَرَّ مَّنا بالتضّعيف من كرَّم أي جعلناهم ذوي كرم بمعنى الشَّرف و المحاسن الجمّة كما تقول ثوب كريم و فرس كريم أي جامعٌ للمحاسن و ليس من كرم المال ففي الآية الشّريفة ذكر أنواعاً من النَّعم.

أولها: التَّكريم و التَّشريف بالمحاسن.

ثانيها: حملهم في البر و البحر أي تسليطهم عليهما.

ثالثها: أكلهم الطيّبات من المأكولات و المشروبات و بالجملة ما خلق اللّه لهم في البرّ و البحر من أنواع النّعم.

رابعها: و هو الأصل تفضيلهم على كثيرٍ ممّن خلق و إختلفوا في هذا التَّفضيل فقال إبن عبّاس فضَّلهم بالعقل.

و قال الضّحاك بالنُّطق، و قال عطاء بتعديل القامة و إمتدادها و عن زيد بن أسلم بالمطاعم و اللَّذات و عن يمان بحسن الصُّورة وعن محمّد بن كعب بجعل محمّد الله على عنهم و عن إبن جرير بالتّسليط على غيره من الخلق و تسخيره له و قيل بالخطّ، و قيل باللّحية للرّجل و الذؤابة للمرأة، و قيل بتدبير المعاش و المعاد و قيل بخلق آدم بيده و هكذا قال القرطبي في تفسيره بعد نقله شطراً من الأقوال المذكورة ما هذا لفظه و الصّحيح الّذي يعوّل عليه أنّ التَّفضيل أنَّما كان بالعقل الَّذي هو عمدة التَّكليف و به يعرف اللَّه و يفهم كلامه و يوصل الى نعمه و تصديق رسله إلاّ أنّه لمّا لم ينهض بكلّ المراد من العبد بعثت الرسّل و أنزلت الكتب فمثال الشّرع الشّمس و مثال العقل العين فإذا فتحت و كانت سليمة رأت الشّمس و أدركت تفاصيل الأشياء و ما تقدّم من الأقوال بعضه أقوى من بعضٍ و قد جعل اللَّه في بعض الحيوان خصالاً يفضل بها إبن آدم أيضاً كجرى الفرس و سمعه و أبصاره و قوّة الفيل و شجاعة الأسد و كرم الدَّيك و أنَّما التّكريم و التَّفضيل بالعقل كما بينَّاه انتهى كلامه.

أقول البحث في الآية يقع في مقامين:

أحدهما: أنّ التّفضيل المذكور في الآية ما هو.

الثّانى: أنّ المفضّل عليهم من هم فأنّ اللّه تعالى قال: و فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضيلًا ولم يقل و فضّلناهم على غيرهم أو على جميع من خلقناه فذكر الكثير يدلّنا على عدم أفضليّة بني آدم على قليلٍ من المخلوق و بعبارة أخرى القليل الخارج من المفضّل عليهم من هم.

أمّا البحث في المقام الأوّل و هو إثبات أصل الفضيلة لبني آدم.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



فنقول لا شكّ أنّ المراد ببني آدم هو أولاده المعبّر عنهم بالإنسان أعني به هذا الهيكل المخصوص الذي يقال في تعريفه الإنسان حيوان ناطق و لا شكّ أيضاً أنّ الإنسان مركّب من جسم و روح ثمّ أنّ الرُّوح منسوب الى الله تعالى تشريفاً و تكريماً لها و ببركة هذا الرُّوح صار آدم مسجوداً للملائكة لا بإعتبار جسده و جسمه و أن كان لجسمه أيضاً شرف و فضيلة ليس لغيره من الأجسام و ذلك لأنّه تعالى خلقه و سواه بيده ثمّ نفخ فيه من روحه و الدّليل عليه:

قال الله تعالى: فَإِذا سَوَيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (١).

قال الله تعالى: يَا آئِهُا ٱلْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ، ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّنَكَ ٱلْكَربِمِ، ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّنَكَ فَعَدَلَكَ (٢).

قال اللّه تعالى: يْا ٓ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ (٣).

و لم يثبت هذا الخلق لغير الإنسان من الموجودات و إذا كان كذلك فالأفضليّة ثابتة له على جميع الموجودات الأرضيّة من الجماد و الحيوان و الجنّ و النّبات بروحه و جسده.

أمّا المقام الثّانى: و هو تعيين المفضّل عليهم فقال قوم أنّ الإنسان أفضل من جميع المخلوقات إلاّ الملائكة فأنّهم أفضل من الإنسان و بعضهم خصّ الأفضليّة بالمقرّبين منهم و على هذا فقوله تعالىٰ: وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَتْبِرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا أي الجماد و الحيوان و النّبات و الجنّ و هذا هو المراد بالكثير.

و أمّا الملائكة فخارجون عن الآية خروجاً تخصُّصياً أو تخصيصيّاً.

قال القرطبي بل التَّفضيل فيها بين الإنس و الجنّ فأنّ هذه الآية أنّ ما عدَّد الله فيها على بني أدم ما خصَّهم به من سائر الحيوان و الجنّ هو الكثير

ئياء الفرقان في تفسير القرآن 🏻 🔻

١- الحجر = ٢٩ و ص = ٧٢

٣- ص = ٧٥

المفضول و الملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول و لم تتعرّض الآية لذكرهم بل يحتمل أنّ الملائكة أفضل و يحتمل العكس انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و لقائل أن يقول ولم تتعرّض الآية لذكر الجنّ أيضاً و لا لسائر الحيوان فلم قلت أنّ اللّه عدّد فيها على بني أدم ما خصَّهم به من سائر الحيوان و الجنّ هو الكثير أليس هذا مخالفاً لإطلاق الآية بل نقول كون الإنسان أفضل من الحيوان و الجنّ ممّا لا شكّ فيه و لا يحتاج إثبات ذلك الى الآية فقوله هذا من التّفسير بالرّأي و هو كما تريّ.

و قال صاحب الكشَّاف في تفسيره ما هذا لفظه:

عَلَى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا هو ما سوى الملائكة و حسب بني أدم تفضيلاً أن ترفع عليهم الملائكة و هم و منزلتهم عند الله منزلتهم و العجب من المجبرة كيف عكسوا في كلّ شي و كابروا حتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي هي تفضيل الإنسان على الملك و ذلك بعد ما سمعوا تفخيم الله أمرهم و تكثيره مع التعظيم ذكرهم و علموا أين أسكنهم و أنى قربهم و كيف نزّلهم من أنبياءه من أممهم ثمّ جرّهم فرط التعصّب عليهم الى أن لفّقوا أقوالاً و أخباراً.

قالت الملائكة ربّنا أعطيت بني أدم الدُّنيا يأكلون منها و يتمتَّعون ولم تعطنا ذلك فاعطناه في الأخرة فقال و عزّتي و جلالي لا أجعل ذريّة من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون (فكان).

و رووا عن أبي هريرة أنّه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة النّدين عنده، و من إرتكابهم أنّهم فسّروا كثيراً بمعنى جميع في هذه الآية و خذلوا حتّى سلبوا الذّوق فلم يحسُّوا ببشاعة قولهم و فضَّلناهم على جميع ممَّن خلقنا على أنّ معنى قولهم على جميع

الفرقان في تفسير القرآن كوناي

المجلد العاشر

ممّن خلقنا أشجى لحلوقهم و أقذى لعيونهم و لكنّهم لا يشعرون فأنظر الى تمحلهم و تشبّثهم بالتّأويلات البعيدة في عداوة الملاء الأعلى كأنّ جبرئيل غاظهم حين أهلك مدائن قوم لوط فتلك السَّخيمة لا تنحّل عن قلوبهم كلامه.

أقول أمّا ما ذكره بقوله ما سوى الملائكة و حسب بني أدم تفضيلاً أن ترفع عليهم الملائكة و هم الخ فنطالبه بالدّليل و ليس في الآية ما يدلّ عليه فقوله في تفسير كلام الله: عَلَى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا هو ما سوى الملائكة هو كلام من عند نفسه و لا يحمل كلام الله عليه و إن شئت قلت لا دليل على تخصيص الكلام بغير الملائكة و على المدّعي الإثبات و اذ ليس فليس.

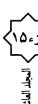
و أمّا الأخبار التّي نقلها عن أبي هريرة و أمثاله فلا نحكم بصحّتها بل هي بالمجعولات أشبه و تفضيل الإنسان على الملائكة لا يحتاج الى أمثال هذه المحعولات و العجب أنّ صاحب الكشّاف أنكر تفضيل الإنسان على الملائكة أشد الإنكار و الفخر الرّازي أثبته بالدّلائل العقليّة و أقام على المدّعيٰ براهين كثيرة إن شئت الوقوف عليها فراجعها.

و أمّا عندنا فالحقّ أنّ الإنسان الكامل أعني به الأنبياء و الأوصياء و من تابعهم من المؤمنين حقّ المتابعة فهم أفضل من الملائكة قطعاً و أمّا غيرهم فلا و ما ذكرناه و إخترناه مؤيّد بالعقل و النقل و الأخبار الواردة فيه كثيرة من طريق أهل البيت و بالجملة لا خلاف عند الشّيعة في ذلك و عليه فقوله تعالى: و فَضَّلْنَاهُم على كثيرٍ مِمَّن خَلَقْنا معناه فضًلنا بني أدم يعني غير الأنبياء و الأوصياء ومن تابعهم على كثيرٍ ممَّن خلقنا من الجماد و النبات و الحيوان و الجن سوى الملائكة.

إن قلت تخصيص الآية بغير الأنبياء لا دليل عليه.

قلت خروجهم عنها تخصُّصيُّ لا تخصيصيِّ لوجود الأدّلة العقليّة عليه هـذا أوّلاً.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

ثانياً: نقول عموم القرأن يخصَّص بالسنّة فالأخبار الواردة عن المعصومين تخصّصها بغير الأنبياء و الأوصياء ألا ترى أنّ كثيراً من عمومات الكتاب خصَّصت بالسنّة و ما نحن فيه من هذا القبيل و للبحث فيه مقام أخر إلاّ أنّ الميسور لا يترك بالمعسور و ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه فالواجب علينا في المقام أن نشير في إثبات المدّعى الى الأدلّة العقليّة و النقليّة على سبيل الاجمال.

فنقول أمّا العقل فلوجوه:

أحَدها: أنّ اللّه تعالى أمر الملائكة بالسُّجود لأدم في قوله: **وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ** السُّجُدُوا لِأَدَمُ () و لا شكّ أنّ السَّجدة كانت سجدة خضوع و تواضع لا سجدة العبادة و العقل يحكم بأنّ الاَمر الحكيم لا يأمر بسجود الأفضل للأدنى لأنّ تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً فلو كان الملك أفضل من أدم لزم تقديم المفضول و هو كما ترى لا يصدر من الحكيم فكان أدم أفضل من الملك و هو المطلوب.

الثّانى: أنّ أدم أنبأهم بالأسماء كما قال تعالى: وَ عَلَمَ اَدَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلّهٰ (٢) و العقل يحكم بأنّ المعلّم أفضل من المتعلّم لأنّ العلم أفضل من الجهل و لازم ذلك أن يكون أدم أفضل و هو المطلوب.

القَّالَث: أنّ أدم و الأنبياء بعده كانوا من المصطفين الأخيار من جميع المخلوقات بدليل قوله تعالى: إنَّ ٱلله ٱصْطَفَى انه وَ نُوحًا وَ اللَ إِبْراهِ بِهُ وَ اللَ عَمْرانَ عَلَى ٱلْعَالَمين (٣) و لا شكّ أنّ الملائكة داخلة في العالمين و حيث اصطفى و إختار الله من العالمين ما ذكره في الآية فهو دليل على أنّهم أفضل من الملائكة و هو المطلوب.

١- البقرة = ٣١ - البقرة = ٣١

الزابع: أنّ للبشر شواغل عن الطّاعات العلميّة و العمليّة كالشّهوة و الغضب و سائر الحاجات الشّاغلة و الموانع الخارجة و الداخلة فالمواظبة على العبادات و تحصيل الكمالات بالقهر و الغلبة على ما يضّاد القوّة العاقلة يكون أشقّ و أفضل و أبلغ في إستحقاق الثّواب و لا معنى للأفضليّة سوى إستحقاق الثّواب و الكرامة فهذه الدّلائل العقليّة و غيرها ممّا لم نذكره حذراً من الإطناب تدلّ على أفضلية الإنسان و لا ينكره إلا مكابر نفسه.

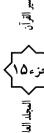
وأمّا النّعقل فمنه ما ذكره في الاحتجاج فيما سأل الزّنديق الصادق عليّا إلاّ الرّسول أفضل أم الملك المرسل اليه قال عليّا إذ بل الرّسول أفضل.

و عن مجالس الشّيخ اللّه بأسناده عن زيد بن علّي اللّه عن أبيه في قوله تعالى: وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيَ أَدَمَ يقول فضّلنا بني أدم على سائر الخلق، و حَمَلْناهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَ ٱلْبَحْرِ يقول على الرّطب و اليابس، و رَزَقْناهُمْ مِنَ ٱلطّيّباتِ يقول من طيّبات الثمّار كلّها، و فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلًا، يقول ليس من دابّةٍ و لاطائر إلاّ هي تأكل و تشرب بفيها لا ترفع بيدها الى طعامٍ و لا شرابٍ غير أبن أدم فأنّه يرفع الى فيه بيده طعامه فهذا من التَّفضيل.

و منه بأسناده عن أبي حازم عن معاوية الضّرير قال: دخلت على هارون الرّشيد و كانت بين يديه المائدة فسألني عن تفسير هذه الآية: وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيَ أَدَمَ فقلت قد تأوَّلها جدّك عبدالله بن عبّاس قال كلّ دابّةٍ تأكل بفيها إلاّ إبن أدم فأنّه يأكل بالأصابع قال أبو حازم بلغني أنّه رمى بملعقةٍ كانت بيده من فضّة و تناول من الطّعام بأصبعه.

و عنه أيضاً بأسناده عن ميمون بن مهران عن إبن عبّاس في قوله

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🏻 🗸



عز وجلّ: وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيَ أَدَمَ قال ليس من دابّةٍ إلا و هي تأكل بفيها إلاّ إبن أدم فأنّه يأكل بيده.

و عن العلل بأسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصّادق فقلت الملائكة أفضل أم بنو أدم فقال التيلا قال أمير المؤمنين التيلا أنّ الله عزّ وجلّ ركّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة و ركّب في البهائم شهوة بلا عقل و ركّب في بني أدم كلتيهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة و من غلب شهوته على عقله فهو شرّ من البهائم.

و عن صحيفة الرّضا علي إلا بالأسناد عنه عن أباءه قال: قال رسول الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَد الله عَد الله عَد و الله عن مؤمن تائب الله عز وجل أعظم من ملك و ليس شي أحب الى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة.

و منه بهذا الأسناد قال: قال رسول الله وَ الله عَلَمْ الله عَنْ المؤمن ليعرف في السّماء كما يعرف الرّجل أهله و ولده و أنّه أكرم عند الله عزّ وجلّ من ملكِ مقرّب.

و عن العيّاشي عن أبي جعفر النَّا في قوله تعالىٰ: وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضيلًا قال النَّا : خلق كلّ شيٍ منكساً غير الإنسان فأنّه خلق منتصباً.

و عن العيون و العلل و إكمال الدّين بأسناده عن أبي الصّلت الهروي عن الرّضا عن أباءه عن أمير المؤمنين قال اللهِ عن أمير المؤمنين قال اللهِ عن وحلّ خلقاً أفضل منّي و لا أكرم عليه منّي قال على اللهِ فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل فقال اللهُ فأنت أفضل أنبياءه المرسلين فقال اللهُ فَانْ اللهُ تبارك وتعالىٰ فضًّل أنبياءه المرسلين

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء القرقان في تفسير القرآن 🔷

علىٰ ملائكته المقرّبين و فضّاني على جميع النّبيين و المرسلين و الفضل بعدي لك يا عليّ و للأئمّة من بعدك و أنّ الملائكة لخدّامنا و خدّام محبّينا يا عليّ الدّين يحملون العرش و من حوله يسبّحون بحمد ربّهم و يستغفرون للّذين أمنوا بولايتنا يا عليّ لولا نحن ما خلق أدم و لا حوّاء و لا الجنّة و لا النّار و لا السّماء و لا الأرض فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سبقناهم الى معرفة ربّنا و تسبيحه و تهليله و تقديسه و ساق الحديث الى أن قال فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سجدوا لأدم كلّهم أجمعون لكوننا في صلبه و أنّه لمّا عرج بي الى السّماء أذّن جبرئيل مثنى و أقام مثنى ثمّ قال لي تقدّم يا محمد فقلت له ياجبرئيل أتقدّم عليك فقال نعم لأنّ الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه على الملائكة أجمعين و فضّلك خاصّة الحديث.

و عن العلل بأسناده عن أبي عبد الله عليه قال: كان جبرئيل اذا أتى النبى قعد بين يديه قعدة العبيد وكان لا يدخل حتى يستأذنه.

 أقول أنّ الأحاديث التّي نقلناها في المقام نقلناها عن البحار (١).

قال المجلسي مَثَنُّ بعد نقله ما نقلناه عنه أقول الأخبار في ذلك كثيرة قد أوردناها في أبواب فضائل النّبي و الأئمّة فليرجع اليها انتهي كلامه.

و أنا أقول هذا معنى قولنا أنّ الشّيعة قد إتَّفقت على تفضيل الأنبياء و الأوصياء و المؤمنين على الملائكة المقرّبين فضلاً عن غير المقرّبين و أمّا صاحب الكشَّاف و من حذي حذوه في هذا الباب حيث قد قاسوا الأنبياء و الأوصياء و غيرهم من المؤمنين على أنفسهم فقالوا ما قالوا في تفضيل الملائكة فما قاله في المقام حقٌّ بالنّسبة اليه و من تبعه اذا عرفت ما تلوناه عليك.

فإعلم أنّ المستفاد من الأحبار المذكورة أنّ بني أدم في الآية عامّ بالنّسبة الى الجميع بحسب اللَّفظ و أنَّ الآية ليست بصدد بيان تفضيل الملائكة على الإنسان أو بالعكس بقولِ مطلق بل الآية بصدد بيان تفضيل بني أدم على غيرهم من أنواع الحيوان من جهة خاصّة و هي الأكل باليد و إنتصاب القامة و غيرهما من خصوصيّات الإنسان و ليس فيها من الملائكة عينٌ و لا أثر و يؤيّد هذا المعنى قوله تفضيلاً فأنّه يفيد النّوع في الفضيلة أي فضَّلناهم على غيرهم نوعاً خاصًاً من الفضيلة و هو ما ذكرناه و هذا ممّا لاكلام فيه لأحدٍ و الملائكة لا تأكل و لا تشرب فهم خارجون عن مفاد الآية خروجاً تخصصيّاً كما هو ظاهر لمن تأمّل في الأخبار و أنّما تكلّمنا في فضيلة الإنسان على الملائكة تبعاً للقوم مزء ١٥ ل هذا ما فهمناه من الآية و الله أعلم بحقيقة كلامه فأنّ القرأن بحرٌ عميقٌ.

يَوْمَ نَدْعُواكُلَّ أُناسِ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتيلًا

أُناس بضمّ الألف لغة في النّاس و المعنى يوم ندعو كلّ طائفة من النّاس بإمامهم و المراد باليوم هو يوم القيامة بإتّفاق المفسرين.

و أمّا الإمام فقد إختلفوا فيه فقال إبن عبّاس و أبو العالية و الرّبيع المراد بالإمام كتابهم الذّي فيه أعمالهم و هو الّذي يعبّر عنه بصحيفة الأعمال.

و قال الضّحاك و إبن زيد هو كتابهم الذّي نزل عليهم.

و قال مجاهد و قتادة هو نبيّهم.

و قال إبن عطيّة الإمام يعمّ هذا كلُّه لأنّه ممّا يؤتمّ به.

و قال صاحب الكشّاف إمامهم من إئتمُّوا به من نبىّ أو مقدّم في الدّين أو كتابٍ أو دينٍ فيقال يا أهل دين كذا وكتاب كذا.

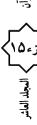
و قيل أنّ الإمام جمع أمّ و أنّ النّاس يدعون يوم القيامة بأمّهاتهم و أنّ الحكمة بالدُّعاء بالأمّهات دون الأباء رعاية حقّ عيسى و شرف الحسن و الحسين و أن لا يفتضح أولاد الزّناء.

و قال الرّازي بعد نقل الأقوال و في اللَّفظ إحتمال أخر و هو أنّ أنواع الأخلاق الفاضلة و الفاسدة كثيرة و المستولي على كلّ إنسانٍ نوعٌ من تلك الأخلاق فمنهم من يكون الغالب عليه الغضب و منهم من يكون الغالب عليه الشّهوة و منهم من يكون الغالب عليه الحقد و الحسد و من جانب الأخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه الفقه أو الشّجاعة أو الكرم أو طلب العلم و الزُّهد اذا عرفت هذا فنقول.

الدَّاعي الى الأفعال الظَّاهرة من تلك الأخلاق الباطنة فذاك الخلق الباطن كالإمام له و الملك المطاع و الرَّئيس المتبوع فيوم القيامة أنَّما يظهر النَّواب و العقاب بناءً على الأفعال النَّاشئة من تلك الأخلاق فهذا هو المراد من قوله: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَّاسٍ بِإِمامِهِمْ فهذا الإحتمال خطر بالبال انتهى كلامه.

أقول كلّ هذه الأقوالُ على خلاف العقل و النّقل و لا سيّما كلام الرّازي اذ لا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



يطلق الإمام على الخلق الباطن في العرف و اللّغة و العَل و ليس كلّ ما يخطر بالبال من بالبال يذكر في تفسير كلام اللّه و يعتمد عليه فأنّ كثيراً ممّا يخطر بالبال من تسويلات الشّيطان و إلهاماته وكلام اللّه تعالى لا ينطبق عليه.

و الحقّ في المقام أن يقال أنّ الإمام هو الّذي يؤتّم به في أمر الدّين في الدُّنيا و قيل مطلقاً.

قال الرّاغب في المفردات، الإمام المؤتمّ به إنساناً كأن يقتدي بقوله أو فعله أو كتاباً أو غير ذلك محقّاً كان أو مبطلاً و جمعه أئمّة و قوله: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَّاسِ بِإِمَّامِهِمْ أي بالّذي يقتدون به انتهى.

أَقُولُ فَالإَمام هو المقتدى في أمر الدّين فأنظر عمَّن تأخذ دينك فهو إمامك الذّي تدعى به يوم القيامة فمن أخذ دينه عن عليّ بن أبي طالب التَّلِيِّ بعد رسول اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ فهو إمامه و من أخذ دينه عن أبي بكر و عمر و عثمان و غيرهم فهم إمامه و أنّما قلنا عليّ بن أبي طالب؟ ولم نقل رسول اللّه لأنّ الرّسول علي سول وأمّام في حياته و أمّا بعد وفاته فالائمة الأثني عشر على مذهبنا و أبوبكر و عمر و عثمان و معاوية أو الأئمة الأربعة و أمثالهم أئمة على مذهبهم.

 ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و في تفسير عليّ بن إبراهيم بأسناده عن أبي جعفر الراهي في قول الله في الله تعالى: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَّاسٍ بِإِمامِهِمْ قال يجي رسول الله في فرقة و عليَّ عليَّ في فرقة، و الحسن في فرقة، و الحسين في فرقة و كلّ من مات بين ظهراني قوم جاؤوا معه.

و قال علّي بن إبراهيم في هذه الآية ذلك يوم القيامة ينادي مناد ليقم أبو بكر و شيعته و عمر و شيعته و عليٌ و شيعته.

أ**قول** الأحاديث في الباب كثيرة و ما نقلناه عن تفسير نور الثّقلين^(١).



و بعد الأخبار الواردة نقول العقل أيضاً يحكم به و أنّما قال تـعالىٰ بـإمامهم لأنّه هو الّذي ساقهم الى ما ساقهم في دار الدنيّا من حقٌّ أو باطل و هو واضح.

و في الآية إشارة الى أنّ إمام كلّ قوم مسؤلٌ يوم القيامة عن إرشاده و إضلاله قومه و إذا كان كذلك فأقول:

فلا تحسن الفحشاء منّى و لا الهزل ألا لِــــنيّ مـــولي لآل مــحمّد وليس لهم في الخلق شبهُ و لا شكلُ أولئك قـومُ لا يـحاط بـفضلهم و هم عينه و الأذن و الجنب و الحبل هم أمناء الله في الأرض و السماء على ظلم الإشراك فهي لها تجلو و هم أنجم الدين الذي صال ضوءها وفسىكستب الله القديمة نعتهم وقد نطقت عن عظم فضلهم الرسل فرروع رسول الله أحمد أصلها لقد طاب فرعُ و النّبي له أصلُ فهل لعليّ في فضائله مثلٌ على أمير المؤمنين أبو هم اللَّهم أحشرنا معهم في الآخرة و أجعلهم شفعاءنا عندك يا أرحم الرّاحمين.

و أمّا قوله: فَمَنْ أُوتِي كِتٰابَهُ بِيَمينِهِ ليس المراد باليمين الجارحة بل المقصود الرّضا و الإخلاص.

و قيل إعطاء الكتاب بيمينه دليل على نجاة الطَّالع و لذلك قال: وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتيلًا أي لا يبخس أحدّ حقّه، ناجياً كان أو هالكاً فالمستحقّ للنّواب و المستحقّ للعقاب يعاقب على قدر إستحقاقهم و الفتيل هـو المفتول الّـذي في شتّى النّواة.

وَ مَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖۤ أَعْمٰى فَهُو فِي ٱلْاٰخِرَةِ أَعْمٰى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا هذه إشارة الى الدِّنيا بقرينة قوله: فَهُوَ فِي ٱلْأُخِرَةِ أَعْمٰي و المراد بالعمى هو عميٰ القلب لا عميٰ البصر أي من كان في الدّنيا أعميٰ عن طريق الحقّ فهو في الآخرة أعمىٰ عن الرُّشد المؤدّي الى الجنّة و وجه ربط هذه الآية بسابقتها أعني يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَّاسٍ بِإِمامِهِمْ ظاهر و هو أنّ أعمىٰ القلب يقتدي في الدّنيا بإمام ضالّ مضلً فلا جرم في الآخرة يدخل النّار.

و أمّا مَن ليس كذلك في الدّنيا فيختار في دينه إماماً يـرشده الى الحـقّ فـلا محالة يدخل الجنّة قال كلّ يعمل على شاكلته و لا شكّ أنّ عمي القلب داءٌ لا دواء له في الدّنيا نعوذ باللّه منه.

وَ إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذَيِّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ إِذَّا لَا تَّخَذُوكَ خَليلًا

ان هذه هي المخفّفة من التقيلة و ليتها الجملة الفعّلية و هي كادوا، لانها من أفعال المقاربة و أنّما تدخل على مذهب البصريّين من الأفعال على النّواسخ التي للإثبات على تقرّر في علم النّحو واللام في لَيَفْتِنُونَكَ هي الفارقة بين، إن، هذه و أن النّافية و إذا حرف جواب و جزاء و يقدّر قسم هنا تكون، لأتخذوك جواباً له و التقدير و اللّه إذا إن إفتتنت و إفتريت لأتّخذوك و هو في معنى ليتّخذونك و ذلك لأنّ إذا تقتضي الإستقبال لأنّها من حيث المعنى جزاء فيقدّر موضعها بأداة الشّرط و الضّمير في (و أن كادُوا)، قيل لقريش و قيل لثقيف و قيل ليهود المدينة كحيّ ابن أخطب و غيره و المعنى أنّ الكفّار كادوا ليفتنونك أي قاربوا ليخدعونك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علينا غيره أي لتفتري علينا غير ما أوحينا اليك و الإفتراء الكذب و إذاً، أي بعد حصول غرضهم و تحقّق الإفتراء منك لأتّخذوك خليلاً.

المجلد العار

اَلَّذَيَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ إِذًا لَاَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وسيأتي الكلام فيها.

و الحاصل أنّ الكفّار كانوا بصدد الإفتتان بالنسّبة الى مقام الرّسالة و لكن لم يقدروا على ذلك لأنّ اللّه عصمه و حفظه كما قال:

وَ لَوْلآ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَليِلًا

أي لولا تثبيتناو عصمتنا لك لقد كدت تركن اليهم أي لقاربت أن تميل الى خدعهم و مكرهم شيئاً قليلاً أي يسيراً.

قال قتادة الفتنة الّتي كاد المشركون أن يفتنوا النّبي بـها الإلمـام بآلهـتهم أن يمسّها في طوافه لما سألوه في ذلك و لا طفوه.

و قيل أنّهم قالوا للنبّي لا ندعك تستلم الحجر حتّى تلم بآلهتنا و قيل غير ذلك.

إِذًا لِأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيُوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصيرًا

أي لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة و ضعف الممات لعظم ذلك منه لو فعله قيل هو من حذف الموصوف و إقامة الصفة مقامه فكان أصل الكلام لأذقناك عذاباً ضعفاً في الحياة و عذاباً ضعفاً في الممات ثمّ حذف الموصوف و أقيمت الصفة مقامه ثمّ أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل ضعف الحياة و ضعف الممات كما قيل لأذقناك أليم الحياة و أليم الممات و يجوز أن يراد بضعف الحياة عذاب الحياة الدنيًا و بضعف الممات ما يعقب الموت من عذاب القبر و عذاب النار و المعنى لضاعفنا لك العذاب المعجّل للعصاة في الحياة الدنيًا و ما نؤخره لما بعد الموت.

وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَ إِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَليلًا ىياء الفرقان فى تفسير القرآن 🔷



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الكلام في قوله: وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُّونَكَ مثل الكلام في قوله: وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُ وَنَكَ مثل الكلام في قوله: وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتِنُونَكَ من حيث التركيب و في هذه الآية إشارة الى نوع آخر من مكر الكفّار و هو أنّهم أرادوا إخراج الرّسول من أرض مكة بسبب المكر و الخدعة و إختلفوا فيه فقال قوم هموا بأن يخرجوه من أرض العرب لا من مكة فقط إذ قد أخرجوه منها و قيل أرادوا إخراج الرّسول عن مكة الى أرض المدينة و قيل أن اليهود الأرض التي أرادو استزلاله منها هي أرض المدينة الى أرض الشّام لأنّ اليهود قالت هذه الأرض ليست أرض الأنبياء و أنّما أرض الأنبياء الشّام و قيل غير ذلك والكلّ لا دليل عليه.

و الذي يفهم من الآية هو الإستفزاز من الأرض ثمّ قال تعالى أنّهم لو أخرجوك من هذه الأرض لما لبثوا بعدك فيها إلا قليلاً و قيل المدّة التّي لبثوا بعده هو ما بين خروج النّبي من مكّة و قتلهم يوم بدر فأنّ من حفر بئراً لأخيه وقع فيه من حيث لا يحتسب.

أقول يستفاد من هذه الآيات وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ الى قوله: إِلَّا قَليلًا أَمور لا بأس بالإشارة اليها إجمالاً:

أحدها: أنّ الإفتنان من أتباع الشّيطان، حاصل في كلّ زمانٍ و في حقّ جميع النّاس ولو في حقّ النّبي الذّي يوحى اليه فأنّ شياطين الإنس يدخلون من كلّ بابٍ لإغفال الخلق و إحياء الباطل فينبغي للمؤمن التّابع للحقّ أن يكون فطناً متفرّساً.

الثّانى: أنّ الإنسان لا يقدر على دفع مكائد الشّيطان عن نفسه إلا بحول اللّه و قوّته و الى هذا المعنى أشار اللّه بقوله: و لَوْلا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ لِ وَقِته و الى هذا المعنى أشار اللّه بقوله: و لَوْلا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ لِ اللّهِ عَدْمَ مَن أحاد النّبي و هو حاله كذلك فما ظنّك بغيره من أحاد النّاس قال اللّه تعالى حكايةً عن يوسف الصّديق:



و لذلك أمرنا الله بالإستعاذة في جميع الأمور و قد ورد في الدُّعاء اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين أبداً، فأنّ الشّيطان من أقوى الأعداء بالنّسبة الى أولاد أدم و لا يقدر احدِّ على دفعه إلاّ اللّه تعالى الّذي خلقه و سلَّطه على أولاد أدم لأجل المصالح التّي لا يعلمها إلاّ هو.

الثّالث: أنّ متابعة الشّيطان توجب العذاب في حقّ الجميع ولو كان التّابع هو النبيّ أو الوصيّ و لا يستثنى منه أحد و هذا مقتضى العدل.

الرابع: أنّ العداب و أن كان متربّباً على العصيان بمتابعة الشيطان إلاّ أنّه يتفاوت حسب مراتب العاصي علماً و جهلاً و معرفةً و حيث أنّ الأنبياء و الأوصياء من أعلم النّاس و أقربهم الى اللّه معرفةً فلا محالة عقوبتهم على الذّنب أشدّ منها على ذنب غيرهم و هكذا عقوبة العالم على الذّنب أشدّ من عقوبة الجاهل عليه.

والى هذا أشار الله بقوله: إذاً لأَذَقْناكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَماتِ. الخامس: أنّ العذاب و أن كان متربّباً على نفس العمل كما قال أمير المؤمنين عليه أوصيكم بخمس الى أن قال و لا يخافن إلاّ ذنبه، إلا أنّ العبد حيث إرتكب الذّنب بإختياره و إرادته صار مستحقاً له فالعدل يقتضي إيصاله اليه كما أنّ العفو يقتضي دفعه أو رفعه عنه و من المعلوم أنّهما بيد الله فقط و اليه الإشارة بقوله: ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصيرًا.

السّادس: في المقام سؤال و هو أنّ النبيّ كان معصوماً كغيره من الأنبياء و المعصوم لا يرتكب ذنباً أصلاً فما معنىٰ هذه الآيات في حقّ النّبي المعصوم. و الجواب من وجهين:

ریخ (۵۰) آج أحدهما: أنّه لم يثبت في هذه الآيات للنّبي أنّه أذنب أو أخطأ ليكون منافياً لعصمته و أنّما الآيات تدلّ على أنّه لولا العصمة أي حفظ اللّه إيّاه لوقع فيما وقع و هذا ممّا لا إشكال فيه عقلاً و شرعاً اذ النّبي مع قطع النّظر عن العصمة كغيره من أحاد النّاس و بعبارة آخرى أنّه معصوم أي عصمه اللّه عن الخطأ لا أنّه مع قطع النّظر عنها لا يذنب و لا يعصي و بعبارة اخرى كلّ انسان بمقتضى فطرته البشرية يخطي و يعصى لوجود الشّهوة و الغضب و غيرهما من أسباب المعصية فيه إلاّ من عصمه اللّه و الأنبياء و الأوصياء ممّن عصمهم اللّه و هذا لا ينافى القدرة على العصيان بحسب الخلقة.

الثانى: أن يقال أنّ الخطاب في الآيات بحسب الظّاهر للرّسول و أمّا بحسب الواقع فالمخاطب بها و أمثالها من الآيات هو الأمّة و هذا معنى قول من قال أنّ القرأن نزل، بايّاك أعني و أسمعي يا جارة، أي على سبيل الإستعارة و الكناية أو على أنّ المخاطب بالكلام ليس هو المراد بل الخطاب لشخصٍ و المراد به شخصٌ أخر و يدلّ على ذلك.

الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد

١-التوبة = ٤٣

و عن أصول الكافي عن أبي عبد الله قال التيلا: نزل القرأن بإيّاك أعنى و إسمعى يا جارة.

و في روايةٍ أخرى عنه التَّالِا قال: معناه ما عتب الله عز وجل به على نبيّه فهو يعني به ما قد مضى في القرأن مثل قوله: لَوْلا آن ثَبَّتْناكَ لَقَدُ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَليلًا عنى بذلك غيره. هذا ما فهمناه و استفدناه من الآيات و الله أعلم.

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْويِلًا

السُّنَّة بضمَّ السّين الطّريقة و منها سنّة النّبي التّي هي قوله و فعله وتقريره.

قال المفسّرون المراد بالسنّة في الآية هو أنّ كلّ قومٍ أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم فسنّة اللّه أن يهلكهم بعد إخراجه و يستأصلهم و لا يقيمون بعده إلاّ قليلاً.

و قوله: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا إنتصب، سنّة، بمعنى لا يلبثون و تقديره لا يلبثون لغذابنا إيّاهم كسنّة من قبلك اذ فعلت أممهم مثل ذلك.

و قيل إنتصب، سنّة على المصدر المؤكّد أي سنَّ اللّه سنّة من قبلك.

و قوله: لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحُويِلًا أي تغييراً و إنتقالاً من حالة الى حالة أخرى بل هي على وتيرة واحدة هذا ملخص ما ذكروه في المقام.

أقول و يحتمل أن يكون المراد بالسنة في الآية هو تكذيب سائر الأمم أيضاً أنبيائهم و إفتنانهم و إستفزازهم إيّاهم و المقصود من الآية هو أنّ ما فعلوه من الإفتنان و الإستفزاز لا يختص بك يا رسول الله بل هذا كان دأب جميع الأمم مع أنبيائهم فأصبر كما صبر أولوا العظم من الرُّسل فأنّ السنة قد جرت بذلك وهي لا يتغيّر و لا يتبدّل أبداً فكأنّ الآية بمنزلة التسلية للنبي المُنْ الم

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

المرادة المرا

أَقِمِ ٱلصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْاٰنَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْاٰنَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْاٰنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

أمر الله تعالى نبيّه بإقامة الصّلاة و أمّته معه للإشتراك في التّكليف و إقامة الصّلاة إتيانها بشرائطها و إختلفوا في معنى الدُّلوك و المراد به في الآية.

فقال الفّراء و إبن قتيبة الدُّلوك الغروب و إستدلّ الفّراء بقول الشّاعر:

هـذا مـقام قـدمي ربـاح غـدوة حـتى دلكت بـراح أي حتّى غابت الشّمس و براح إسم الشّمس و قال الأخر:

مصابيح ليست باللواتي يقودها نسجومُ و لا بالأفلات الدّوالك و قيل الدّلوك زوال الشّمس نصف النّهار و إشتقاقه من الدَّلك لأنّ الإنسان تدلك عينيه عند النَّظر اليها، و قيل الدُّلوك من وقت الزّوال الى الغروب.

و قال الرّاغب في المفردات دلوك الشّمس ميلها للغروب من قولهم دلكت الشّمس دفعتها بالرَّاح و منه دلكت الشّي في الرّاحة و دالكت الرّجل اذا ماطلته و غسق اللّيل سواده و ظلمته.

و قال الكسائي غسق اللّيل غسوقاً والغسق الإسم بفتح السّين و قيل غسـق اللّيل دخول أوَّله، قال الشّاعر:

أنّ هـ ذا اللّـيل قد غسقاً و إشتيكت الهم و الأرقا

و أصله من السيلان و الغاسق السّائل، و معنى الكلام أقم الصّلاة و أت بها لدلوك الشّمس أي لغروبها الى غسق اللّيل و ظلمته، أو لزوال الشّمس الى غروبها، فمن ذهب الى أنّ الدّلوك هو المغرب قال المراد بالآية صلاة المغرب و من قال أنّ الدّلوك زوال الشّمس قال المراد بها صلاة الظُهر و الأخبار الواردة من طريق أهل البيت تؤيّد الأخير من القولين و على هذا فالمراد بها في الآية صلاة الظُهر.

و أمّا العامّة فإختاروا القول الأوّل و قالوا المراد بالصّلاة في الآية صلاة المغرب و وافقنا منهم شرذمة قليلة و الإختلاف أنّما نشأ من تفسير الدّلوك كما عرفت الحال فيه.

و الحقّ أنّ الدّلوك هو زوال الشّمس لا غروبها و ذلك لأنّه مشتقّ من الدَّلك يعقال له يعقال دلك جسده عند الإغتسال بالطّيب أي تضمَّخ و هو الذّي يقال له بالفارسيّة (ماليدَن) اذا عرفت هذا بحسب اللّغة فنقول:

أنّ النّاظر الى الشّمس يدلك عينيه عند النّظر اليها لشّدة شعاعها وضوءها و أمّا عند غروبها فيدلك عينيه لقلّة تبيّنها و ظهورها فقوله تعالى: أَقِم الصّلوة لَمّا عند غروبها فيدلك عينيه لقلّة تبيّنها و ظهورها فقوله تعالى: أقم السّداق السّمس التّي تحتاج الى التّدلّك للنّظر اليها و هذا وجه عقليّ ذكرناه للتّأييد و إلاّ فالمرجع هو الأخبار الواردة في الباب عن العترة الطّاهرة.

و أمّا العامّة فحيث تركوا أهل البيت و أخذوا دينهم عن غيرهم فلا جرم سلكوا مسلكاً أخر.

و من الأخبار الواردة.

ما رواه في تهذيب الأحكام بأسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه قال: سألته عمّا فرض من الصّلاة فقال خمس صلوات في اللّيل و النّهار فقلت هل سمّاهن الله و بيّنهن في كتابه فقال نعم قال الله عزّ وجلّ لنبيه سَلَّهُ الله عُلَوْدَ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ و دلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشّمس الى غسق اللّيل أربع صلوات سمّاهن و بيّنهن و وقتّهن و غسق اللّيل إنتصابه.

موضع الحاجة من الحديث و حيث أنّ البحث ليس فيه كثير فائدة أعرضنا عن ذكر الأخبار و فيما ذكرناه كفاية.



ياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴿

و أمّا قوله: وَ قُرُانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرُانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُو دًا أي عند الملائكة يشهده ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار قاله إبن عبّاس و قتادة و مجاهد و أمّا قرأن الفجر فقال الزّجاج هو صلاة الصّبح و عليه قاطبة المفسّرين قيل و خصّت بالقرأن و هو القراءة لأنّه عظمها اذا قراءتها طويلة مجهورٌ بها و إنتصب و قرأن الفجر عطفاً على الصّلاة.

و قال صاحب الكشّاف سمّيت صلاة الفجر قرأناً لأنّها ركن كما سمّيت ركوعاً و سجوداً.

و قال بعضهم اذا فسَّرنا الزّوال بدلوك الشّمس كان الوقت مشتركاً بين الظُّهر و العصر و يكون الغسق وقتاً مشتركاً بين المغرب و العشاء و يكون المذكور ثلاثة أوقات أوّل وقت الزّوال، و أوّل وقت المغرب، و أوَّل وقت الفجر و فى المقام تحقيق للرّازي لا بأس بذكره.

قال فأن فسَّرنا الغسق بظهور أوّل الظُّلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزّوال و وقت الغروب و وقت الفجر و هذا يقتضي أن يكون الزّوال وقتاً للظُّهر و العصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصّلاتين و هذا يقتضي جواز الجمع بين الظُّهر و العصر و اذا كان أوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء و مشتركاً بينهما يجوز الجمع بين المغرب و العشاء مطلقاً إلا أنّه دلَّ الدّليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز انتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول ما ذكر و حققه حقّ لا مرية فيه كما هو مذهب الشّيعة الأثنى عشرية إلا أنّ قوله من غير عذر لا يجوز بالدّليل، فيقال له و أيّ دليلٍ دلَّ على أنّ الجمع من غير عذر لا يجوز فأن كان له دليلٌ عليه فينبغي أن يذكره و للبحث فيه مقام أخر.

فعن عبيدة بن زرارة عن أبي عبد الله النِّهِ في قول الله: أقِم ٱلصَّلُوةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِّ ٱللَّيْلِ وَقُرْانَ ٱلْفَجْرِ قال اللَّيْلِ: أنَّ الله إفترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشّمس الى إنتصاف اللّىل.

منها صلواتان أوّل وقتها من عند زوال الشّمس الى غروبها إلاّ أنّ هذه قبل هذه.

و صلُّواتان أوّل وقتها من غروب الشّمس الى إنتصاف اللّيل إلاّ أنّ هذه قبل هذه.

أقول و هو دليل على جواز الجمع بينها في حال الإختيار.

و عِن زرارة عن أبي جعفر للسِّلاِّ في قول اللَّه تعالىٰ: أَقِم ٱلصَّلْوةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلُ قال اللَّهِ: دلوكها زوالَها، غسق اللّيل الى نصف اللّيل ذلك أربع صلوات وضعهن رسول اللّه و وقّتهنَّ للنّاس و قرأن الفجر صلاة الغداة (١).

و الأخبار في ذلك كثيرة و الأمر أوضح من أن يخفي على أحدٍ.

وَ مِنَ ٱللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسْىَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا من للتّبعيض، والهاء في به الى القرأن، نافلةٍ، أي زيادةً و التَّهجد التَّيقُّظ بما ينفي النّوم، و الهجود النّوم و قيل التَّهجُّد يكون بعد نومة.

و قال المبرّد التَّهجُّد عند أهل اللّغة السّهر للصّلاة أو لذكر اللّـه فـاذا سـهر ي المُسْلاة قيل تهجُّد و اذا أراد النّوم قال هجدت و النّافلة فعل ما فيه الفضيلة ممّا چزء ١٥٠ كلصِّلاة قيل تهجُّد و اذا أراد النّوم قال هجدت و النّافلة فعل ما فيه الفضيلة ممّا رغّب الله فيه ولم يوجبه و قد جاءت النّافلة بمعنى الغنيمة لأنّها زيادة على أصل المال، أمر الله رسوله بالتَّهجُّد في بعض اللَّيل و قوله: نُــافِلَةً يـجوز أن ينتصب بتَّهجُّد أي صل نافلةً لك.



و قيل، نافلة هنا مصدر كالعاقبة و قيل هي حالً للصّلاة أي صلِّ صلاةً نافلةً. قال مجاهد و السُّدي أنّما هي نافلة له وَلَلْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ قَدْ غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر عام الحديبيّة فأنّما كانت نوافله و إستغفاره فضائل من العمل و قرباً أشرف من نوافل أمّته لأنّ هذه أعني نوافل أمّته أمّا أن يجبر بها فرائضهم و أمّا أن يحطّ بها خطيئاتهم و هذا بخلاف نوافل الرّسول وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَل

أقول النّافلة في حقّ الرّسول معناها ترفيع المقام عند اللّه كما نقول و تـقبّل شفاعته و إرفع درجته. ِ

و أمّا قوله: عَسٰى آُنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقْامًا مَحْمُودًا فعسى هنا تامة و فاعلها، أن يبعثك و ربّك فاعل بيبعثك و مقاماً، الظّاهر أنّه معمول ليبعثك و قيل هو منصوب على الظّرف أي في مقامٍ محمود و قيل على الحال أي ذا مقام و لا يجوز أن تكون، عسى، ناقصة و تقدّم الخبر على الإسم فيكون ربّك مرفوعاً إسم عسى و أن يبعثك الخبر في موضع النّصب.

في تفسير المقام المحمود أقوال:

أحدها أنّه في أمر الشّفاعة التّي يتدافعها الأنبياء حتّى تنتهي اليه لَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الثّالث عن حذيفة يجمع الله النّاس في صعيدٍ فلا تتكلّم نفسٌ فأوّل مدعوّ محمد الله النّاس في صعيدٍ فلا تتكلّم نفسٌ فأوّل مدعو محمد الله و المهديّ من هديت و عبدك بين يديك وبك و اليك لا ملجاً ولا منجاً إلاّ اليك تباركت و تعاليت سبحانك ربّ البيت قال فهذا قوله: عَسٰىٓ أَنْ يَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

الرّابع: قال صاحب الكشّاف المقام المحمود المقام الذّي يحمده القائم فيه وكلّ من رأه و عرفه و هو مطلق في كلّ ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات انتهى.

الخامس: أنّ المقام المحمود إعطاء الله إيّاه لواء الحمد و عسى من اللّه واجبة و هذه الأقوال ذكروها في تفاسيرهم لهذه الآية.

و في كتاب التّوحيد عن أمير المؤمنين التيلا في حديث طويل، يقول فيه و قد ذكر أهل المحشر ثمّ يجتمعون في موطنٍ أخر يكون فيه مقام محمّد الله الله تبارك مقام محمّد الله الله تبارك و هو المقام المحمود فيثنى على الله تبارك وتعالى بما لم يثن عليه أحد قبله ثمّ يثنى على كلّ مؤمنٍ و مؤمنة يبدأ بالصّديقين و الشهداء ثمّ بالصّالحين فيحمده أهل السّموات و الأرض فذلك قوله عزّ وجلّ: عَسٰىٓ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فطوبى لمن كان ذلك اليوم له حظٌ و نصيب و ويل لمن لم يكن له في ذلك اليوم حظ و لا نصيب.

و في الكافي بأسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله قال اذا دخلت المدينة الى أن قال و إبعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون و الأخرون.

و في تفسير عليّ بن إبراهيم بأسناده عن سماعة عن أبي عبد الله قال: سألته عن شفاعة النّبي يوم القيامة فقال الله يلجم النّاس يوم القيامة العرق فيقولون إنطلقوا بنا الى أدم يشفع لنا عند ربّنا فيأتون أدم فيقولون يا أدم أشفع لنا عند ربّك فيقول أنّ لي ذنباً و خطيئة فعليكم بنوح فيأتون نوحاً فيردّهم الى من يليه و يردّهم كلّ نبّيً الى من يليه حتّى ينتهوا الى عيسى فيقول عليكم بمحمّد رسول الله فيعرضون أنفسهم عليه و يسألونه فيقول إنطلقوا فينطلق بهم الى باب الجنّة و يستقبل باب الرَّحمة و يخرّ ساجداً فيمكث ما شاء الله فيقول الله ارفع رأسك وإشفع تشفع و إسأل تعط و ذلك هو قوله: عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

و أيضاً بأسناده عن أبي عبد الله عليه المحمود لشفعت في أبي و أمّي و عمّى و أخٌ كان لي في الجاهلية.

نياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



قال الله عنه الكلام لسد ألسنة المعاندين المعترضين من العامة حيث ذهبوا الى كفر أبي طالب و أمّ رسول الله و أبيه و ألا فالمستفاد من الأدلّة هو إيمان أبيه و أمّه و عمّه فكأنّه جوابٌ تنزيليّ يعني إذا بلغت مقاماً محموداً وشفعت عدد الرَّمل و الحصى فكيف لا أشفع في أبي و أمّى و عمّي الذين أحسنوا إلىّ.

و عن آمالي الشّيخ بأسناده قال: قال أمير المؤمنين الرَّلِ سمعت النّبي يقول إذا حشر النّاس يوم القيامة نادى منادٍ يا رسول الله أنّ الله جلّ إسمه قد آمنك من مجازاة (مُجاراة) محبّيك ومحبّي أهل بيتك الموالين لهم فيك و المعادين لهم فيك فكافهم بما شئت.

فأقول: يا ربّ الجنّة فأنادى بوّئهم منها حيث شئت فذلك المقام المحمود الّذي وعدت به.

و بأسناده الى إنس بن مالك قال: رأيت رسول اللّه سَلَيْ الْمَثَلَّةُ مَقبلاً على علي علي بن أبي طالب النَيْلُ وهو يتلوا هذه الآية فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسْمَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.

فقال وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي أَنّ ربّي عزّ وجّل ملكني بالشَّفاعة في أهل التَّوحيد من أمّتي و حظر ذلك عمّن ناصبك أو ناصب ولدك من بعدك.



و الأحاديث كثيرة في الباب فهذا هو المقام المحمود عند أهل البيت عليهم السّلام و قد نقل صاحب التَّفسير أخباراً كثيرة و أكثر منه ما رواه في البحار و غيرها من المطوّلات هذا.

وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقِ وَ أَخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْقِ وَ ٱجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصيرًا

إختلف المفسّرون في شأن نزول الآية و المعنى المراد بها فـقال مـجاهد و أبو صالح ما معناه إدخاله وَلَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيما حمله من أعباء النبُّوة و إداء الشُّرع و إخراجه منه مؤدّياً لما كلُّفه من غير تفريطٍ.

و قال الزَّمخشري أدخلني القبر مدخل صدقٍ إدخالاً مرضيّاً على طهارةٍ و طيبٍ من السيّئات و أخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضيّاً بالكرامة آمناً من

و قـال قومٌ إدخاله مكَّة ظاهراً عليها بالفتح و إخراجه منها آمناً من المشركين.

و قيل إدخاله الغار و إخراجه منه سالماً.

وقيل الإدخال فيما أمر به و الإخراج مّما نهاه عنه و هكذا و الأقوال كثيرة و لكلِّ منها وجه و الَّذي يستفاد من الأخبار أنَّها نزلت يـوم فـتح مكَّـة لمـا أراد

و عن أبي عبد الله اللَّهُ اللَّهِ قال: إذا دخلت مدخلاً تخافه فأقرء هذه الآية فاذا عاينت الّذي تخافه فإقرأ أية الكرسي.

أقول و هذا هو الحقّ فأنّ الآية في الحقيقة نزلت منزلة الدُّعاء و هكذا قوله: وَ ٱجْعَلْ لَى مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا أي واجعل لي حجّةُ بيّنةً.

وَ قُلْ جُآءَ ٱلْحَقُّ وَ زَهَقَ ٱلْباطِلُ إِنَّ ٱلْباطِلَ كَانَ زَهُوقًا قيل الحقّ القرأن و الباطل الشّرك و قيل الإيمان و الكفر. الكفر.

و قيل التّوحيد و الشّرك أي جاء التّوحيد و بطل الشّرك و الكلّ لا بأس بـه فأنّ الحقّ معلوم و كذا الباطل فاذا جاء الحقّ ذهب الباطل لا محالة فأنّهما معاً لا يجتمعان في موردٍ واحدٍ و من المعلوم أنّ بعد مجي الإسلام ذهب الكفر.

فقد روي عن إبن مسعود أنّه قال: دخل النبيّ يوم فتح مكّة و حول الكعبة ثلاث مائة و ستُّون صنماً فجعل رسول اللّه يطعنها بعود و يقول جاء الحقّ و زهوقاً صفة مبالغة في إضمحلاله و عدم ثبوته وقتاً ما.

إن قلت: كيف زهق الباطل بعد مجي الإسلام و قد نرى وجود الباطل بل غلبته على الحقّ حتّى في عهد الرّسالة و مدّة حياة النّبي فضلاً عمّا وقع بعد وفاته الى زماننا هذا.

قلت: عنه جوابان:

أحدهما: أنّ المراد بالباطل هـو الشّرك فـي ظـاهر الأمـر و بـالحقّ التّـوحيد كذلك و لا شكّ أنّ الشّرك بهذا المعنى زهق بعد مجي التّوحيد في الإســلام و أن كان الشّرك الخفيّ موجوداً.

الثّاني: أنّ الآية و إن نزلت في عهد الرّسول في فتح مكّة و لكن مصداقها الأتمّ الأكمل بعد ظهور القائم عليه السّلام و قد ثبت أنّ المستقبل اذا كان محقّق الوقوع فهو في حكم الماضي و لذلك قال جاء الحقّ، و يؤيّد هذا المعنى ما ورد في الأخبار من أنّ هذه الآية كانت مكتوبة بقلم القدرة على عضد القائم المهديّ و قيل على كتفه وكيف كان هو الّذي يظهر الحقّ و يميت الباطل من أصله.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



و يحتمل أن يكون المراد بمجي الحقّ و زهوق الباطل هو تماميّة الحجّة على الخلق بمعنى أنّ الباطل لا حجّة له و لا أصل بخلاف الحقّ، أو أنّ الحقّ يدوم و الباطل لا دوام له فهو كسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماءً و اليه الإشارة بقوله وَ للباطل جولة.

قال الرّاغب في المفردات، زهقت نفسه خرجت من الأسف على الشّئ، و على هذا يكون المعنى جاء الحقّ و خرج الباطل أي أنّهما لا يجتمعان فمجي الحقّ يوجب خروج الباطل في جميع الموارد و هذا من الأصول العقليّة التّي لا شبهة فيها وكيف كان فالمعنى واضح.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



وَ نُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْانِ مَا هُـوَ شِـفَآءٌ وَ رَحْـمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ وَ لا يَزيدُ ٱلظَّالِمِينَ إلَّا خَسَارًا (٨٢) وَإِذْآ أَنْعَمْنٰا عَلَى ٱلْإِنْسٰانِ أَعْرَضَ وَ نَا بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَؤُسًا (٨٣) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبيلًا (٨٤) وَ يَسْئِلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ مَآ أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥) وَ لَئِنْ شَئْنًا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيِّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٤) إلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبُّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُلْ لَئِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَ ٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَنْ يَأَتُوا بِمِثْلُهٰذَا ٱلْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا (٨٨)وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ في هٰذَا ٱلْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَل فَأَبِيٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨٩) وَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِّنَ لَكَ حَتُّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَـنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَحيل وَ عِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلالَها تَفْجيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمْآءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ ٱلْمَلاَّئِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُف أَوْ تَرْقَٰى فِي ٱلسَّمٰآءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتِّي تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣) وَ مَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوٓا إِذْ جْآءَهُمُ ٱلْهُدٰىۤ إِلَّا أَنْ قَالُوۤا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلاَئِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنيّنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمْآءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٤) قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهيدًا بَيْني وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبيرًا بَصِيرًا (٩٤)

✔ اللّغة

خَسْارًا: بفتح الخاء مصدر قولك خَسِر خُسراً و خَساراً و خُسراناً و خسارةً ضدّ ربح.

نَا أي بعد و قيل تباعد.

يَؤُسًا: أي قنوطاً من رحمة الله مأخوذ من اليأس

شَا كِلَتِه: أي طبيعته و طريقته.

ظَهِيرًا: الظُّهير المعين و النّاصر.

صَرَّفْنا: التَّصريف هو تصيير المعنى دائراً فيما كان من المعاني المختلفة.

تَفْجُرَ: أي تشقّق.

يَنْبُوعًا: ينبع الماء أي يفور.

كِسَفًا: الكسف القطع واحده كسفة مثل قطعة.

قَبِيلًا: أي كفيلاً و قيل أي معاينةً.

لِرُوْقِيِّكَ: أي لصعودك.

(جزء ۱۵) اِرُقِیتَّك: أَ

◄ الإعراب

مِنَ ٱلْقُوْالِنِ من لبيان الجنس أي كلّه هدى مِن الضّلال و قيل هي للتّبعيض أي منه ما يشفي المرض و أجاز الكسائي رحمةً بالنّصب عطفاً على محلّ، ما،

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

| المجلد العاشر

مِنَ ٱلْعِلْمِ مِتعلَّق بأوتيتم و لا يكون حالاً من القـليل لأنَّ فـيه تـقديم المـعمول على، إلاَّ إلاَّ رَحْمَةً هو مفعول له و يجوز أن يكون مصدراً و تقديره رحمناك رحمةً لا يَأْتُونَ ليس بجواب الشّرط لكن جواب قسم محذوف دلّ عليه اللآم الموطَّئة في قوله لَئِن آجْتَمَعَتِ و قيل هو جواب الشَّرَط ولم يجزمه لأنَّ فعل الشَّرط ماضٍ حَتُّى تَفْجُرَ يقرأ بالتّشديد على التّكثير، و بفتح التّاء و ضمّ الجيم و التّخفيف و الياء في، ينبوع زائدة لأنّه من، نبع فهو مثل يغبوب من غبَّ كِسَـفًا حال من السّماء ولم يؤنّنه لأنّ تأنيث السّماء غير حقيقي قَبيلًا حال من الملائكة أو من الله و الملائكة نَقْرَؤُهُ صفة لكتاب أو حال من المجرور.

▶ التّفسير

وَ نُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفْآءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ

ذكروا في وجه الشّفاء وجوهاً:

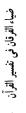
أحدها: ما في القرأن من البيان الّذي يزيل الجهل و حيرة الشكّ فأنّ الجهل مرض وكذا الشكّ و لا يداوي هذا المرض إلاّ بالقرأن.

الثَّاني: أنَّه من جهة نظمه و تأليفه يدلُّ على أنَّه معجزٌ دالُّ على صدق من ظهر على يده.

الثَّالث: أنَّه يتبرّك به فيدفع به كثيراً من المكاره و المضارّ عـلى مـا يـصحّ و يجوز في مقتضى الحكمة.

الرّابع: ما في العبادة بتلاوته من الصّلاح هـذه الوجـوه ذكـرها الشّيخ فـي التّبيان.

أقول ما ذكره لا بأس به و الحقّ أن يقال أنّه شفاء للأمراض الرُّوحية كما أنّ الأدوية شفاء للأمراض الجسميّة فأنّ لكـلّ داءٍ دواء بـحسبه فكـما أنّ المـرض



يعرض على الجسم و البدن كذلك يعرض على القلب و الرُّوح فالكبر و الحسد و الكذب و الغيبة و غيرها من الأخلاق الذّميمة كلّها مرض طار على القـلب و دواءها قراءة القرأن و التدبُّر فيه و لا يبعد أن يقال أنَّه شفاء للأمراض البدنيَّة أيضاً كما ورد به الأثار و شاهدناه بأعيننا غير مرّةٍ و لكن هذا كلّه للمؤمن الذّي يعتقد بالقرأن و أمّا غيرهم فلا.

و الى هذا أشار الله بقوله: وَ لا يَزيدُ ٱلظَّالِمينَ إلَّا خَسْارًا والمراد بالظَّالم في المقام من لا يعتقد بقرينة قوله: لِلْمُؤْمِنينَ ولتوضيح ذلك نقول:

قد ثبت في العلوم العقليّة أنّ شرط تأثير العلّة في المعلول هو وجود المقتضى في المعلول و عدم وجود المانع فيه فبإنتفاء كلُّ واحدٍ منهما ينتفي التّأثير و التَّأثر و المراد بالمقتضى الإستعداد و القابليّة الفعليّة و بالمانع ما يـمنع عن تأثير العلَّة و تأثُّر المعلول بها فلو كان المقتضى موجوداً في المعلول مع وجود المانع أو كان المانع مفقوداً مع عدم المقتضى لا يكفى في مقام التّأثير و التَّأَثُّر اذا عرفت هذا فنقول:

القرأن أعني به كلام الله المنزل على نبيّه بمنزلة العلّة اذ المفروض أنّه يشفى المريض و يؤثّر فيه و لا نعنى بالعلّة إلاّ هذا و قلب المريض أو روحه أو جسده أو ما شئت فسمّه بمنزلة المعلول بل هو هـو فـاذا كـان القـلب مستعدّاً لذلك ولكن المانع موجودٌ هناك و هو الشُّرك و الكفر و العناد فلا تؤثُّر العلَّة لا لنقص فيها بل لوجود المانع و هذا أصلٌ تبتني عليه الفروع في بـاب العـلّة و جزء ١٥ ل المعلول و حيث أنَّ قلب المؤمن مستعدُّ لقبول الإفاضات الإلهيَّة لإيـمانه بـاللَّه و المانع و هو الكفر مفقود فلا جرم يكون القرأن له شفاء و رحمة في صورة إقتضاء المصلحة.

و أمّا قلب الكافر المعاند فليس كذلك لوجود المانع و هو الكفر فـلا يـزيد الظَّالمين إلا خساراً ألا ترى أنّ ضوء الشّمس في النّهار رحمة لجميع

روي أنّ رجلاً عاصياً لمّا سمع أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوٓا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ (١٠ تاب و رجع عمّا كان عليه و إنّ الوليد الفاسق و هو من خلفاء بني المروان لمّا سمع قوله تعالىٰ: وَ ٱسْتَقْتَحُوا وَ خَابَ كُلُّ جَبُّارٍ عَنيدٍ (٢) فَعل به ما فَعل ثمّ قال:

أتــوعدني بـجبّار عـنيدٍ فـهاأنـا ذاك جبّارُ عـنيدُ

اذا ما جئت ربّك يوم حشر فقل ياربّ مزَّقني خرّقنى الوليد و هذا معنى قوله: وَ لا يَزيد الظَّالِمينَ إِلَّا خَسَارًا، فالقرأن في لسان معاوية ويزيد و عبد الملك و غيرهم من الظّالمين لا يزيد إلاّ خساراً و أمّا في لسان سلمان و مقداد و عمّار و غيرهم من الأولياء شفاء و رحمة:

قال الله تعالىٰ: إِنَّ هٰذَا ٱلْقُرْاٰنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ اللهِ اللهِ تعالىٰ: إِنَّ هٰذَا ٱلْقُرْاٰنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ (٣).

قال الله تعالىٰ: وَ لَقَدْ صَرَّفْنا في هٰذَا ٱلْقُرْانِ لِيَذَّكُّرُوا وَ مَا يَـزَيدُهُمْ إِلَّا نَقُورً (٢).

قال الله تعالىٰ: وَ إِذاْ قَرَأْتَ ٱلْقُرْاْنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (٥).

قال الله تعالىٰ: وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْانِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُقُورًا ٤٠٠.

قال أمير المؤمنين عَلَيَّا إِذِ وَاعْلَمُوا أَنَّ هٰذَا الْقُراَنَ هُوَ النَّـاصِحُ الَّـذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِي الَّذِي لَا يَكْذِبُ.وَمَا جَالَسَ هٰذَا الْقُراَنَ اَحَدُ اِلَّا



۲- إبراهيم = ١٥

۴- الإسراء = ۴۱

۶- الإسراء = ۴۶

١- الحديد = ١٥

٣- الإسراء = ٩

٥- الإسراء = ۴۵

قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ اَوْ نُقْصَانٍ زِيَادَةٍ فِي هُدئ وَنُقْصَانٍ مِنْ عَمَّ وَاعْلَمُوا اَنَّهُ لَيْسَ عَلَى اَحْدٍ بَعْدَ الْقُراَنِ مِنْ غِنَّ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ اَحْدٍ عَلَى الْقُراَنِ مِنْ غِنَّ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ اَدُوائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَأُوائِكُمْ فَانَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ اَكْبَر الدَّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالْنِفَاقُ وَالْفَيْنُوا بِهِ عَلَىٰ لَأُوائِكُمْ فَانَ فِيهِ شِفَاءً مِنْ اَكْبَر الدَّاءِ وَهُو الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْفَيْفُ وَالْفَيْلُوا اَنَّهُ شَافِعُ مُشَقِّعُ وَالنِّفَاقُ وَالضَّلاَلُ وساق الكلام الىٰ أن قال عَلَيْلِاذِ: وَاعْلَمُوا اَنَّهُ شَافِعُ مُشَقَّعُ وَقَائِلُ مُصدَّقُ الىٰ أن قال عَلَيْلِاذِ: فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الله إِنَّ كُلِّ حَارِثٍ مُسْتَلَى فِي حَرْثِهِ وَعَاقِبَةٍ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَثَةِ الْقُرانِ فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَاتْبَاعِهِ وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَىٰ انْفُسِكُمْ الىٰ أخر ما قال عَلَيْلِالًا اللهُ وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَىٰ انْفُسِكُمْ الىٰ أخر ما قال عَلَيْلاً اللهُ اللهُ الْهُ وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَىٰ انْفُسِكُمْ الىٰ أخر ما قال عَلَيْلاً اللهِ اللهَلَهُ الْمُ

وَإِذٰآ أَنْعَمْنٰا عَلَى ٱلْإِنْسٰانِ أَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَؤُسًا

لمّا ذكر اللّه تعالى تنويع ما أنزل من القرأن شفاءً و رحمةً للمؤمن و زيادة خسار للظّالم عرَّض بما أنعم به و ما حواه من لطائف الشّرائع على الإنسان و مع ذلك أعرض عنه و نأى أي بعد بجانبه عنه اشمئزازاً له وتكَّبراً عن قرب سماعه و تبديلاً مكان شكر الإنعام كفره.

قال المفسّرون الظّاهر أنّ المراد بالإنسان هنا ليس واحداً بعينه بل المراد به الجنس كقوله: إنَّ **ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُولً** (٢) و هو راجع لمعنىٰ الكافر.

أقول أمّا أنّ المراد بالإنسان الجنس فلا كلام فيه فأنّ اللام فيه أمّا للإستغراق أو للجنس و على التقديرين فالمقصود حاصل و أمّا قولهم أنّه راجع الى الكافر فليس كذلك فأن الإنسان بمقتضى جبلّته كذلك و لا ينافيه خروج بعض أفراده عن الحكم و ذلك صدر بإعتبار ذاته لو خلّي و طبعه و هذا لا ينافي عدم شمول الحكم له ثانياً و بالعرض بسبب التعاليم الدينيّة و قيل أنّ الحكم بإعتبار الأغلب و لا ينافيه خروج الأقلّ منه تخصُّصاً و قيل ما من عام ً إلاّ و قد خصَّ.

اء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



و الحقّ ما ذكرناه اذ لا تخصيص في الأحكام العقليّة كما لا تخصُّص فيها و الحكم في المقام عقليّ.

و قوله: وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَؤُسًا يدلّ على ضعفه في حدّ ذاته و المراد بالشرّ البلاء و حاصل الكلام في الآية هو أنّ الإنسان لا يشكر على النّعم و لا يصبر على البلاء و هو كذلك إلاّ من نوَّر قلبه بالإيمان باللّه و إعتمد عليه في جميع أموره فأنّه يشكر على النّعمة و يصبر على البلاء لكونه راضياً بقضاء اللّه.

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبيلًا

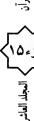
أي قل لهم كلّ إنسان يعمل لهم كلّ شاكلته و طريقته التّي تشاكل أخلاقه و قيل يعمل على طبيعته و قيل على عادته التّي ألفها و المعنى أنّه ينبغي للإنسان أن يحذر الف الفساد فلا يستمرّ عليه بل يرجع عنه و اللّه تعالى أعلم بمن يهتدي الى الحقّ ممّن يسلك طريق الضّلال لا يخفى عليه شيّ من أحوالهم.

قال الرّاغب في المفردات، على شاكلته، أي على سجيّته التّي قيّدته و ذلك أنّ سلطان السجيّة على الإنسان قاهرٌ.

و الفرق بين المشاكلة و المشابهة و الندّ، هو أنّ المشاكلة في الهيئة و الصُّورة و الندّ في الجنسيّة و الشبه في الكيفيّة و الشّكل قيل هو الدلّ و هو في الحقيقة الأنس الّذي بين المتماثلين في الطّريقة و من هذا قيل النّاس أشكالٌ و ألاف و أصل المشاكلة من الشّكل أي تقييد الدّابة و الشّكال ما يقيّد به.

قيل سئأل الخليل بن أحمد النَّحوي العروضي و هو من أعيان العلماء و أستاذ سيبويه في العلوم الأدبيّة، مابال النّاس حيث تركوا عليّاً بعد رسول الله مع كونه منصوصاً به في غدير خمّ بالخلافة و الوصاية مضافاً الى علمه و فضله و سابقته في الجهاد قال الخليل في الجواب النّاس الى أمثالهم و أشكالهم أميل و علىّ لم يكن من أشكالهم و أمثالهم فلا جرم تبعوا من كان من جنسهم و شكلهم الى أخر ما قال.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

وزء ۱۵ ک

أقول ما قاله الخليل حقّ لا مرية فيه و غرضه من هذا الكلام أنّ النّاس بعد رسول الله عو إن كانوا ظاهراً مسلمين إلاّ أنّ طبيعة الجاهليّة كانت قاهرة عليهم و لذلك إختاروا من كان من جنسهم في السجيّة و الطبيعة و على لم يكن من المشركين في عهد الجاهليّة لأنّه لم يشرك بالله طرفة عين و أين هذا من هذا.

ألا ترى أنّ هذه القاعدة جارية في النّاس في جميع الأزمنة فالفاسق مع الفاسق و الكافر مع الكافر و المؤمن مع المؤمن و العالم مع العالم و الجاهل مع الجاهل و هكذا و لنعم ما قيل بالفارسيّة:

ذرّه ذرّه كاندر اين ارض و سماست جنس خود را مثل كاه و كهرباست نــوريان مــر نـوريان راطالبند نــاريان مــر نـاريان را جـاذبند سُنّة اَللهِ فِي اللّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنّةِ اللهِ تَبْدِيلًا (١)

وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَ مٰآ أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَليلًا

قال الرّاغب في المفردات الرَّوح و الرُّوح بفتح الرَّاء و ضمّها واحد في الأصل، و جعل الرُّوح إسماً للنّفس قال الشّاعر في صفة النّار:

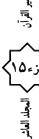
فقلت له أرفعها اليك و أحيها بروحك و أجعلها لها فيئة قدراً و ذلك لكون النفس بعض الرُّوح كتسمية النّوع بإسم الجنس نحو تسمية الإنسان بالحيوان و جعل إسماً للجزء الذي به تحصل الحياة و التحرّك و إستجلاب المنافع و إستدفاع المضّار و هو المذكور في قوله تعالى: و يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّى و قوله: و نَفَحْتُ فهِ مِنْ يُوحى و إضافته الى نفسه إضافة ملك و تخصيصه بالإضافة تشريفاً له و تغظيماً انتهى كلامه.

أقول إتّفق أهل اللّغة على أنّ الرُّوح و الرَّوح مشتقّان من الرِّيح بكسر الراّء و فرقوا بينهما بأنّ الرَّوح بفتح الراّء برد نسيم الرّيح و أيضاً يطلق على السُّرور و الفرح و لاكلام لنا فيه و أمّا الرُّوح بضم الراّء فقال في لسان العرب أنّه في كلام العرب النَّفخ سمّي روحاً لأنّه ريحٌ يخرج من الرُّوح أعني به النَّفخ قال ذو الرمة:

فقلت له أرفعها اليك و أحيها بروحك و أجعله لها فيئةً قدراً. و أعلم أنّ الآية الشريفة ناظرة الى حقيقة الرُّوح و ماهيّته و السّوال عن رسول الله و فقال تعالى مخاطباً لنبيّه قُلِ ٱلرُّوح مِنْ أَمْرِ رَبّى أي من عالم الأمر وَ مَا أُوتيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلّا قليلًا إشارة الى أنكم لا تقدرون على فهم ذلك لقلة علمكم و هو كذلك فأنّ جميع العقلاء و الفلاسفة في الإسلام و في غير الإسلام عجزوا عن درك حقيقة الرُّوح و العلم بماهيّته و الأصل في ذلك هو الآية.

قال الغزالي في الأربعين الرُّوح هي نفسك و حقيقتك و هي أخفى الأشياء عليك و أعني بنفسك روحك الّتي هي خاصّة الإنسان المضافة الى الله تعالى بقوله: قُلِ ٱلرُّوح مِنْ أُمْرِ رَبِّى و قوله تعالى: وَ نَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحي دُون الرُّوح الجسماني اللَّطيف الَّذي هو عامل قوّة الحسّ و الحركة الّتي تنبعث من القلب و تنتشر في جملة البدن في تجويف العروق و الضَّوارب فيفيض منها نور حسّ البصر على العين و نور السَّمع على الأذن و كذلك سائر القوى و الحركات و الحواسّ كما يفيض من السَّراج نورٌ على حيطان البيت إذا أدبر في جوانبه فأنّ هذه الرّوح تتشارك البهائم فيها و تنمحق بالموت لأنّه بخار إعتدل نضجه عند إعتدال مزاج الأخلاط فإذا إنحل المزاج بطل كما يبطل النّور الفائض من السَّراج عند إطفاء السّراج بإنقطاع الدّهن عنه أو بالنّفخ فيه و إنقطاع الغذاء عن الحيوان يفسد هذا الرُّوح لأنّ الغذاء له كالدهن للسّراج و

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



آ اعراً ا

القتل له كالنّفخ في السَّراج و هذه الرُّوح هي التي يتصرّف في تقويمها و تعديلها علم الطبّ و لا يحتمل هذه الرّوح المعرفة و الأمانة بل الحامل للأمانة الرُّوح الخاصّة للإنسان و نعني بالأمانة تقلَّد عهدة التَّكليف بأن تعرض لخطر الثُّواب و العقاب بالطَّاعة و المعصية و هذه الرُّوح لا تفنى و لا تموت بل تبقى بعد الموت أمّا في نعيم و سعادةٍ أو في جحيم و شقاوةٍ فأنّه محلّ المعرفة، و التّراب لا يأكل محلّ المعرفة و الإيمان أصلاً و قد نطقت به الأخبار و شهدت له شواهد الإستبصار ولم يأذن الشّارع في تحقيق صفته الى آخر ما قال و يظهر ممًا ذكره أنّ النّفس و الرُّوح واحد و المراد بهما حقيقة الإنسان و ذاته إلاّ أنّ هذا الرُّوح الَّذي عدّ مساوقاً للنَّفس غير الرُّوح البخاري الحيواني الَّذي مشترك بين الحيوان و الإنسان على ما مرَّ بيانه في كـلامه و هـو حـقٌّ لا مرية فـيه فأنّ الرُّوح الّذي خصّ الإنسان به في قوله: و نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي غير الرُّوح البخاري الموجود في الحيوان أيضاً و أن كان الإنسان أيضاً من حيث الحيوانيّة واجداً له فالإنسان له روحٌ إلْهيّ أي منسوبٌ اليٰ الربّ تشريفاً و تكريماً، و روحٌ حيواني به يتحرّك و يحسّ و يرئ و يسمع و هذا الرُّوح ليس مورداً للبحث فعلاً و أنَّما الكلام في الرُّوح المساوق للنَّفس النَّاطقة الإنسانية و الآية ناظرة اليه و هو الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى و هو المراد من النّفس في الحديث الّذي قيل أنّه تعليق على المحال و هو قوله: من عرف نفسه فقد عرف ربّه، أي من عرف حقيقة نفسه و روحه فقد عرف ربّه و معرفة الرُّوح و جزء ١٥ النّفس بكنهها محال فمعرفة الرّب بكنهه و حقيقته أيضاً محال قال النَّالِ ما عرفناك حقّ معرفتك.

قال بعض المحقّقين الحمدلله الّذي خلق النّفوس و حجب حقيقتها عنّا فأنّ العين تبصر غيرها و يتعذّر إدراك نفسها منها فأوجب ذلك تحيّر العلماء فيها و عدم وصولهم بدقيق الفكر اليها و قد قال العالم الرّباني الّذي أوجب اللّه

حقّه، من عرف نفسه فقد عرف ربّه، أشار بـإمتناع مـعرفة نـفسه مـع قـربه الـى إمتناع الإحاطة بكنه ربّه و ما قيل في تفسيره من عرفها بالمخلوقيّة عـرف اللّـه بالخالقيّة (عرفها بالخالقيّة) لا يدفع ما قصدناه و لا يمنع ما ذكرناه إذ معرفتها بصفة حدوثها لا يستلزم معرفة عينها فأنّ معرفتها ليست ضروريّة بـلا خـلاف لوجود الخلاف فيها و لا كسبيّة لإمتناع صدق الجنس و الفصل عليها بل الإعتراف بالعجز عن وجدانها أسهل من الفحص عن كنهها و برهانها و الإنسان ضعيف القوّة محدود الجملة معلومه أقلّ من مظنونه و تخمينه أكثر من يـقينه الى آخر ما قال و أفاد و ما ذكره لا غبار عليه فهو حقٍّ.

قال بعض العلماء الرُّوح لطيفة لاهوتية في صفةٍ نـاسوتيّة دالَّة من عشرة أوجه على وحدانيّة ربانيّة.

أحدها: لما حرَّكت الهيكل و دبَّرته علمنا أنّه لا بدّ للعالم من محرّكِ و مدّبر. ثانيها: دلّت وحدتها على وحدته.

ثالثها: دل تحريكها للجسد على قدرته.

رابعها: دلّ إطلاعها على ما في الجسد على علمه.

خامسها: دلّ إستواءها على الأعضاء على إستواءه على خلقه.

سادسها: دل تقدُّمها عليه و بقاءها بعده على أزله و أبده.

سابعها: دلَّ عدم العلم بكيفيّتها على عدم الإحاطة به.

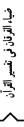
ثامنها: دلّ عدم العلم بمحلّها من الجسد على عدم إنيّته.

تاسعها: دلُّ عدم مسّها على إمتناع مسّه.

عاشرها: دل عدم أبصارها على إستحالة رؤيته انتهى كلامه.

و قالت الفلاسفة أنَّ في البدن أرواحاً و أنفساً يعبرُون عنها بالقوى.

منها، الرّوح الطّبيعي الّتي يشترك فيها جميع الأجساد الناميّة و محلّها الكبد.



و منها، الرُّوح الحيواني و هي الَّتي يشترك فيها الحيوانـات و محلّها من الانسان القلب.

و منها، الرّوح النّفساني و هي من فيض النّفس الناطقة أو العقل و محلّها الدّماغ و هي المدبّرة للبدن و عندنا أنّ هذه الأرواح معان يخلقها اللّه تعالى في هذه المحالّ و قالوا أنّ إسم الرُّوح مشترك باللَّفظ بين عشرة معان الوحي، جبرئيل، عيسى، الإسم الأعظم، ملكّ عظيم الجثة، الرَّحمة، الرَّاحة، الإنجيل، القرآن، الحياة أو سببها انتهىٰ.

أقول قد ظهر لك ممّا ذكرناه و نقلناه منهم أنّ البحر عميقٌ بحيث لا يدرك قعره و الحقّ أنّ العقول قاصرة عن درك الرّوح و بيان حقيقتها و هذا معنى قوله تعالى: وَ مَا أُوتيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلّا قَلْيلًا و إذا كان الرُّوح مع أنّه مخلوق بلا شكّ و لا شبهة لا يقدر الإنسان على معرفته بكنهه و لا يصل الى حقيقة ذاته و ماهيّته فما ظنّك باللّه الّذي خلقه و أوجده و بذلك يعرف صدق كلام الرّسول الله الله الله عرفناك حَقّ مَعرفتك، و لنعم ما قيل بالفارسية:

بكنه ذاتش خرد برد پى أگر رسد خس بقعر دريا أن قلت كيف أبهم الجواب في الآية قلنا فيه وجوه:

أحدها: قال أهل الكتاب للمشركين إسألوا محمّداً الله عنه فأن توقف فيه هو نبّي فسألوه فأجاب بذلك و قوله: وَ مَاۤ أُوتيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلّا قَليلًا عنى به اليهود لأنّهم قالوا أوتينا التّوراة و فيها علم كلّ شئ.

ثانيها: أنّهم قصدوا بالسّؤال تخجيل النبّي اللَّهُ اللَّهُ فَأَنَّ الرُّوح لمّا قيل على معانٍ مختلفة كما سلف حتّى لو أجاب بواحدٍ منها قالوا ما نريد هذا فأبهموا السُّؤال فأبهم الجواب بما ينطبق على الجميع بأنّه من أمر اللّه و أنّه أحدثه بقوله، كن، أو هو من شأنه و خلقه.

ثالثها: أنّهم سألوا عن جبرئيل لأنّهم كانوا يدّعون معاداته.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



هذا آخر الكلام في هذا الباب فأنّ البحث فيه يستدعي كتاباً مستقلاً و كتابنا هذا ليس موضوعاً لهذه الأبحاث على وجه التّفصيل و الله تعالى أعلم بحقائق الأمور.

وَ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذَيِّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيلًا و المعنى أنّه تعالى لو شاء لذهب بـما أوحـي و لكنّه لم يشـاء و ذلك لأنّ القادر على الإنزال قادرٌ على الإذهاب أيضاً.

و قال بعض المفسّرين لمّا سأل الرّسول عن الرُّوح و ابطأ عليه الوحي شقّ ذلك عليه و بلغ منه الغاية فأنزل اللّه تعالى هذه الآية تهذيباً له و يكون التّقدير أيعزُّ عليك تأخّر الوحي فإنّا لو شئنا ذهبنا بما أوحينا اليك جميعه فسكت النبئ و طاب قلبه.

أقول معنى الآية ظاهر فأنّ اللّه يقدر على كلّ شيّ وكيف يمكن أن يقال أنّه قادر على الوحي و لا يقدر على تركه و قطعه ثمّ إذا قطع اللّه رحمته فمن يقدر على خلافه، و الّذي يستفاد من الآية هو أنّ العلم غير الإرادة في حقّه تعالى لأنّه علم و لم يرد.

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبيرًا

إختلفوا في الإستثناء فقال بعضهم أنّه من المتّصل و قال بعضهم أنّه منفصّل منقطعٌ.

قال الزّمخشري و المعنى إن شئنا ذهبنا بالقرآن و محوناه عن الصدّور و المصاحف فلم نترك له أثراً و بقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب ثُمَّ لا تَجِدُ لكَ بعد الذّهاب، به، من يتوكّل علينا بإسترداده و إعادته محفوظاً مستوراً إللّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ أي إلاّ أن يرحمك ربّك فيردّه عليك فهذا على المتصل أو

ضياء الغرقان في تفسير القرآن



يكون على المنقطع بمعنى ولكن رحمةً من ربّك تركته غير مذهوب به هذا إمتنان من الله ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنّة العظيمة في تنزيله و تحفيظه انتهى كلامه.

أقول لا فرق بين الإتصال و الإنقطاع في الإستثناء فأنّ رحمة الله على التقديرين كانت شاملة له وَاللّه على التقديرين كانت شاملة له والله والل

قُلْ لَئِنِ آجْتَمَعَتِ آلْإِنْسُ وَ آلْجِنُّ عَلَىٓ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهٰذَا آلْقُرْانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا

لمًا ذكر الله تعالى أنعامه على نبيّه بالنبوّة و بأنزال وحيه اليه و باهر قدرته بأنّه لو شاء لذهب بالقرآن ذكر في هذه الآية ما منحه من الدّليل على نبوّته الباقي بقاء الدّهر و هو القرآن الذي عجز المخلوق عن الإتيان بمثله و فيه إشارة الى أنّه من أكبر النّعم عليه و المُوسَّكَاتِهُ و الفضل الّذي أبقى له ذكراً الى آخر الدّهر و رفع له قدراً به في الدّنيا و الآخرة.

إعلم أنّ هذه الآية من أدلّ الدّلائل على كون القرآن معجزاً و الإستدلال بذلك لا يتمّ إلاّ بعد بيان خمسة أشياء:

ثالثها: أنّ العرب مع طول المدّة لم يعارضوه.

رابعها: أنّ عدم معارضتهم كان للتعذّر و العجز.

خامسها: أنّ هذا التَّعذّر خارق للعادة فإذا ثبت هذا.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الم الم الم

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹 <

فنقول أمّا أن يكون القرآن نفسه معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته و لذلك لم يعارضوه أو لأنّ اللّه تعالى صرفهم و منعهم عن معارضته و لولا الصَّرف لعارضوه و على التَّقديرين يثبت كونه معجزاً و أنّ الّذي جاء به صادقٌ في دعواه لأنّه تعالى لا يصدّق كاذباً و لا يخرق العادة لمبطلٍ ثمّ أنّهم إختلفوا في وجه إعجاز القرآن و أنّه لم لا يقدر أحدٌ على الإتيان بمثله على أقوال:

الأوّل: ما ذهب اليه المرتضى مَنْتِنُ و هو أنّ وجه الإعجاز فيه هو أنّ اللّه صرف العرب عن معارضته و سلبهم العلم بكيفيّة نظمه و فصاحته فلولا هذا الصَّرف لكانوا قادرين على المعارضة.

الثّانى: ما ذهب اليه المفيد مُثِنَّ و هو أنّ إعجازه في فصاحته الّتي هي خارقة للعادة لأنّ مراتب الفصاحة أنّما تتفاوت بحسب العلوم الّتي يفعلها اللّه في العباد فلا يمتنع أن يجري اللّه العادة بقدر من المعلوم يقع التّمكين بها و يكون ما زاد على ذلك زيادة غير معتادة و معجزاً خارقاً للعادة.

الثّالث: أنّ إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة مستمرّة على النظر و موافقة للعقل.

الزابع: أنّ إعجازه في زوال الإختلال عنه و أنّه لا تناقض في آيـاته عـلى وجهٍ لم يجر العادة بمثله.

الخامس: أنّ وجه إعجازه أنّه يتضمّن الأخبار عن الغيوب.

و الأقوال المحتملة في الباب كثيرة جداً اذ لم يرد في وجه إعجازه نصّ خاصّ بل الحقّ أن يقال لا يهمنا تعيين وجه الإعجاز إذ النتيجة على جميع التقادير واحدة و هي عجز المخلوق عن الإتيان بمثله و هذا هو المطلوب في المقام و يمكن أن يستدّل على المدّعي بأنّ القرآن كلام الخالق و الكلام قائم بالمتكلّم لأنّه من إنشائه و إيجاده و حيث أنّ المتكلّم في المقام هو الله تعالىٰ و هو لا يقاس بالخلق كما أنّ الخلق لا يقاس به أين التراب و ربّ الأرباب، فلا محالة لا يقدر أحدٌ على الإتيان بمثل كلامه و بعبارة أخرىٰ الإتيان بمثل كلامه

تعالى لا يعقل إلا من متكلّم مثله و قد ثبت أنّه لا مثل له و من لا مثل له في ذاته لا مثل له في كلامه و صفاته و هذا ممّا لا يحتاج الى النصّ فأنّ العقل يحكم به حكماً قطعيّاً.

وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ في هٰذَا ٱلْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبِي أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

لمّا ذكر اللّه تعالى عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن نبّه على فضله تعالى بما ردَّد فيه و ضرب من الأمثال و العبر الّتي تدّل على توحيده أو على أنّ القرآن من قبله تعالى و مع ذلك كلّه لم يكونوا إلاّ كافرين به و بنعمه عناداً منهم و فيه إشارة الى أنّ المعاند لا يقبل الحقّ أبداً ما دام كونه معانداً ثمّ أشار اللّه تعالى الى بعض ما دلَّ على عنادهم فقال:

وَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا

أي قالوا هؤلاء الكفّار لرسول الله لن نؤمن لك، أبداً، حتّى تفجر أي تخرج و التَّفجير التَّشقيق عمّا يجرى من ماء أو ضياء و منه سمّي الفجر فجراً و المعنى لن نؤمن لك حتّى تشقّق من الأرض عيناً ينبع بالماء أي يفور فهو على وزن مفعول من نبع الماء ينبع فهو نابع قيل أنّهم طلبوا عيوناً ببلدهم ثمّ أنّهم لم يقنعوا بذلك و قالوا:

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجيرًا وَ الجنّة البستان أي ولن نؤمن لك حتى تكون لك بستاناً من نخيلٍ و عنبٍ و تشقق الأنهار خلالها أي في وسطها ثمّ قالوا:

أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمٰآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِاللَّهِ وَ ٱلْمَلاَئِكَةِ قَبيلًا ضياء الفرقان في تفسير القرآن



فَعلىٰ الأوّل: هو جمع كِسفة بسكون السّين كسدر و سدرة و هـو للجنس يصلح للكثير و القليل يقول العرب أعطني كسفةً من الثّوب أي قطعةً منه.

وأمّا على القول الثّانى: و هو فتح السّين فهو مصدر من كسفت الشّيئ إذا غطيّته بالغطاء عمّن يراه، ثمّ طلبوا شيئاً آخر و هو قوله: أَوْ تَأْتِــَى بِــاللّهِ وَ الْمَلاَئِكَةِ قَبِيلًا أَي كفيلاً، أو مقابلةً و قيل معاينةً.

و حاصل المعنى أو تأتي باللّه و الملائكة حتّى نراهم و يظهر من هذا الكلام أنّ القوم كانوا مشبّهة، ثمّ طلبوا شيئاً آخر و هو قوله:

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفِ. يعني من ذهب على قول قتادة و مجاهد وإبن عبّاس: أَوْ تَرْقٰى فِى ٱلسَّمْآءِ أَي تصعداليها أمامنا وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ وَإِبن عبّاس: أَوْ تَرْقٰى فِى ٱلسَّمْآءِ أَي تصعداليها أمامنا وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ أَي لَعَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ أَي مَكتُوباً كما أنزل على موسى الألواح قُلْ سُبْخانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا والمعنى أنكم تقترحون مني ما ليس أمره إلى و أنما أمره الى الله الذي أرسلني اليكم.

في هذه الآيات أبحاث.

الأول: أنّ مناسبة هذه الآيات لما قبلها أنّه تعالى لمّا تحدّاهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فتبيَّن عجزهم عن ذلك أخذوا يتعللُّون بإقتراح آيات فعل الحائر المبهوت فقالوا ما حكاه الله عنهم و هم كانوا جماعة من قريش، منهم عتبة بن ربيعة، و شيبة بن ربيعة، و أبوسفيان، و الأسود بن المطّلب بن أسد، و زمعة بن الأسود، و الوليد بن المغيرة، و أبو جهل بن هشام، و عبد اللّه بن أبي أميّة، و أميّة بن خلف، و العاص بن وائل، و بنيه و منبه إبنا الحجّاج السهميّان على ما في التبيان وتفصيل القضية على ما نقل عن أرباب السّير هو أنّهم إجتمعوا بعد غروب الشّمس عند ظهر الكعبة شمّ قال بعضهم لبعض إبعثوا الى غروب الشّمس عند ظهر الكعبة شمّ قال بعضهم لبعض إبعثوا الى

الفرقان في تفسير القرآن \ كي } العبا

قومك قد إجتمعوا اليك ليكلّموك فأتهم فجاءهم رسول اللّه عَلَمْ وَاللَّهُ عَلَمْ وَهُ عَلْمُ وَعَلَّمُ أن قد بدا لهم فيما كلَّمهم بدو، و كان رسول الله حريصاً يحبُّ رشدهم و يعزُّ عليه عنتهم حتّى جلس اليهم فقالوا له يا محمّد إنّا قد بعثنا اليك لنكلّمك و إنّا و الله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شتمت الأباء و عبت الدّين و شتمت الآلهة و سفهت الأحلام و فرّقت الجماعة فما بقى أمرٌ قبيح إلا قد جئته فيما بيننا و بينك أو كما قالوا له، فأن كنت أنّما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتّى تكون أكثرنا مالاً و إن كنت أنّما تطلب به الشّرف فينا فنحن نسوّدك علينا، و إن كنت ترید به ملکاً ملّکناك علینا و إن كان هذا الّذي يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك و كانوا يسمُّون التّابع من الجنّ رئياً، فربّما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطبّ لك حتى نبرأك منه أو نعذر منك فقال لهم رسول الله وَاللَّه عَالَهُ مَا بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم و لا الشُّرف فيكم و لا الملك عـليكم و لكنَّى بعثني اللَّه اليكم رسولاً و أنزل علمَّ كتاباً و أمرني أن أكون لكم بشيراً و نذيراً فبلُّغتكم رسالات ربّى و نصحت لكم فأن تقبلوا منّى ما جئتكم بــه فــهو حظَّكم في الدّنيا و الآخرة و أن تردُّوه عليّ أصبر حتّى يحكم الله بيني و بينكم قالوا يا محمّد فأن كنت غير قابل منّا شيئاً ممّا عرضناه عليك فأنكّ قد علمت أنّه ليس من النّاس أحد أضيق بلداً و لا أقلّ ماءً و لا أشدَّ عيشاً منّا فسل لنا ربّك جزء ١٥ الذي بعثك بما بعثك به فليسيّر عنّا هذه الجبال التّى قد ضيَّقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشّام و ليبعث لنا من مضي من أبـائنا و ليكن فيمن يبعث لنا قصى إبن كلاب فأنّه كان شيخ صدقٍ فنسألهم عمّا تقول أحقٌّ هو أم باطل فأن صدَّقوك و صنعت ما سألناك صدَّقناك و عرفنا به منزلتك من اللَّه و أنَّه بعثك رسولاً كما تقول فقال لهم رسول اللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللّ



اليكم أنّما جئتكم من اللّه بما بعثني به و قد بلَّغتكم ما أرسلت بـه اليكـم فأن تقبلوه فهو حظّكم في الدّنيا و الآخرة و أن تردُّوه عليّ أصبر حتّى يـحكم اللّـه بينى و بينكم.

قالوا فإسقط السّماء علينا كسفاً كما زعمت أنّ ربّك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقال رسول الله ولله ولله ولله ولله الله عزّ وجلّ إن شاء أن يفعله بكم ففعل قالوا يا محمّد أفما علم ربّك أنّا سنجلس معك و نسألك عمّا سألناك عنه و نطلب منك ما نطلب فيتقدّم اليك فيعلمك بما تراجعنا به و يخبرك ما هو صانع في ذلك بنا اذا لم نقبل منك ما جئتنا به أنّه قد بلغنا إنّك أنّما يعلّمك هذا رجلٌ من اليمامة يقال له الرَّحمٰن و أنّا و الله لا نؤمن بالرَّحمٰن أبداً فقد أعذرنا اليك يا محمّد و أنّا والله لا نتركك و ما بلغت منا حتى نهلك أو تهلكنا و قال قائلهم نحن نعبد الملائكة و هي بنات الله و قال قائلهم لن نؤمن الك حتى تأتي بالله و الملائكة قبيلاً فلما قالوا ذلك لرسول الله و قام معه عبد الله إبن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم و هو ابن عمّته و هو لعاتكة بنت عبد المطلب فقال لرسول الله يا محمّد أعرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثمّ سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثمّ سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

منزلتك من الله كما تقول و يصدّقوك و يتبعوك فلم تفعل ثمّ سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم و منزلتك من الله فلم تفعل، ثمّ سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب فلم تفعل، فوالله لا أومن بك أبداً حتّى تتّخذ الى السّماء سلَّماً ثمّ ترقى فيه و أنا أنظر حتّى تأتيها ثمّ تأتي معك بصك معه أربعة ملائكة يشهدون لك أنّك كما تقول و أيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أنّي أصدّقك ثمّ إنصرف عن رسول الله و إنصرف رسول الله والما وأى من الى أهله حزيناً أسفاً لما فاته ممّا كان يطمع من قومه حين دعوه و لما رأى من مباعدتهم إيّاه انتهى.

البحث الثانى: أنّهم لم يقصدوا بهذه الإقتراحات إلاّ العناد و اللّجاج ولو جاءتهم كلّ آية منها لقالوا هذا سحرٌ كما قال عزّ و علا، ولو نزَّلنا عليك كتاباً في قرطاسٍ و لو فتحنا عليهم باباً من السّماء فظلّوا فيه يعرجون و حين أنكروا الآية الباقية التي هي القرأن و سائر الآيات و ليست بدون ما إقترحوه بل هي أعظم لم يكن الى تبصرتهم سبيل هذا ما ذكره صاحب الكشّاف و هو كما قال فأن المعاند حاله معلوم.

البحث القالث: أنّ الآيات الإلهيّة لا تتبع الشَّهوات و الإقتراحات و أنّما هي تابعة للمصالح و لو تبعت الشَّهوات و الإقتراحات لكان كلّ واحدٍ من المقترحين يقترح ما يقترحه الأخر و ذلك يؤدّي الى الفساد مضافاً الى أنّه يؤدّي الى أن يكون الله تابعاً للنّاس فيما يقترحونه و هو كما ترى.

الرّابع: أنّهم أي الكفّار لو أجيبوا بما إقترحوا ثمّ لم يؤمنوا بعد ذلك كان ذلك مؤدِّياً الى عذابهم فأنّ سنّة الله قد جرت بذلك كما في قصّة فرعون و ناقة صالح و إلاّ فلا شكّ أنّ الله على كلّ شئ قدير.

وَ مَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوۤا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدٰىۤ إِلَّاۤ أَنْ قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا القرآن كر كالعجلد

الظّاهر أنّ قوله: وَ مَا مَنَعَ ٱلنّاسَ من كلام اللّه أي يقول اللّه تعالىٰ ما صرف النّاس يعني المشركين أي أيُّ شي صرفهم و منعهم عن الإيمان باللّه و برسوله. و قال إبن عطيّة هو من قول الرَّسول و ليس بشي وقوله: إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدٰى يعني الحجج و البيّنات و طريق الحقّ إلاّ قولهم أبعث الله بشراً رسولاً فدخلت عليهم الشُّبهة في أنّ الرّسول لابد من أن يكون ملكاً و لا يجوز أن يكون من جنس البشر و هذا هو المانع من إيمانهم بعد إقامة الحجّج و البراهين اذ لا عذر لهم غير ذلك ولم يعلموا أنّ الملك لا يصلح أن يكون رسولاً الى البشر لعدم السّنخية و لذلك لو بعث اليهم لنفرت طباعهم من رؤيته و لم تحتمله أبصارهم و لا تجلّدت له قلوبهم و أنّما أجرى الله أحوالهم على معتادها فالهمزة في قوله أبشراً، للإنكار و الهدى هو القرأن و من جاء به و ليس المراد بقوله: أنْ قالُوا مجرّد القول بل المراد قولهم النّاشئ عن إعتقادهم فقال اللّه تعالى في جوابهم:

قُلْ لَوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلاَثِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِبِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَسُولًا

أي قل يا محمد في جواب هؤلاء الكفّار لو كان في الأرض ملائكة أي يتصرّفون فيها بالمشي و ليس لهم صعود الى السّماء فيسمعوا من أهلها و يعلمون ما يجب علمه بل هم مقيمون في الأرض يلزمهم ما يلزم المكلّفين من عبادات مخصوصة و أحكام لا يدرك تفصيلها بالعقل، لنزّلنا عليهم من جنسهم من يعلّمهم ذلك و يلقيه اليهم و أمّا الإنس فأنّهم ليسوا بهذه المثابة فلا يرسل اليهم ملك.

المء ي

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

أمر الله تعالى نبيه بأن يقول لهم كفى بالله شهيداً بيني و بينكم، على تبليغه و ما قام به من أعباء الرّسالة و عدم قبولهم و كفرهم و ما إقترحوا عليه من

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

جزء ۱۵

الآيات على سبيل العناد و أردف ذلك بكلام فيه تهديد و هو قوله: إِنَّهُ كُانَ بِعِبادِم خَبيرًا بَصيرًا خبيراً بخفيّات أسرارهم بصيراً مطلقاً على ما يظهر من أفعالهم و أقوالهم و هو يعلم أنّ ما إقترحوه كان على سبيل العناد ولو جاءتهم كلّ آية لقالوا هذا سحرٌ لأنّ شقّ القمر أعظم من شقّ الأرض و نبع الماء من بين أصابعه و الماه على الحجر فلم لم يؤمنوا لو كانوا صادقين في مقالاتهم هذه.

قال القرطبي في تفسير قوله: إلله بَشَرًا رَسُولًا ما هذا لفظه:

اتبع ما يوحى إليّ من ربّي و يفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التّي ليست في قدرة البشر.

و قال بعض الملحدين ليس هذا جواباً مقنعاً و غلطوا لأنّه أجابهم فقال أنّما أنا بشر لا أقدر على شيّ ممّا سألتموني و ليس لي أن أتخيّر على ربّي ولم تكن الرُّسل قبلي يأتون أممهم بكلّ ما يريدونه و يبغونه و سبيلي سبيلهم و كانوا يقتصرون على ما أتاهم الله من أياته الدّالة على صحّة نبوّتهم فاذا أقاموا عليهم الحجّة لم يجب لقولهم أن يقترحوا غيرها ولو وجب على الله أن يأتيهم بكلّ ما يقترحونه من الأيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرُّسل ولو وجب لكلّ إنسانٍ أن يقول لا أؤمن حتّى أوتي بآيةٍ خلاف ما طلب غيري فهذا يؤدل الى أن يكون التّدبير الى الله و أنّما التّدبير الى الله تعالى يؤدل الى أن يكون التّدبير الى النّاس لا الى الله و أنّما التّدبير الى اللّه تعالى انتهى كلامه.

أقول ما ذكره حقّ إلاّ أنّه لا يصحّ التّعبير بالملحد عمَّن قال أنّ الجواب إقناعيّ فأنّ أمثال هذه التّعابير في الأبحاث العلميّة عن المخالف في الرّأي لا يجوز إلاّ بعد ثبوت إلحاده.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن كي كالمجلد العاشر

وَ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجدَ لَهُمْ أُوْلِيآءَ مِنْ دُونِهِ وَ نَحْشُرُهُمْ يَــوْمَ ٱلْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوهِهمْ عُمْيًا وَ بُكْمًا وَ صُـمًّا مَأْويْهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعيرًا (٩٧) ذٰلِكَ جَزْ آؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِايَاتِنَا وَ قَالُوٓا أَءِذَا كُتًّا عِظامًا وَ رُفاتًا أَءِنًّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَديدًا (٩٨) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمٰواٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى آنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لا رَيْبَ فيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إلَّا كُفُورًا (٩٩) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزْآئِنَ رَحْمَةِ رَبَّــَىٓ إِذًا لَأَمْسَكْتُم خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا (١٠٠) وَ لَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ أَيَاتٍ بَــيِّنَاتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرا مَيل إِذْ جاآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ بَصٰآئِرَ وَ إِنِّي لاَّظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٢) فَأَرِادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (١٠٣) وَ قُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنيٓ إِسْرَآئِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَاذَا جَآءَ وَعْـدُ ٱلْأُخِرَةِ جِئْنًا بِكُمْ لَفيفًا (١٠٢) وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذيرًا (١٠٥) وَ قُرْانًا فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى

◄ اللّغة

خَبَتْ: الخبوة هدء النّار عن الإلتهاب يقال خبت النّار إذا سكنت.

سَعِيرًا: السَّعير الإلتهاب.

رُفْاتًا: أي تراباً.

قَتُورًا: القتور بفتح القاف و ضمّ التّاء المضيّق للنَّفقة يقال قتر و أقتر اذا قـدّر

مَثْبُورًا ؛ أي ملعوناً ممنوعاً من الخير يقال رجل مثبور أي محبوس عن خيرات.

يَسْتَفِزَّهُمْ: الإستفزاز الإستزلال و أصله القطع بشدّة يقال فزَّز النَّوب اذا قطعه بشدّة تخريق. ضياء الفرقان في تفسير القرآن

فة النَّفقة. مَنْ النَّفة الخيرا

لَفيفًا: اللَّف الإختلاط يقال لفَّت الجيوش اذا إختلط الجميع. لِلْأَذْقَاٰنِ: الأذقان جمع ذقن و هو مجمع اللَّحيين. خُشُوعًا: الخشوع الخضوع و الفرق بينهما بالإعتبار. وَ آبْتُغ: الإبتغاء الطَّلب أي و أطلب.

▶ التّفسير

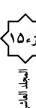
وَ مَنْ يَهْدِ ٱللّٰهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِهِ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَ بُكْمًا وَ صُمَّا مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمًا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

من مفعول بيهد و بيضلل، وحمل على اللفظ في قوله: فَهُو الْمُهْتَدِ فأفرد ملاحظةً لسبيل الهدى و هى واحدة فناسب التوحيد التَّوحيد، و حمل على المعنى في قوله: فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُولِيْآءَ لا على اللفظ ملاحظةً لسبيل الضّلال فأنّها متشعبّة متعددة و التَّعديد الجمع و هذا من المواضع التّي جاء فيها الحمل على المعنى إبتداءً من غير أن يتقدّم الحمل على اللفظ و هى قليلة في القرأن و قوله: عَلَى وُجُوهِم قيل المراد به معناه الحقيقي كما قال تعالى يوم يسحبون في النّار على وجوههم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنّم و في هذا حديث.

قيل يا رسول الله كيف يمشي الكافر على وجهه قال المُوَالَّذُ أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادراً أن يمشيه في الأخرة على وجهه، قال قتادة بلى و عزة ربتا.

و المشهور عند المفسّرين هو حمل الكلام على معناه المجازي و ذلك أنّه يقال للمنصرف عن أمرٍ خائباً مهموماً، إنصرف على وجهه و يقال للبعير كأنّما يمشي على وجهه.

ضياء القرقان في تفسير القرآن



و قيل هو مجاز عن سحبهم على وجوههم على سرعةٍ من قول العرب قدم القوم على وجوههم اذا أسرعوا.

و قوله: عُمْيًا وَ بُكْمًا وَ صُمَّا حمله قوم على الظّاهر و ذلك عند قيامهم من قبورهم يرد الله اليهم أبصارهم و سمعهم ونطقهم فيرون النّار و يسمعون زفيرها و ينطقون بما حكى الله عنهم.

و الحقّ في المقام أيضاً ما قلناه سابقاً من إرادة المجاز و ذلك أنّهم كما عموا عن الحقّ في الدُّنيا ولم يتكلّموا به ولم يسمعوه مع وجود العين و اللّسان و السَّمع فيهم كذلك في الآخرة فمن كان في هذه الدُّنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى و هكذا في الدُّنيا: صُمَّ بُكُمُ أَعمى و هكذا في الدُّنيا: صُمَّ بُكُمُ مُعمى و هكذا في الدُّنيا: صُمَّ بُكُمُ مُعمى فَهُمْ لايرْجعُونَ (١).

و أصرح من ذلك قوله: **وَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا صُمَّ وَ بُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ (٢)** و من المعلوم أنّهم ليسوا كذلك حقيقةً و هكذا في الأخرة.

و قوله: مَأْويْهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعَيرًا المأوى المكان و المقرّ أي أنّ هؤلاء الذين وصفناهم بالبكم و العمي و الصمّ مأواهم جهنّم أي نار جهنّم التّي ملتهبة في حقّهم دائماً قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية.

أمّا قوله: وَ مَنْ يَهْدِ ٱللّٰهُ فَهُو َ ٱلْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآ ءَ مِنْ دُونِهِ فالمقصود تسلية الرّسول و هو أنّ الذّين سبق لهم حكم الإيمان و الهداية وجب أن يصيروا مؤمنين و من سبق لهم حكم اللّه بالضّلال و الجهل إستحال أن ينقلبوا عن ذلك الضّلال و إستحال أن يوجد من يصرفهم عن ذلك الضّلال و إحتج أصحابنا بهذه الآية على صحّة مذهبهم في الهدى و الضّلال انتهى.

بياء الفرقان في تفسير القرآن

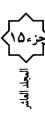
حزء۵۰ آج أقول مقصوده من صحة مذهبهم هو القول بالجبر و أنّ الهداية و الضّلالة خارجتان عن قدرة البشر و إختياره و أنّما هما بيد اللّه تعالى فمن سبق له حكم الإيمان و الهداية فهو المهتدي ومن سبق له حكم اللّه بالضّلال و الجهل فهو الضال المضلّ الذّي يحشره يوم القيامة كذا وكذا و مأواه جهنّم خالداً فيها هذا ما أفاده الرّازي في المقام بتوضيح منّا و هو كما ترى لا يقبله العقل السّليم و لا يساعده المذهب و ينافيه العدل بل هو عين الظُّلم و ذلك لأنّ الّذي سبق له الحكم بالضّلال قبل وجوده في الدُّنيا ما ذنبه حتّى يحشر يوم القيامة على وجهه في نار جهنّم أليس الثّواب و العقاب يترتّبان على العمل في الدُّنيا، فمن لم يوجد فيها ولم يعمل شيئاً لم سبق له حكم اللّه بالضّلال أليس هذا من الظُّلم لله يوجد فيها ولم يعمل شيئاً لم سبق له حكم اللّه بالضّلال أليس هذا من الظُّلم لله يوجد فيها ولم يعمل شيئاً لم عبارة عن وضع الشِّي في غير محله.

إن قلت فما معنى الكلام.

قلت معنى الكلام أنّ من يوفقه اللّه بلطفه و عنايته و توفيقه في دار الدُّنيا بالهداية و متابعته الحقّ فهو المهتدي أي فهو الذّي يقبل الهداية و من يضلّله و يخذله بأن يكله الى نفسه فهو الضال المضلّ فالإضلال من اللّه هو عدم شمول لطفه و توفيقه للعبد و إيكاله الى نفسه بسبب المعاصي و إعراضه عن الحقّ بسوء سريرته و خبث ذاته و عناده.

نعم أنّ اللّه تعالى كان عالماً بضلاله قبول وجوده اذ لا يخفى عليه شيئاً قبل الإيجاد و بعد الإيجاد إلا أنّ العلم الأزلي لا يكون علَّة و معنى الكلام الأزلي هو أنّ اللّه كان عالماً في الأزل بأنّ العبد الفلاني بعد وجوده يفعل كذا وكذا بإختياره فمثل الكافر العاقل العاصي مثل الإنسان الّذي تكون عينه صحيحة فوضع يده عليها أو يغمضها فسقط في البئر و هلك و هو واضح بحمد اللّه.

ضياء القرقان في تفسير القرآن



ذٰلِكَ جَزْ آؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاياتِنا وَ قَالُوۤا أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَديدًا

هذه الآية بمنزلة العلَّة و السَّبب للعذاب الذِّي وصفه اللَّه في الآية السَّابقة فكأنّه سأل سائل لم يحشرون كذلك فقال تعالى: ذُلِكَ أي العذاب المذكور جزاءهم بأنّهم كفروا بأياتنا و الكفر أصل العصيان و رأس الشّقاق.

و قالوا هؤلاء الكفّار، ءإذا كنّا عظاماً و رفاتاً، بعد الموت ءإنّنا لمبعوثون خلقاً جديداً، في الحشر و أنَّما قالوا خلقاً جديداً مع أنَّه هـو هـو بـعينه لأنّ الإنسان بإعتقادهم عبارة عن هذا الجسد المحسوس و لا غيره و المفروض أنّه صار عظاماً و رفاتاً، أي تراباً فلم يبق منه عينٌ و لا أثر و على هذا فالذي يحشرون هو خلقٌ جديدٌ هذا تقرير شبهتهم و الحاصل أنّهم كفروا بـالبعث و أنكروه و إنكار البعث ينشأ عن إنكار الخالق و من أنكر الخالق فجزاءه ما ذكره في الآية و هو المطلوب.

فاجاب الله تعالى عنهم بقوله:

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذي خَلَقَ ٱلسَّمٰواٰتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لِا رَيْبَ فيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا

الحقّ أنّ الهَمزة في قوله: أو كَم يَرَوا، للإنكار أي بلي أنّهم يرونه و فيه إشارة الى عنادهم للحقّ فأنّ من يرى خلق السَّموات و الأرض كيف ينكر خلق الإنسان و أنَّما خصّ السَّموات و الأرض بالذِّكر إمّا لعظم جرمهما و إمّا لأنَّهما جزء ١٥ أي من أعظم المحسوسات و أظهرها و هنا إحتمال ثالث و هو أنَّ اللَّه الَّذي خملق هذه الأجرام العظيمة التّي بعض ما تحويه البشر فيكف لا يقدر على إعادة بعض ممّا حلّه و هو الإنسان.

قال المفسّرون الرُّؤية هنا رؤية القلب و هي العلم، و الظّاهر أنّ المراد بـها رؤية البصر فأنّ المحسوس مقدّم على المعقول في بـاب البـرهـان و ذلك لأنّ 10

إنكار المحسُوس أشنع من إنكار المعقول و حيث أنّ الكفّار كانوا لا يعتنون بالمعقولات دعاهم اللّه الى المحسوسات و أظهرها و أكبرها السَّموات و الأرض إذ جميع الموجودات فيهما هذا ما خطر بالبال في وجه إختصاصهما بالذِّكر و اللّه أعلم.

و أَمَا قوله: قَادِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ قالوا معناه أَنَ القادر على الشّى: قادر على أمثاله لأنّ حكم الأمثال واحد عقلاً و اللّه تعالى خلق الإنسان فهو قادرٌ على خلق مثله و أمثاله قلَّ أو كثر.

أقول يستفاد من كلمة المثل في الآية أنّ المبعوث يوم البعث هو مثل الأوّل لا عينه و هذا هو الّذي يعبّر عنه بالخلق الجديد إذ لو كان المبعوث هو الإنسان الأوّل بجميع خصوصيّاته المكانيّة و الزمانيّة و الأينيّة و الوضعيّة و بالجملة بحميع خصوصيّاته الشخصيّة يلزم إعادة المعدوم و قد أجمعوا على إستحالتها و بعضهم إدّعى الضّرورة فيها.

قال الحكيم السَّبزواري في منظومته:

إعادة المعدوم ممّا إمتنعا و بعضهم فيه الضّرورة إدّعى و قد ثبت أنّ الإرادة لا تتعلّق بالمحال العقلي لا لضعف في القادر بل لعدم قابليّة المحلّ فمن زعم أنّ القول بالبعث يلازم القول بجواز الإعادة فقد أخطأ خطاً فاحشاً، و توضيح ذلك إنّ المادّة الأصليّة الّتي منها خلق الإنسان باقية بعد الموت وهي الّتي قال اللّه تعالى: مِنْها خَلَقْنَاكُمْ وَ فَيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها بُعدُ لَهُمْ تَارَةً أُخْرى (١) فقوله: مِنْها نُخْرِجُكُمْ إشارة الى ما ذكرناه أي المادّة الأصليّة و إذا كانت المادّة باقية فما خلق منها ثانياً هو المخلوق أوّلاً لوحدة المادّة و إنّما الفاني هو الصُّورة الجسميّة و لا دخل لها في الإنسانيّة و قول الفلاسفة شيئيّة الشّيُ بصورته لا بمادّته مرادهم صورة النَّوعية و هي لا تنقك

عن المادّة أصلاً إذ المادّة مع قطع النَّظر عن الصُّورة صرف القوّة و لا وجود لها في الخارج و للبحث فيه مقام آخر إذ عرفت هذا فقد علمت أنّ الموجود حين البعث هو الموجود حين الخلق أوّلاً و مع ذلك هو غيره و أن شئت قلت عينه من حيث الصُّورة النوعيّة الّتي بها يصير الإنسان إنساناً و غيره من حيث الصُّورة الجسميّة الخارجة عن حقيقة الإنسانيّة و لعلّ ما ورد عـن الصّـادق التُّللِّ حـيث قال هو و هو غيره ما ذكرناه و هذا هو المراد بالمثل في الآية و يصدق عليه أنَّه خلقٌ جديد و سيأتي الكلام في هذه المباحث بوجهٍ أبسط إنشاء الله في موضعه و أمَّا قوله تعالىٰ: وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًّا لَا رَيْبَ فيهِ فمعناه ظاهر فأنّ القادر على الخلق قادرٌ على أن يجعل له أجلاً و مدَّة يعيش فيه في النَّشأة الّتي خلق فيها.

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزْ آئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَّا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا

أي قل يا محمّد لهؤلاء الكفّار الّذين قالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً فطلبوا إجراء الأنهار و العيون في بـلدهم الى آخـر مـا قـالوه و أقترحوه، لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزْآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ أَي لو ملكتموها لأمسكتم أى بقيتم على بخلكم و شحّكم خشية الإنفاق و لما قدمتم على إيصال النّفع لأحدٍ و كان الإنسان بمقتضى جبلّته و طبعه قتوراً أي بخيلاً ممسكاً.

و قال بعض المفسّرين و الّذي يظهر لى أنّ المناسب هو أنّ الرّسول ٱلْمَاسِّكُانُ چزء١٥> قد منحه الله ما لم يمنحه لأحدٍ من النبّوة و الرّسالة الى الإنس و الجنّ فـهو أحرص النّاس على إيصال الخير و إنقاذهم من الضَّلال و هؤلاء أقرباؤه لا يكاد يجيب منهم أحد إلا الواحد بعد الواحد قد لجُّوا في عناده و بغضائه فلا يصل منهم اليه إلا الأذى فنبّه الله تعالى بهذه الآية على سماحته التَّالْدِ و بـذله مـا اتـاه اللَّه و على إمتناع هؤلاء أن يصل منهم شئ من الخير اليه فقال تعالى لو مـلكوا

التصرُّف في خزائن رحمة الله التي هي وسعت كلّ شيّ كانوا أبخل من كلّ أحدٍ بما أوتوه من ذلك بحيث لا يصل لأحدٍ شيّ من النَّفع إذ طبيعتهم الإقتار و هو الإمساك عن التوسَّع في النَّفقة هذا مع ما أوتوه من الخزائن فهذه الآية مبيّنة تبيّن ما بينهم و بينه عليَّلًا من حرصه على إيصال النَّفع اليهم إنتهى.

أقول ما ذكره لا بأس به إلاّ أنّه لا يستفاد من الآية و الحقّ ما ذكره المشهور من أنّ المراد بها هو إثبات أنّ الإنسان بمقتضى طبعه كذلك.

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْئَلْ بَنيَ إِسْرَ آئيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَا مُوسٰى مَسْحُورًا

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّه أعطى موسى تسع أيات بيّنات ظاهرات دالاّت على صحّة نبوّته و إختلفوا في هذه التّسع.

فعن إبن عبّاس و غيره همي، يـد مـوسىٰ، و عـصـاه، و لســانه، و البـحر، و الطُّوفان و الجراد و القمّل، الضّفادع، و الدَّم، أيات مفصّلات.

و عن إبن كعب القرطي هي الجراد و القُمل و الضّفادع و الدَّم و البحر و عصاه و الطّمسة و الحجر، قال و الطَّمسة دعاء موسى و تأمين هارون فقال اللّه تعالى: قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما (١).

و في رواية أخرى عن عكرمة و إبن عبّاس، هـي مـطر الوراق الطّـوفان، و الجراد و القمَّل و الضَّفادع و الدَّم و العصا و اليد و السِّنون و نقص من النّمرات.

و قيل تسع أيات هي من الكتاب و ذلك أنّ يهوديّاً قال لصاحبه تعال حتّى نسأل هذا النّبي فقال الأخر لا تقل أنّه نبيّ فأنّه لو سمع كلامك صارت له أربعة أعين فأتياه و سألاه عن تسع أيات بيّنات فقال الله الله الله شيئاً، ولا تأكلوا الرّباء، ولا تمشوا ببريّ الى السّلطان ليقتله ولا تسحروا ولا

ضياء الفرقان في تفسير القرأن

المواز الع

تقذفوا المحصنات ولا تفرّوا من الزَّحف و عليكم خاصّة يا يهود أن لا تعتدوا في السَّبت قال فقبَّلا يده و قالا نشهد أنّك نبيّ فقال ما منعكما أن تسلما قالا أنّ داود دعا الله أن لا يزال في ذريّته نبّي و أنّا نخاف أن أسلمنا تقتلنا اليهود.

و قوله: فَسْئَلُ بَنَى إِسْرَآئيلَ فهو معمول لقولِ محذوف أي فقلنا سل و هو خطاب للرّسول أمره الله أن يسأل بني إسرائيل عمّا أعلمه به من غيب القصّة.

و قال الزّمخشري سلهم عن إيمانهم و عن حال دينهم أو سلهم أن يعاضدوك و تكون قلوبهم و أيديهم معك و يدلّ عليه قراءة رسول اللّه وَاللّه عن يارسول اللّه المؤمنين من بني إسرائيل و هم عبد الله بن سلام و أصحابه عن الآيات لتزداد يقيناً و طمأنينة قلبٍ لأنّ الدّلالة اذا تظافرت كان ذلك أقوى و أثبت، و قوله: إذْ جاء مُهم عني موسى.

و روي عن إبن عبّاس أنّه كان يقرأ فسأل بني إسرائيل يعني فسأل موسى فرعون بني إسرائيل أن يرسلهم معه فقال له أي لموسى أنّي لأظُنك يا موسى مسحوراً، بغيرك و قد يجوز أن يكون المراد ساحراً فوضع مفعول موضع فاعل مثل مشئوم و ميمون موضع شائم و يامن.

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُّلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَ وَالْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَ إِلَّا رَبُّ السَّمُواٰتِ وَ الْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَ السَّمُواٰتِ وَ الْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ السَّمُواٰتِ وَ الْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَ إِلَّا رَبُّ السَّمُواٰتِ وَ الْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَ إِلَّا رَبُّ السَّمُواٰتِ وَ الْأَرْضِ بَصَاءِنِهُ وَ إِلَّا رَبُّ السَّمُواٰتِ وَ الْأَرْضِ بَصَاءِ إِلَّا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

أي قال موسى في جواب فرعون لقد علمت أنّى لست كذلك أي لست ساحراً أو مسحوراً و أنّه ما أنزل هذه الآيات إلاّ ربّ السّموات و الأرض جعلهن بصائر أي حججاً واضحة وَ إِنّى لاَّظُنّكَ يا فِرْعَوْنُ مَـثبُورًا، أي ملعوناً ممنوعاً من الخير، هذا على قراءة الفتح في علمت.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

> المجلد العاشر

و أمّا على قراءة الضمّ فالمعنى لقد علمت أنـا بـنفسي إنّـي لست كـذلك و على التّقديرين فالمعنى واضح.

فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعًا

أي لمّا قال موسى لفرعون ما قال فأراد فرعون أن يستفزّهم، أي موسى و من معه أي يخرجهم من مصر بالنَّفي و القتل و الإزعاج كرهاً و أصل الإستفزاز القطع بشدّة يقال فزَّز النَّوب اذا قطعه بشدّة تخريق فأغرقناه، أي أغرقنا فرعون و من معه من أعوانه و أنصاره جميعاً و قد مرَّ الكلام في كيفيّة غرقهم سابقاً فلا يفيد الكلام بذكرها ثانياً.

وَ قُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنَى إِسْرَ آئيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفيفًا

أي قلنا من بعد الغرق لبني إسرائيل و هم قوم موسى إسكنوا الأرض و هى مصر فاللام فيها للعهد فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة و هى الكرة الآخرة جِئْنا يِكُمْ لَفيقًا، أي مختلطاً أي حشرناكم الى أرض القيامة مختلطين من كلّ قومٍ و من كلّ قبيلة قد إلتف بعضكم على بعضٍ لا تتعارفون يقال لففت الجيوش إذا ضربت بعضها ببعض فأختلط الجميع و كلّ شئ إختلط بشئ فقد لف به.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



وَ بِالْحَقِِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مَا ٓ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذيرًا

و الضَّمير في أنزلناه يعود الى القرآن أي و بالحقّ أنزلنا القرآن، و ذلك لأنه يأمر بالعدل و الإحسان و الأخلاق الجميلة الحسنة و ينهى عن الظَّلم و أنواع القبائح و الفجور و ذمائم الأخلاق و لا نعني بالحقّ إلا هذا و قوله: بِالْحَقّ نَزَل القرآن من عند الله على نبيّه، و قيل الضّمير في أنزلناه على قيل أي بالحقّ نزل القرآن من عند الله على نبيّه، و قيل الضّمير في أنزلناه على

موسى أو عائدٌ على الآيات التِّسع و ذكر على المعنى أو عائدٌ على الوعد المذكور قبله.

أقول كل ذلك خلاف ظاهر الآية و الحقّ ما ذكرناه، و قال بعضهم بالحقّ أنزلناه أي بالتَّوحيد و بالحَّق نزل أي بالوعد و الوعيد و الأمر و النَّهي.

و قيل بالحقّ أنزلناه أي بالواجب الّذي هـو المصلحة و السَّداد للنّاس و بالحقّ نزل في أوامره و نواهيه و أخباره.

و قال الزَّمخشري، أي و ما أنزلنا القرآن إلاّ بالحكمة المقتضية لإنزاله و ما نزل إلاّ متلبّساً بالحقّ و الحكمة لإشتماله على الهداية الى كلّ خيرٍ و ما أنزلناه من السَّماء إلاّ بالحَّق محفوظاً بالرَّصد من الملائكة و ما نزل على الرّسول إلاّ محفوظاً بهم من تخليط الشّياطين انتهى.

و قد يقال قوله: بِالْحَقِّ نَزَلَ توكيد من حيث المعنى هذا ما قالوه في لمقام.

و قال القرطبي و وجه التّكرير في قوله: وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ، يجوز أن يكون معنى الأوّل وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ أي أوجبنا إنزاله بالحقّ و معنى النّاني وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ أي أوجبنا إنزاله بالحقّ و معنى النّاني وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ أي نزل و فيه الحقّ كقوله خرج بثيابه أي و عليه ثيابه و قيل الباء في قوله: بِالْحَقِّ الأوّل بمعنى مع، أي و مع الحقّ أنزلناه كقولك ركب الأمر بسيفه أي مع سيفه و بالحقّ نزل، أي و بمحمّد أي نزل عليه و يجوز أن يكون المعنى و بالحقّ قدّرنا أن ينزل و كذلك نزل انتهى.

هذا ما ذكره القرطبي و بعد ما نقلناه من الأقوال عثرنا على ما ذكره بعض المعاصرين في تِفسيره المسمّى بالميزان قال الله الفظه:

وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ لَمّا فرغ من التّنظير رجع الى ماكان عليه من بيان حال القرأن و ذكر أوصافه فذكر أنه أنزله إنزالاً مصاحباً للحقّ و قد نزل هو من عنده نزولاً مصاحباً للحقّ فهو مصون من الباطل من جهة من أنزله فليس من لغوٍ من

بياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

المدناة اله

القول و هذره و لا داخله شيئ يمكن أن يفسده يوماً و لا شاركه فيه أحد حتّى ينسخه في وقتٍ من الأوقات و ليس النّبي إلاّ رسولاً منه تعالى يبشّر به و ينذر و ليس له أن يتصرّف فيه بزيادة أو نقيصة أو يتركه كـالاًّ او بـعضاً بـإقتراح مـن النَّاس أو هويّ من نفسه أو يعرض عنه فيسأل الَّله آية أخرى فيها هواه أو ّهوي النَّاس أو يداهنهم فيه أو يسامحهم في شيِّ من معارفه و أحكامه كلِّ ذلك لأنَّه حقّ صادر عن مصدرٍ حقّ و ماذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال فقوله: وَ مَآ أَرْسَلْنَاكَ الخ. متَّمم للكلام السّابق و محصّله أنّ القرأن آية حقّة ليس لأحدٍ أن يتصرّف فيه شيئاً من التصرّف و النّبي و غيره في ذلك سواء انتهي كلامه.

أقول كأنّه تَشِيُّ لم يتوجّه الى أصل الإشكال و لذلك خرج في كلامه عن موضوع البحث فأنّ كون القرأن آية حقّة ليس لأحدٍ أن يتصرّف فيه شيئاً من التصرّف نبيّاً كان أو غيره، ممّا إتفق عليه جميع المسلمين و ليس لنا و لا لغيرنا فيه بحثُّ و أنَّما الكلام في وجه التّكرير فأنَّ قوله تعالىٰ: وَ بِالْحَقِّ أَنْـزَلْنَاهُ يشمل قوله: بِالْحَقِّ نَزَلَ اذلولم يكن نزوله حقًّا لم ينزل قطعاً و بعبارةٍ أخرى الإنزال بالحقّ شاملٌ للنُّزول بالحقّ فما وجه التّكرير و أين هذا من كون القرأن حقًاً لا ريب فيه و أنّه مصونٌ من الباطل الى أخر ما قال القائل فلو لم يذكر في الآية قوله: بِالْحَقِّ نَزَلَ كان كافياً في إفادة ما ذكره في تفسير الآية فكلامه هذا لا يشفى المريض و الإشكال باق على حاله.

و أمَّا ما ذكره غيره ممَّا نقلناه عنهم فهو أيضاً لا فائدة فيه في جسم مادّة الإشكال و إنّي بعد التفحُّص فيما عندي من التّفاسير لم أر شيئاً يعتمد عـليه و الَّذي يختلج بالبال و اللَّه أعلم بحقيقة كلامه هو انَّهم لم يفرّقوا بين الإنزال و النَّزول و أنَّ الإنزال يحتاج الى المنزل اليه بخلاف النُّزول فأنَّه يعتبر بنفسه.

و أنَّما قلنا ذلك لأنَّ الإنزال متعدُّ و النُّنزول لازم و اذا كـان الأمـر عـلى هـذا المنوال فقوله تعالى: وَ بِالْحَقِّ أَنْرَالْناهُ مشعر بأنّ المنزل عليه و هو

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

چزء ۱۵>

الرّسول و المنزل على الحقّ اذ لو كان على الباطل يلزم أن يكون القرأن أنزل على الباطل و ما أنزل على الباطل فالإنزال باطل و يدلّ على جهل المنزل فأنّ المنزل اذا كان عالماً بشئون الإنزال لا ينزل كتابه باطلاً لعلمه بأنّ المنزل عليه لا يليق به فمن لا يكون لائقاً لا يكون حقّاً و من لا يكون حقّاً فالإنزال عليه لا فائدة فيه فهو باطل فيصير الإنزال باطلاً و الإنزال الباطل لا يكون إلاّ من المنزل الباطل و حيث أنّ منزل القرأن حقّ و المنزل عليه أيضاً لأنّه رسوله الذي أرسله بالهدى و دين الحقّ و أمر النّاس بإتّباعه فإنزاله القرأن بالحقّ و هذا معنى قوله: و بالحقّ و أنور أناه.

و أمّا قوله: يِالْحَقِّ نَزَلَ فهو بإعتبار نفس القرأن و لا يعتبر فيه المنزل عليه و المعنى أنّ نزول القرأن عن مقام الرّبوبي الى مقام الخلقي حتى اذ فيه إرشاد النّاس الى السّعادة و الخيرات فالإنزال حتى و النّزول أيضاً حتى إلاّ أنّ الأوّل بإعتبار المنزل عليه و الثّاني بإعتبار نفسه فظهر الفرق و هذا ممّا ألقاه الله على قلبي و الله أعلم بما أراد من كلامه.

و أمّا قوله: و مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذَيرًا فقد بيَّن الله تعالى في هذا الكلام وظيفة النّبي و أنّه يبشّرهم بالجنّة في صورة الطّاعة و ينذرهم من عذاب اللّه في صورة عدم الطّاعة و البقاء على الكفر و العصيان.

و أمّا القبول و عدم القبول فهو ليس تحت قدرة الرّسول:

قال الله تعالىٰ: إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدى مَنْ يَشْآءُ (١).

و قد صرَّح في كثير من الآيات بذلك:

وَ قُرْانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

فرقناه بالتَّخفيف على المشهور عند أهل الأمصار و عليه المصاحف فعلاً و حكي عن إبن عبّاس بتشديد الرّاء بمعنى نزَّلناه شيئاً بعد شيئ و آيـةً بـعد آيـةٍ

فعلى الأوّل معنى الكلام و قرآناً، فصّلنا فيه الحلال و الحرام و ميَّزنا بـينهما لأنّ الفرق الميز.

و على الثّاني معناه أنزل متفرّقاً و لم ينزل جميعاً وكان بين أوّله و آخره أكثر من عشرين سنة و نصب قُرْاناً على معنى و أحكمنا قرآناً أو آتيناك قرآناً، و قوله: لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنّاسِ عَلَى مُكْثٍ أي لتقرأ القرآن على النّاس تدريجاً فترتّله و تبيّنه لهم من غير تعجيل في تلاوته و في المُكث لغات، بضم الميم و عليه القرآء و فتح الميم و كسر الكاف.

قال الرّاغب في المفردات المكث، بضمّ الميم ثباتٌ مع إنـتظارِ يـقال مكث مكثاً، و قرئِ مَكُثَ بفتح الميم و ضمّ الكاف و منه قوله: إِنَّكُمْ هَاكِـثُونَ و قـوله: لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا انتهى.

و قوله: وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا أَي نوعاً خاصًا من التنزيل لا يعلم كيفيته إلاّ الله و قيل هو يدلّ على أنّ القرآن محدث لأنّ القديم لا يجوز وصفه بالمنزل و التنزيل لأنّ ذلك من صفات المحدثين، و قيل معنى الكلام نزّلناه على حسب الحوادث من الأقوال و الأفعال.

قُلْ اٰمِنُوا بِهَ أَوْ لا تُؤْمِنُوٓا إِنَّ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، وَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَاۤ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزيدُهُمْ خُشُوعًا

أي قل يا محمد لهؤلاء الكفّار آمنوا به أي بالقرآن بأنّه كلام اللّه أو لا تؤمنوا به، هذا الكلام يتضمّن الإعراض عنهم و الإحتقار لهم و الإزدراء بهم و عدم الإكتراث بهم و بايمانهم و بإمتناعهم منه و أنّهم لم يدخلوا في الإيمان و لم يصدّقوا القرآن و هم أهل جاهليّة و شرك فأنّ خيراً منهم و أفضلهم العلماء الذين قرأوا الكتاب و علموا الوحي قد آمنوا به و صدّقوه و ثبت عندهم أنّه النّبي العربي الموعود في كتبهم فإذا تلي عليهم القرآن خرّوا سجداً و سبّحوا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



للّه تعظيماً لوعده و لإنجازه ما وعـد فـي الكـتب المـنزلة و بشّر بـه مـن بـعثة محمّد عَلَمْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ و إنزال القرآن عليه و هو المراد بالوعد في قوله: إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبُّنَا لَمَفْعُولًا قاله بعض المفسّرين.

قال القرطبي في قوله: قُلْ أُمِنُوا بِهِ أُوْ لا تُؤْمِنُوۤا يعني القرآن و هذا من الله عزّ وجلّ على وجه التَّبكيت لهم و التّهديد لا على وجه التّخيير انتهي.و لقائل أن يقول من أين علمت أنّه ليس على وجه التَّخيير و كلمة (أو) يدلّ عليه بالإتَّفاق مضافاً الى أنَّ البشر مختار في فعله و قوله:

قال الله تعالى: لآ إِكْراهَ فِي ٱلدِّينِ.

بل الحقّ أن يقال معنى الآية أنّكم مختارون في قبول الحقّ و عدمه: قال الله تعالى: إنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَ (١).

و بعبارةٍ أخرى سواءٌ علينا ءأمنتم أم كفرتم و أنّما ضرر ذلك على أنفسكم و السرّ فيه هو أنّ اللّه تعالى غنيّ بذاته عمّا سواه فلا تنفعه طاعة من أطاعه كما لا تضرّه معصية من عصاه و أمّا قوله: إِنَّ ٱلَّذيينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِمَ فقيل الضّمير في قبله عائد على القرآن كما عاد اليه في قوله: به و يدلّ عليه ما قبله بعده و قيل الضّميران في المقامين عائدان على الرّسول و إستأنف ذكر القرآن في قوله: و إذا تُتْلَى عَلَيْهِمْ (٢) أي يتلى عليهم القرآن و قيل عائد على التوراة إذا يتلى عليهم التّوراة و ما فيها من تصديق القرآن و معرفة النبيّ و قوله: يَخِرُّونَ فالخرور هو السّقوط بسرعةٍ و منه فخرّ عليهم السَّقف، و إنتصب، سجّداً على من الحال و السُّجود هو وضع الجبهة على الأرض و هـو غـاية الخرور و نـهاية الخضوع و الأذقان جمع ذقن خصّ بالذّ كر لأنّه أول ما يلقى الأرض حالة السجود و قيل عبّر عن الوجوه بالأذقان كما يعبّر عن كلّ شيّ ببعض مـلاقيه و الى هذا المعنى أشار الشّاعر بقوله:

فخرُّوا لأذقان الوجوه تنوشهم سباعُ من الطّير العوادي و تنتف و قيل أريد حقيقة الأذقان لأنّ ذلك غاية التّواضع و كان سجودهم كذلك. قال أمير المؤمنين عليًا إلى:

َ أَوْهِ عَلَىٰ اِخْوانِى الَّذيِنَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَاَحْكَمُوهُ وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَاَقَامُوهُ اَحْيُوا السُنَّةَ وَاَمَاتُوا الْبِدْعَةَ الخ^(١).

وقال اللَّبَالْإِ: في وصف المتَّقين:

أَمَّا اللَّيْلَ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِينَ لأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهَا تَرْتِيلاً يُحَزُّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَيَسْتَثِيرُونَ دَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقُ رَكَنُوا اِلَيْهَا طَمَعاً وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ اِلَيْهَا شَوْقاً وَظَنُّوا أَنْهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَإِذَا مَرُوا بِآيَةٍ فِيهَا تَحْوِيفُ أَصْغَوْا اِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ فَهُمْ حَانُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَأَكْفُهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطْلُبُونَ اِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي فَكَاكِ الىٰ آخر كلامه (٢).

و قوله: وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنَآ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا أَي يقولون في سجودهم سبحان ربّنا أي ينزّهونه و يعظّمونه أن كان وعد ربّنا لمفعولا بإنزال القرآن و بعث محمّد و هذا يدلّ على أنّ هؤلاء كانوا من أهل الكتاب لأنّ الوعيد ببعثة محمّد الله المحمّد المحمّد الله المحمّد المحمّد المحمّد الله المحمّد المحمّد

ثمّ قال تعالىٰ: وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزيدُهُمْ خُشُوعًا و الفائدة في هذا التّكرار قيل هو إختلاف الحالين و هما خرورهم للسّجود و في حال كونهم باكين عند إستماع القرآن و يدلّ عليه قوله: وَ يَزيدُهُمْ خُشُـوعًا أي تواضعاً.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



و أعلم أنّ قوله: إِنْ كُانَ وَعْدُ رَبِّنَا إِن هنا المخفّفة من الثّقيلة و لذلك يقال أنّها بمنزلة التّعليل لقولهم سبحان ربّنا هذا، و الّذي يظهر من الأخبار هو أنّ قوله: يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا فيه إشارة الى صحّة السجود على الذّقن لمن لا يقدر أن يسجد على الجبهة.

ففي الكافي سأل أبو عبد الله النَّلا: عمَّن بجبهته علّة لا يقدر على السّجود عليها قال النِّلا يضع ذقنه على الأرض أنّ الله عزّ وجلّ يقول: يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا.

و في تفسير علّي إبن إبراهيم بأسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه الله عليه قلم الله عليه قلم الله عليه قلم الله عليه قلم الله عليه الله عليه الله على عليها قال عليها قال عليه الله عن الله

قُلِ آدْعُوا ٱللهَ أَوِ آدْعُوا ٱلرَّحْمٰنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآ ءُ ٱلْحُسْنَى وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلاْتِكَ وَلا تُخافِتْ بِهَا وَ ٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبيلًا، وَ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلاَ تَجْهَرُ بِصَلاْتِكَ وَ لَا تُخافِتْ بِهَا وَ آبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبيلًا، وَ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَكُنْ لَهُ شَريك فِي ٱلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبيرًا

آيتان في المقام أبحاث.

أحدهما: قوله: قُلِ آدْعُوا ٱلله أَوِ آدْعُوا ٱلرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ المَّدْمَاءَ وَله: قُلِ المنكرين الْمُعْمَاءُ ٱلْحُسْنَى أي قل يا محمّد لهؤلاء المشركين من قومك المنكرين لنبوّتك الجاحدين لدّعاءك و تسميتك الله تعالى بالرّحمن آدْعُوا ٱلله أَوِ الْمُعْوا ٱلله مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

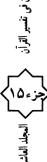
قال إبن عبّاس تهجّد الرّسول اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ذات ليلة بمكّة فجعل يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم فقال المشركون كان محمّد يدعو إلهاً واحداً فهو الآن يدعو إلهين إثنين الله و الرّحمن، ما الرّحمن إلاّ رحمن اليمامة يعنون مسيلمة فنزلت الآية و قيل كان الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله من الله عنه الله عن الله سليمان و أنّه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فكتبها فقال مشركوا العرب هذا الرّحيم نعرفه فما الرحمن فنزلت.

و قال الضّحاك قال أهل الكتاب للرّسول لللَّهُ وَاللَّهُ أَنَّكَ لتقلُّ ذكر الرّحـمن و قد أكثر الله في التّوراة هذا الإسم فنزلت لمّا لجّوا في إنكار القرآن أن يكون الله نزُّله على رسوله و عجزوا عن معارضته و كان لَللَّهُ وَأَنْكُمُ أَوْ قَدْ جَاءَهُم بِتُوحِيدُ اللَّهُ و الرَّفض لآلهتهم عدلوا الى رميه للله الله عنه رجع هو اليه فرد اللَّه الرَّفض لألهتهم عنه رجع هو اليه فرد اللَّه تعالى عليهم بقوله: قُل أَدْعُوا ٱللهَ.

أقُول و كيف كان شأن نزول الآية لا يهمّنا البحث فيه و أنّما المهمّ ما يستفاد منها و هو أنَّ اللَّه تعالى له الأسماء الحسنى كلَّها يشير الى معنى واحد كما قال الشّاعر.

عباراتنا شتّی و حسنك واحدٌ وكلُّ الى ذاك الجمال يشـير فقوله: أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى إشارة الى أنّ المعبود ليس هو الإسم فقط بل الإسم إشارة أو حاكية عن المسمّى الّذي هـو المعبود و بعبارة أخرى المعبود الّذي يستحقّ أن يعبد هو الّذات و أنّما جعلت الأسماء للدّلالة على الذّات.

قال في المفردات الإسم ما يعرف به ذات الشِّئ و أصله سموٍّ بدلالة قولهم أسماء و سميّ و أصله من السُّمو و هو الّذي به رفع ذكر المسمّى فيصرف به و حيث أنَّ البحث في باب الأسماء من دقائق العلوم فلابدُّ لنا من التكلُّم فيه على سبيل الإجمال فنقول، لنا في الباب أمور ثلاثة:



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الإسم و المسمّى»، و التسميّة، فقال بعضهم أنّ الإسم نفس المسمّى التسميّة.

و قال بعضهم أنّه غير التسميّة و المسمّى، و قال الآخر الإسم و المسمّىٰ و التسميّة أمور ثلاثة متباينة و إختاره الغزالي و الفخر الرّازي و غيرهما من الأعلام.

و قال الرّازي في بعض تأليفاته إن كان الإسم عبارة عن اللّفظ الدالّ على الشّئ بالوضع و كان المسمّى عبارة عن نفس ذلك الشّئ فالعلم الضرورّي حاصل بأنّ الإسم غير المسمّى و أن كان الإسم عبارة عن ذات الشّئ و المسمّى أيضاً ذات الشّي كان معنى قولنا الإسم نفس المسمّى هو أنّ ذات الشّئ نفس ذات الشّئ و هذا ممّا لا يمكن و قوع النزّاع فيه بين العقلاء فثبت أنّ الخلاف الواقع في هذه المسألة أنّما كان بسبب أنّ التّصديق ما كان مسبوقاً بالتصور و هذا القدر كاف في هذه المسألة انتهى كلامه.

أقول الحقّ أنّ الإسم غير المسمى و الدّليل عليه من وجوهٍ.

أحدها: أنّ لله تعالى أسماء كثيرة و المسمّى ليس بكثيرٍ قطعاً أمّا أنّ للّه أسماء كثيراً فهو ممّا لا خلاف فيه و قد نصَّ عليه الكتاب في مواضع، منها:

قال اللّه تعالى: وَ لِلّٰهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ١٠).

و قوله: أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى وهو هذه الآية المبحُوثة عنها في المقام:

قال الله تعالى: الله لآ إِله إلا هُوَ لهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (٢٠).

و قوله: أنّ لِلّه تسعة و تسعين إسماً، و أمّا أنّ المسمى ليس بكثيرٍ فهو متّفقٌ عليه فثبت أنّ الأسماء كثيرة و المسمّى ليس بكثيرٍ فكانت المغايرة ثابتة بين الإسم و المسمّى و هو المطلوب.



ثانيها: أنّ المفهوم من التسميّة هو وضع الإسم للمسمّى فلو كان الإسم هو المسمّى لكان وضع الإسم للمسمّى عبارة عو وضع الشّي لنفسه و ذلك غير معقول.

ثالثها: لو كان الإسم عين المسمّى لزم أن يكون الشّي إسماً لنفسه و العقل يأباه.

رابعها: أنّا اذا قلنا أنّ بحراً من زيبق معدوم، و العنقاء معدوم، و إجتماع النقيضين معدوم و هكذا لا شكّ لنا في وجود هذه الأسماء و إنتفاء المسمّيات فلو كان الإسم عين المسمّى و المفروض أنّ المسمّى معدوم يلزم أن يكون الإسم أيضاً معدوم و ليس كذلك بالضّرورة فالمغايرة ثابتة.

خامسها: أنّ الإسم عبارة عمّا يتلفّظ به و هو من مقولة العرض و كلّ عرضٍ حالّ بالمحلّ و المسمّى هو الذّات و هو من مقولة الجوهر فلو كان الإسم هو المسمّى بعينه يلزم أن يكون العرض عين الجوهر و الحالّ عين المحلّ و هو كما ترى.

هذا و ذهب كثير من المحقّقين الى و حدتهما و أنّ أحدهما عين الأخر و إستدلّوا بوجوه:

منها قوله تعالىٰ: سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى (١).

قال الله تعالى: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظيم (٢).

و وجه الإستدلال أنّه أمر بتسبيح إسم اللّه تعالى و دلَّ العقل على أنّ المسبّح هو الله تعالى لا غيره. المسبّح هو الله تعالى لا غيره.

و منها قوله تعالىٰ: مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِةِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ الْمَا أَكْمُ الْمَا أَكُمْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّالَا اللَّالَّا

۲- الواقعة = ۷۴

۱- الاعلى = ۱ ٣- يوسف = ۴۰

<u>ا</u>قر

أخبر اللّه تعالى أنّهم عبدوا الأسماء و القوم ما عبدوا إلاّ تلك الذّوات فهذا يدلٌ على أنِّ الإسم هو المسمّى.

و منها، أنَّ إسم الشِّئ لو كان عبارة عن اللَّفظ الدَّال عليه لوجب أن لا يكون للَّه تعالىٰ في الأزَل شئِّ من الأسماء اذ لم يكن هناك لفظٌ و لا لافظٌ و ذلك باطل.

و منها، أنَّه اذا قال القائل محمَّد رسول اللَّه فلو كان إسم محمَّد غير محمَّد لكان الموصوف بالرّسالة غير محمّد و كذا قوله تبّت يدا أبي لهب و هكذا اذا كانت إمرأةٍ مسمّاة بحفصة مثلاً فقال حفصة طالق فوجب أن لا يتحقّق الطّلاق و نظائره كثيرة فثبت أنّ الإسم هو عين المسمّى و هو المطلوب و قـد أطـالوا الكلام فيه من الطرفين بما لا فائدة في ذكره.

و نحن نقول لكلّ إسم من الأسماء إعتباران إعتبار الذّات و إعتبار المسمّى أعنى ما يدلّ عليه الإسم فَهو بإعتبار ذاته غير المسمّي قطعاً فأنّ زيداً مثلاً بإعتبار ذاته أعنى الحروف و هي الزّاء والياء والدّال غير المدلول و هو الجسم المعبّر عنه بالإنسان كما أنّ مفهومه ايضاً غير مفهومه.

و أمّا بإعتبار إنّ الإسم مرآة للمسمّى و حاكٍ عنه فهو عينه و بـعبارةٍ أخـرىٰ تارةً يلحظ الإسم بعنوان الحكاية عن المسمّىٰ و أخرى بعنوان ذاته مع قطع النَّظر عن الحكاية و يعبّر عن الأوّل بالمرآتيّة و عن النَّاني بالإستقلاليّة فعلى المرآتيّة هو المسمّى بوجهٍ، و أمّا على الإستقلاليّة فلا فالحقّ في المقام هـو أنّ الإسم عين المسمّى بوجهٍ و غيره من وجهٍ أخر و بهذا التّحقيق يمكن الجمع جزء ١٥ كا بين القولين فمن قال أنّ الإسم غير المسمّى نظر الى كون الإسم مستقّلاً و مـن قال أنّ الإسم عين المسمّى نظر الى كونه مرآتاً للمسمّى و حاكياً عنه فهو أي الإسم بإعتبار الحكاية عين المحكّى عنه و بإعتبار نفسه و ذاته غيره فـلا نـزِاع في البين هذا ما خطِر ببالي في المقام و اللّه أعلم و لنرجع الى تفسير قوله أيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى.

و نقول معنى الكلام أنّ أسماء اللّه كثيرة و المسمّى واحد و كثرة الإسم لا تدلّ على كثرة المسمّى كما قال العطار بالفارسيّة:

مشو احول مسمّى جزيكى نيست اگر چه اين همة اسماء نهاديم و ذلك لأنّ الأسماء كلّها تشير الى ذات الواجب و قد إتّفقوا على بساطته هذا تمام البحث في الأسماء المركبة من الحروف مثل، اللّه، الرَّحمن، الرّحيم، المحيي، المميت، الرّازق، الباسط و غير ذلك و يظهر من الأخبار الواردة في تفسير الآية عن أهل البيت أنّ المراد بالأسماء الحسنى في الآيات هو الأئمة عليهم السّلام و توضيح ذلك يستدعى ذكر مقدّمةٍ.

و هي أنّ الإسم ما دلّ على الذّات الموصوفة بصفة معيّنة سواء كان لفظاً أو حقيقة من الحقائق الموجودة في الأعيان فأنّ الدّلالة كما تكون بالألفاظ كذلك تكون باللّوات من غير فرق بينهما فيما يؤول الى المعنى بل كلّ موجود بمنزلة كلام صادر عنه تعالى دالّ على توحيده و تمجيده بل كلّ منها عند أولي البصائر لسان ناطق بوحدانيّته يسبّح بحمده و يقدّس له كما قال تعالى: وَإِنْ مِنْ شَعَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ (١) بل كلّ من الموجودات ذكرٌ و تسبيح له تعالى و اذا كان كذلك فلا شكّ أنّ كلّ موجودٍ له مرتبة خاصة في عالم التّكوين من حيث القرب و البعد الى خالقه و على هذا فالموجود الأخسّ هو الجماد و الأشرف هو الإنسان.

ثمّ أنّ المراتب في الإنسان أيضاً متفاوتة فالأخسّ منه هو الكافر و الأشرف منه هو المؤمن ثمّ أنّ مراتب الإيمان أيضاً متفاوتة الى أن تنتهي الى الأنبياء و الأوصياء المعبّر عنهم بالإنسان الكامل الّذي هو المثل الأعلى للحقّ.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



فالموجودات كلُّها أسماء للَّه تعالى و الإنسان الكامل هو المثل الأعلى و أن شئت قلت الأسماء الحسني فكما أنّ الأسماء التدوينيّة نحو اللّه و رحمن و رحيم، و غيرها أسماء الله فكذلك الأوصياء بعد الرَّسول أسماء الله، يدلّ على ما ذكرناه و إستنبطناه من الآية.

مارواه في الكافي بأسناده عن أبى عبد الله المُ المُ الله على الله تعالى و لله الأسماء الحسنى فأدعوه بها قال الطِّيلْا: نحن و الله الأسماء الحسنى التّى لا يقبل الله من العباد عملاً إلاّ بمعرفتنا.

قال الفيض مَا إِن في الوافي في بيان الحديث ما هذا لفظه.

قد سلف منّا ما يصلح شرحاً لهذا الحديث و نزيد فنقول كما أنّ الإسم يدلّ على المسمّى و يكون علامة له كذلك هم عليهم السّلام أدلاّة على الله يدلُّون النَّاس عليه سبحانه و هم علامة لمحاسن صفاته و أفعاله و أثاره «فأدعوه بها» أى فادعوا الله و إطلبوا التَّقريب اليه بسبب معرفتهم فأنَّ معرفته تعالى منوطة بمعرفتهم عليهم السّلام و العبادة غير مقبولة إلاّ بمعرفة المعبود المتوقّفة على معرفتهم انتهى و لنختم الكلام في المقام فأنّ البحث فيه وتفصيل الكلام في الأسماء يقتضي كتاباً مستقلاً.

المقام الثّاني: قوله وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاٰ تِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ٱبْتَغ بَيْنَ ذُلِكَ سَبِيلًا نهى الله تعالى عن الجهر العظيم في الصّلاة و عن المخافتة الشُّديدة فيها و أمر رسوله و من تبعه بأن يتَّخذوا بين ذلك سبيلاً، فأنَّ خير مزء ١٥ الأمور أوسطها.

و قيل المراد بالصّلاة في الآية معناها اللّغوي و هـو الدُّعـاء و المعنى اذا تدعوا الله لا تجهر بدعاءك و لا تخافت ولكن بين ذلك و الحقّ أنّ المراد بالآية هو الصّلاة الشرعيّة لا الدَّعاء و ذلك لو كان المراد بها الدُّعاء لقـال و لا تـجهر ىدعاءك.

لياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

و قد روي أنّ النبيّ كان اذا صلّى يجهر في صلوته فسمعه المشركون فشتموه و آذوه و آذوا أصحابه فأمر اللّه تبارك بترك الجهر و كان ذلك بمكّة في أوّل الأمر و قيل غير ذلك و الحقّ ما ذهب اليه المشهور.

عن الكافي بأسناده عن سماعة قال سَالته النَّهِ عن قول اللَّه عزّ وجلّ: وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها قال النَّهِ: المخافتة ما دون سمعك و الجهر أن ترفع صوتك شديداً.

و في تفسير عليّ بن إبراهيم بأسناده عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه أعلى الإمام أن يسمع من خلفه و أن كثروا قال عليه الله تبارك وتعالى و لا تجهر بصلواتك ولا تخافت بها.

و فيه أيضاً عن أبي عبد الله التَّلِيِّ في قوله تعالىٰ: وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَ لَا تُخافِتُ بِهَا قال: الجهر بها رفع الصَّوت والتَّخافت ما لم تسمع نفسك و إقرأ ما بين ذلك.

و روي أيضاً عن أبي جعفر الباقر الله في قوله و لا تَجْهَرُ بِصَلاٰتِكَ وَ لا تُخَافِتْ بِهَا قال الله الإجهار أن ترفع صوتك فتسمعه من بعد عنك و لا تسمع من معك إلا سرّاً و الأحاديث كثيرة (١).

المقام الثالث، قوله و قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا أَمَرَ اللّه تعالى نبيّه و جميع أمّته بأن يحمدوا الله الذي لم يتَّخذ ولداً فيه ردِّ على اليهود و النصارى و العرب الذين عبدوا الأصنام و جعلوها شركاء لله و العرب الذين عبدوا الملائكة و إعتقدوا أنهم بنات الله فنفي الله تعالى أوّلاً الولد خصوصاً

بقوله: لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ثمّ نفى الشّريك في ملكه بقوله: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِي مَلَكه بقوله: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِي اللّه ولد فيشركه أو غيره ولمّا نفى الولد و نفى الشّريك نفى الوليّ و هو النّاصر و هو أعمّ من أن يكون ولداً أو شريكاً أو غير شريك و أنّما قيّد الوليّ بقوله: مِنَ ٱلذُّلّ لأنّ الوليّ قد لا يكون من الذلّ كما اذا كان للتفضَّل و الرَّحمة لا للإنتصار و الإعتزاز و الإحتماء من الذلّ، فنفى الجهة التي لأجل النقص بخلاف الولد و الشّريك فأنّهما نفيا على الإطلاق.

و حاصل الآية هو أنّ إتّخاذ الولد من شئون الجسم فكأنّه ردّ على النّصارى حيث قالوا أنّ المسيح إبن اللّه أو على من قال أنّ الملائكة بنات اللّه، و هو تعالى منزّة عنه.

و إتّخاذ الشّريك يدلّ على الضّعف و العجز و هو تعالى منّزة عن العجز، و إتّخاذ الوليّ ناش عن الحقارة و الذلّة لأنّ المراد بالوليّ النّـاصر و من لا يكـون ذليلاً لا يحتاج الى ناصر يعينه.

و قوله: و كَبِرْهُ تَكُبِيرًا أمر نبيّه بأن يعظّمه تعظيماً يليق بمقام قدسه أي أنّه تعالى أكرم و أعظم من هذه النّقائض فهو لا يقاس بخلقه كما أنّ الخلق لا يقاس به أين التُّراب و ربّ الأرباب و الحمد للّه ربّ العالمين.

بياء الفرقان في تفسير القرآن



ي الله سُورة الكَهْف عِيْقًا

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيِّ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَديدًا مِنْ لَدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٢) مَا كِثِينَ فيهِ أَبَدًا (٣) وَ يُنْذِرَ ٱلَّذينَ قَالُوا آتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا (٤) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم وَ لَا لِأَبْآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُو أَهِهِمْ إِنْ يَقُوَّلُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥) فَلَعَلَّكَ بِاخِعٌ نَفْسَكَ عَلْيَ أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا ٱلْحَديثِ أَسَفًا (٤) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧) وَ إِنَّا لَجْاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (٨) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَ ٱلرَّقيم كَانُوا مِنْ أَيْاتِنَا عَجَبًا (١) إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى َٱلْكَـهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَآ أَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرنا رَشَدًا (١٠) فَضَرَبْنا عَلَىٓ أَذانِهمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنينَ عَدَدًا (١١) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْن أَحْصٰى لِما لَبِثُوٓ ا أَمَدًا (١٢) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ



بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ أَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى الْحَقِّ إِنَّهُمْ وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهَ إِلْهَا لَتَّخُذُوا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (١٢) هَوُلا ءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ اللهَ لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّن ٱفْتَرٰى عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّن ٱفْتَرٰى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا (١٥)

◄ اللّغة

عِوَجًا: العوج بكسر العين و فتح الواو الإعوجاج و الإلتباس.

ما كِثينَ: المكث اللبث أي لابثين فيه.

بْاخِعُ: البخع بفتح الباء و سكون الخاء قتل النّفس غمًّا.

أسَفًا: الأسف الغضب.

صَعِيدًا جُرُزًا: الصَّعيد ظهر الأرض و الجرز بضم الجيم والراّء الّذي لا نبات عليه و لا غرس.

ٱلْكَهْفِ: بفتح الكاف و سكون الهاء المأوى في الجبل.

آلِرَّقَيْم: قيل هو إسم قريةٍ و قيل وادٍ.

أُوكَىٰ ۚ الْفِقْيَةُ: يقال أُوى الى البيت أي نزل فيه و الفتية بكسر الفاء و سكون التّاء و فتح الياء جمع فتى.

هَيِيِّ إِنَّ إِي يِسِّر.

شَطُطًا: الشَّطط الخروج عن الحدّ بالغلُّو فيه.

◄ الإعراب

قَيِّمًا حال من الكتاب أو هو منصُوب بفعلٍ محذوف تقديره جعله قيّماً وعليه فهو حال من الهاء ما كِثْيِنَ حال من المجرور في، لهم، و العامل فيها

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



> المجلد العاشر

الفرقان في تفسير القرآن - المحرقان في تفسير القرآن الإستقرار و قيل هو صفة لأجر و العائد الهاء في، فيه، كُلِمَةً تمييز و الفاعل مضمر أي كبرت مقالتهم تَخْرُجُ في موضع نصب صفة لكلمة، و قيل في موضع رفع تقديره كلمة تخرج لأنّ، كبر، بمعنى بئس فالمحذوف هو المخصوص بالذّم كَذِبًا مفعول، يقولون، أو صفة لمصدر محذوف أي قولاً كذباً أُسفًا مصدر في موضع الحال من الضّمير في، باخع، و قل هو مفعول له كذباً أُسفًا معدر في موضع الحال من الضّمير في، باخع، و قل هو مفعول له زينةً مفعول ثانٍ على أنّ جعل بمعنى، صيَّر، أو مفعول له عَجَبًا خبر كان ومِنْ أياتِنا حال منه (إذ) ظرف، لعجباً، و يجوز أن يكون التقدير فيه، إذكر إذ سِنينَ ظرف لضربنا عَدَدًا صفة لسنين أي معدودة أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ مبتدأ و أَحْضَى الخبر و موضع الجملة نصب بنعلم أَحْضى فيه وجهان:

أحدهما: أنّه فعل ماضٍ من أحصى يحصي و أُمَدًا مفعوله و لِمَا لَبِنُوّا نعتُ له قدّم عليه فصار حالاً أو مفعولاً له أي لأجل لبثهم.

الثَّاني: أنَّه إسم و، أمداً، منصوب بفعل دلَّ عليه الإسم شَطَطًا مفعول به.

▶ التّفسير

سمّيت هذه السوّرة به لأنّه تعالى ذكر فيها قصّة أصحاب الكهف.

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيِّ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

اللام في قوله: أَلْحَمْدُ للجنس أو للإستغراق أي جنس الحمد أو كلّه، للّه، أي مختصّ به فاللام في، لله، للإختصاص و المراد بالكتاب القرآن بإجماع المفسّرين و المعنى الحمد للّه تعالى الّذي أنزل على عبده و بيّنه القرآن ولم يجعل اللّه له أي للقرآن عوجاً أي إعوجاجاً.

و قال إبن عبّاس أي مُلتبساً و قيل أي إختلافاً و كسرت العين في عوجاً، لأنّ العرب تقول عوجاً بكسر العين في كلّ إعوجاج، كان في دينٍ أو فيما لا يرى شخصه قائماً و لا يدرك عياناً منتصباً كالعوج في الدّين و لذلك كسرت العين

في هذا الموضع وكذلك العوج في الطّريق لأنّه ليس بالشَّخص المنتصب و أمّا ما كان في الأشخاص المنتصبة فأنّ عينها تفتح كالعوج في القناة و الخشبة و نحوها هكذا قيل.

و أمّا شأن نزول الآية فقالوا فيه أنّ قريشاً بعثت النّضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط الى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهما سلاهم عن محمّد وصفا لهم صفته فأنّهم أهل الكتاب الأوّل و عندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتّى أتيا المدينة فسألاهم فقالت اليهود سلوه فأن أخبركم بهن فهو نبئ مرسل و أن لم يفعل فالرّجل متقوّل مقتول خل، سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأوّل ما كان من أمرهم فأنّه كان لهم حديثٌ عجيب و سلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض و مغاربها ما كان نبأه و سلوه عن الرُّوح، فأقبل النَّضر و عقبة الى مكة فسألوه فقال الله فياستمسك الوحي محمّد فقال الله فياستمسك الوحي خمسة عشر يوماً فأرجف كفّار قريش و قالوا أنّ محمّداً قد تركه رأيه الّذي كان يأتيه من الجنّ و قال بعضهم قد عجز عن أكاذيبه فشقّ ذلك عليه فلمّا إنقضى الأمد جاء الوحي بجواب الأسئلة و غيرها.

و روي في هذا السَّبب أنّ اليهود قالت إن أجابكم عن الثّلاثة فليس بنبيّ و إن أجاب عن إثنتين و أمسك عن الأخرى فهو نبيّ فأنزل الله سورة أهل الكهف و أنزل بعد ذلك يَسْطُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ.

قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَديدًا مِنْ لَدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ رَجْزِءُ ١٥ كَا الصَّالِخَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، مَاكِثِينَ فَهِهِ أَبَدًا

لَدُن بفتح اللام و ضمّ الدّال إسمّ غير متمكّن و معناه، عند، وصف الكتاب بقوله: قَيِّمًا أي معتدلاً مستقيماً أو أنّه قيّمً على سائر الكتب يصدّقها و يحفظها و تقدير الكلام أنزل قيّماً ولم يجعل له عوجاً و إختلافاً، لينذر بأساً شديداً، أي لينذركم بأساً شديداً من عند اللّه وبأمره و يبشّر المؤمنين، يعني المصدّقين

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

بالله و رسوله الذين يعملون الصّالحات من الأعمال حسب ما أمرهم اللّه أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا أي ثواباً جزيلاً من الله على إيمانهم و أعمالهم من فعلهم الطّاعات و إجتنابهم المعاصي و ذلك الثّواب هو الجنّة و قوله: ماكِثينَ فيهِ أَبُدًا أي لابثين خالدين مؤبّدين لا ينتقلون عنه أصلاً و الضّمير في قوله: فيه يرجع على الأجر و الثّواب، و في الآية ذكر للكتاب وصفين.

أحدهما منذر والثّاني أنّه مبشِّر فهو منذرٌ للعصاة و مبشِّرٌ للمطيعين.

وَ يُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا

خصَّه بالذَّكر بعد قوله لينذر، مشعراً بأنَّ هذا من أعظم المعاصي لأنَّه من الشُّرك و قد مرّ الكلام فيه عند قوله: وَ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ⁽⁾ و قلنا أنَّه من شئون الجسم و الله تعالى منزَّة عنه و لذلك قال تعالى في ردَّهم:

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لَا لِأَبْآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواٰهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

ما، نافية بمعنى ليس و المعنى أنّ الّذين قالوا ذلك ليس لهم و لا لآباءهم الله و علم الله و علم الله و علم أنّه منزّة عن النّقائض لا يقول ذلك.

و الحاصل أنّ من قال ذلك أنّما قاله عن جهل، و تقليد و ذكر الآباء لأنّ تلك المقالة قد أخذوها عنهم و تلقفوها منهم و قوله: كَبُرَتْ كَلِمَةً تَحْرُجُ مِنْ أَفُو الهِهِمْ، تقديره كبرت كلمتهم الّتي قالوها كلمة كما تقول نعم رجل عمرة و نعم الرّجل رجلاً قام و المراد بها قولهم له ولد، و أنّما أطلق عليه الكلمة كما أطلق على القصيدة و قولهم لا إله إلاّ الله كلمة الإخلاص و قوله: تَحْرُجُ مِنْ أَطُلق على المعرفة أفو أهِهِمْ فيه إشارة الى أنّ ما قالوه أو يقولون به ليس مسبوقاً بالعلم و المعرفة

ياء القرقان في نفسير القرآن كياً العجلة ال

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

. جزء۱۵ک

و الفكر و أنّما هو خرج من أفواههم من غير أن يتأمّلوا فيه كما هو شأن الجاهل في كلماته.

قال أمير المؤمنين عليه إلى السان العاقل وراء قلبه و قلب الأحمق وراء لسانه أي أنّ الأحمق يقول أوّلاً ثم يتفكّر فيما قال و العاقل لا يقول إلاّ بعد التأمّل و التفكّر و قوله: إنْ يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا أن نافية أي ليس قولهم هذا إلاّ من الكذب و الإفتراء.

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى الْهَ رِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا ٱلْحَديثِ أَسَفًا المراد بالحديث القرآن قال الله تعالى: نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَديثِ كِتَابًا مُتَشَابِهً (١) و المعنى فلعلَّك يا محمّد قاتل نفسك و مهلكها على آثار قومك الذين قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا (٢) تمرّداً منهم على ربّهم بأنهم لَم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلناه عليك أسفاً أي تحسّراً و قيل غضباً و قيل حزناً وقيل جزعاً.

و في هذا الكلام إيماء بأنّ النبي الله المنطقة كان حريصاً على إيمان النّاس فضلاً عن إيمان قومه فلمّا لم يؤمنوا صار محزوناً مغموماً و هذا دليل على سعة صدره الله المنطقة و كمال رأفته بالنّاس و أنّه الله الله الله الله على القوم حتى بعد إيذائهم إيّاه بل كان يقول اللّهم إهد قومي فأنّهم لا يعلمون:

قال الله تعالىٰ: وَ مَاۤ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ $^{(7)}$.

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزً

٧- الاسراء = ٩٠

ضياء الفرقان في تفسير القرآن .

قلنا الصَّعيد ظهر الأرض والجُرُر بضّم الجيم و الراع الأرض التّي لا نبات عليها و لا غرس و المعنى إنّا جعلنا ما على الأرض من أنواع المخلوقات جمادها و حيوانها و نباتها طينة لها أي للأرض لنبلوهم أي لنختبر النّاس أيّهم أحسن عملاً، يعني من إتَّبع أمرنا و نهينا و عمل فيها بطاعتنا و المقصود من هذا الكلام هو تسلية النّبي أي لا تأسف على عدم إيمانهم.

و في قوله تعالى: وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعيداً جُرُزً إشارة الى نكتة خفية و هي أنّ مثل النّاس مثل الأرض فكما أنّ الأرض قد تكون لها زينة من أنواع المخلوقات و الثّمار و قد لا تكون لها زينة كما اذا كانت صعيداً جرزاً، لا نبات لها و لا زرع، كذلك قلوب النّاس فمنها ما تكون لها زينة و هي الإعتقاد الصّالح من معرفة اللّه و معرفة رسوله و الإنّصاف بالكمالات و الفضائل النّفسانية.

و منها، ما لا يكون كذلك و هذا أمرٌ معقولٌ بل محسوسٌ نراه و نشاهده في النّاس:

قال الله تعالىٰ: وَ ٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ ٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرَفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَشْكُرُونَ (١).

و قال صاحب الكشّاف في قوله: وَ إِنَّا لَجْاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيدًا جُرُزاً ما هذا لفظه:

وَ إِنَّا لَجْاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا من هذه الزّينة صَعيدًا جُرُزاً يعني مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته و إماطة حسنه وإبطال ما به من إماتة الحيوان و تخفيف النّبات و الأشجار و نحو ذلك ذكر من الآيات الكليّة تزيين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس الّتي لا حصر لها وإزالة ذلك كلّه كأن لم يكن انتهى كلامه.

أنّ اللّه جعل على الأرض زينة من النّبات و الحيوان و الجماد و غيرها ثمّ أزالها عنها فهو تعالى قادرٌ على الإيجاد و الإزالة و الإحياء و الإماطة و أنت ترى أنّ الآية أجنبيّة عن ذلك وليت شعري من أين إستنبط هذا منها.

و نقل الرّازي في تفسيره لهذه الآية عن القاضي أنّه قال:

كأنّه تعالى يقول يامحمّد أنّي خلقت الأرض و زينتها أخرجت منها أنواع المنافع و المصالح و المقصود من خلقها بما فيها من المنافع إبتلاء الخلق بهذه التّكاليف ثمّ أنّهم يكفرون و يتمرّدون و مع ذلك فلا أقطع عنهم مواد هذه النّعم فأنت أيضاً يا محمّد ينبغي أن لا تنتهي في الحزن بسبب كفرهم الى أن تترك الإشتغال بدعوتهم الى الدّين الحقّ انتهى.

و هذا أيضاً كما ترى لا ربط له بالآية أصلاً فالحقّ ما ذكرناه من أنّ النّاس حالهم كحال الأرض التّي خلقوا منها فكما أنّ الأرض منها ما لا زينة له ومنها ما له زينة كذلك الإنسان الّذي خلق منها فمنه ما له زينة و هى المعرفة و منه ما ليست له كالكافر و الذّاتي لا يتغيّر و لا يتبدّل و لا يعلّل و يحتمل أن يكون المراد من جعل الزّينة عليها هو إختبارهم و إمتحانهم في الشّكر على النّعمة و عدمه فالشّاكر يؤمن و الكافر لا يؤمن و اذا كان كذلك فلا تأسف على من لا يؤمن فإنّا لا نحتاج الى إيمانهم كما لا يضرّنا كفرهم فأنّ ربّك غنيّ حميدً.

و أمّا الإختبار من الله تعالى فقد تكلّمنا فيه غير مرّةٍ و قلنا أنّه تعالى عالم بجميع ما يفعله العبد و لا يخفى عليه شئ و أنّما يختبر العبد ليعرّفه نفسه و سيأتي الكلام فيه في المستقبل بوجهٍ أبسط.

جزء ١٥ كَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَ ٱلرَّقيمِ كَانُوا مِنْ أَيَاتِنَا عَجَبًا

أم هنا منقطعة فتتَّقدر ببل، و الهمزة للإستفهام. و قال بعض النّحويين أنّ، أم، هنا بمعنى الهمزة فقط، ثمّ أنّ الظّاهر في أم حسبت، أنّه خطاب للرّسول وَ اللّه الكهف و الرَّقيم فالكَهف بفتح الكاف و سكون الهاء الغار في الجبل و جمعه كُهُوف قاله الرّاغب في المفردات.

سياء الفرقان في تفسير القرآن

ام، نعم اسخر العار و الرَّقيم قال إبن عبّاس هو إسم قريةٍ و قيل أنّه وادٍ بين غضبان و إيلة دون فلسطين و قيل الرَّقيم وادٍ، و قيل هو الكتاب.

و قال في المفردات أنه إسم مكانٍ و قيل نسبوا الى حجرٍ رقم فيه أسماؤهم و به قال سعيد بن جبير و المعنى بل حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف و الرّقيم، على ما سأتي بيانه، من أياتنا الأفاقية و الأنفسية عجباً، أي لا عجب فيه فأن العجائب كثيرة جداً.

قال الطّبري و أمّا الكهف فأنّه كهف الجبل الذّي أوى اليه القوم الّذين قصَّ الله شأنهم في هذه السُّورة و أمّا الرَّقيم فأنّ أهل التّأويل إختلفوا في المعنى بـه فقال بعضهم هو إسم قريةٍ أو وادٍ على إختلافٍ بينهم في ذلك.

ثمّ نقل عن عكرمة عن إبن عبّاس أنّه قال يزعم كعب أنّ الرَّقيم القرية و نقل في حديثٍ أخر عنه أنّه واد بين عسفان و إيلة و في حديثٍ أخر عنه أنّه واد بين عسفان و إيلة و في حديثٍ أخر أنّ الرَّقيم كتاب تبيانهم.

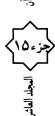
و قال الضّحاك أمّا الكهف فهو غار الوادي والرَّقيم إسم الوادي.

و قال أخرون الرَّقيم الكتاب و قيل الرَّقيم الجبل الَّذي فيه الكهف و الظّاهر أنّ أصحاب الكهف و الرَّقيم طائفة واحدة و قيل أنّهم طائفتان أخبر اللّه عـن أصحاب الكهف ولم يخبر عن أصحاب الرَّقيم بشئ.

إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَاۤ أَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

أي حين جاء أصحاب الكهف الى كهف الجبل هرباً بدينهم الى الله و قالوا إذا أووه ربّنا أتنا من لدنك رحمة، رغبة منهم الى ربّهم في أن يرزقهم من عنده رحمة و هيّئ لنا، أي يسرّ و سهل لنا ما نبتغي و نلتمس من رضاك أي دلّنا على ما فيه نجاتنا و الهرب من الكفر بك و من عبادة الأوثان التّي يدعونا اليها قومنا، رشداً، أي رشداً الى العمل الّذي تحبّ.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



قال الطّبري قد إختلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية الى الكهف الَّذي ذكره اللَّه في كتابه فقال بعضهم كان سبب ذلك أنَّهم كانوا مسلمين على دين عيسى التِّالِدِ و كان لهم ملك عابد وثن دعاهم الى عبادة الأصنام فهربوا بدينهم منه خشية أن يفتنهم عن دينهم أو يقتلهم فإستخفوا منه في الكهف.

ثمّ نقل بأسناده عن عمرو أنّ الفتية كانت على دين عيسى عـلى الإسـلام و كان ملكهم كافراً و قد أخرج لهم صنماً فأبوا «وقالوا ربّنا ربّ السّموات و الأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططاً ، قال فإعتزلوا عن قومهم لعبادة اللّه فقال أحدهم أنّه كان لأبي كهف يأوي فيه غنمه فإنطلقوا بنا نكن فيه فدخلوه و فقدوا في ذلك الزّمان فطلبوا فقيل دخلوا هذا الكهف فقال قومهم لا نريد لهم عقوبة عذاباً أشدُّ من أن نردم عليهم هذا الكهف فبنوه عليهم ثمّ ردموه ثمّ أنّ اللّه بعث عليهم ملكاً على دين عيسىٰ و رفع ذلك البناء الذي كان ردم عليهم الى أخر ما قال.

أقول ثمّ نقل الطّبري عن إبن إسحاق قصّتهم مفصّلةً و نحن ننقلها بألفاظه و عباراته.

قال إبن إسحاق مرج أهل الإنجيل و عظمت فيهم الخطايا و طغت فيهم الملوك حتّى عبدوا الأصنام و ذبحوا للطّواغيت و فيهم على ذلك بقايا على أمر عيسى بن مريم متمسّكون بعبادة الله و توحيده فكان ممّن فعل ذلك من ملوكهم ملكٌ من الرُّوم يقال له دقينوس كان قد عبد الأصنام و ذبح للطُّواغيت و قتل من خالفه في ذلك ممَّن أقام على دين عيسى بن مريم كان ينزل في قرى جزء ١٥ > الرُّوم فلا يترك في قريةٍ ينزلها أحداً ممَّن يدين بدين عيسى بن مريم إلا قتله حتى يعبد الأصنام و يذبح للطّواغيت، حتى نزل دقينوس مدينة الفتية أصحاب الكهف فلمّا نزلها دقينوس كبر ذلك على أهل الإيمان فإستخفوا منه و هربوا في كلّ وجهٍ و كان دقينوس قد أمر حين قدمها أن يتبع أهـل الإيـمان فيجمعوا له و إتَّخذ شرطاً من الكفّار من أهلها فجعلوا يتبعون أهل الإيمان في

10

أماكنهم التي يستخفون فيها فيستخروجونهم الى دقينوس فيقدمهم الى المجامع التي يذبّح فيها للطّواغيت فيخيّرهم بين القتل و بين عبادة الأوثان و الذبح للطّواغيت فمنهم من يرغب في الحياة و يفظع بالقتل فيفتتن و منهم من أبى أن يعبد غير اللّه فيقتل فلمّا رأى ذلك أهل الصّلابة من أهل الإيمان باللّه جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب و القتل فيقتلون و يقطعون ثمّ يربط ما قطع من أجسادهم فيعلَّق على سور المدينة من نواحيها كلّها و على كلّ بابٍ من أبوابها حتّى عظمت الفتنة على أهل الإيمان فمنهم من كفر فترك و منهم من صلب على دينه فقتل فلمّا رأى ذلك الفتية أصحاب الكهف حزنوا حزناً شديداً حتّى تغيَّرت ألوانهم و نحلت أجسامهم و إستعانوا بالصّلاة و الصّيام و الصّدقة و تغيَّرت ألوانهم و نحلت أجسامهم و إستعانوا بالصّلاة و الصّيام و الصّدقة و التّحميد و التّهليل و التّكبير و البكاء و التضرّع الى اللّه وكانوا فتية أحداثاً أحراراً من أبناء أشراف الرُّوم حتّى قيل أنّه كان على بعضهم من حداثة أسنانه وضح الورق.

قال إبن عبّاس فكانوا كذلك في عبادة الله ليلهم ونهارهم يبكون الى الله و يستعينونه و كانوا ثمانية نفر، مكسلمينا و كان أكبرهم و هو الذي كلَّم الملك عنهم، و محسيميلنيا، و يحليخا، و مرطوس و كشوطوش و بيرونس، ودينموس و يطونس قالوس، فلمّا أجمع دقينوس أهل القرية لعبادة الأصنام و الذبح للطواغيت بكوا الى الله و تضرّعوا اليه و جعلوا يقولون اللهم ربّ السّموات و الأرض لن ندعوا من دونك إلها لقد قلنا اذا شططاً أكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة و أدفع عنهم البلاء و أنعم على عبادك اللذين أمنوا بك و منعوا عبادتك إلا سرّاً مستخفين بذلك حتّى يعبدوك علانية فبينما هم على ذلك عرفهم عرفاؤهم من الكفّار ممّن كان يجمع أهل المدينة لعبادة الأصنام و الذبح للطّواغيت و ذكروا أمرهم و كانوا قد خلوا في مصّلي لهم يعبدون الله فيه و يتضرّعون اليه و يتوقّعون أن يذكروا لدقينوس فأنطلق أولئك الكفرة حتّى دخلوا عليهم مصلاهم فوجدوهم سجوداً على وجوههم الكفرة حتّى دخلوا عليهم مصلاهم فوجدوهم سجوداً على وجوههم الكفرة حتّى دخلوا عليهم مصلاهم فوجدوهم سجوداً على وجوههم

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹

يتضرّعون و يبكون و يرغبون الى اللّه أن ينجّيهم من دقينوس و فتنته فلمّا رأهم أولئك الكفرة من عرفائهم قالوا لهم ما خلّفكم عن أمر الملك إنطلقوا اليه ثمّ خرجوا من عندهم فرفعوا أمرهم الى دقينوس و قالوا تجمع النّاس لذبح لألهتك و هؤلاء فتية من أهل بيتك يسخرون منك و يستهزؤون بك و يعصوك و يتركون ألهتك و يعمدون الى مصلّى لهم و لأصحاب عيسى إبن مريم يصلّون فيه و يتضرّعون الى آلهتهم و إله عيسى و أصحاب عيسى فلم تتركهم يصنعون هذا و هم بين ظهراني سلطانك و ملكك و هم ثمانية نفر رئيسهم مكسلمينا و هم أبناء عظماء المدينة فلمّا قالوا ذلك لدقينوس بعث اليهم فأتى بهم من المصلّىٰ الذي كانوا فيه تفيض أعينهم من الدُّموع معفرة وجوههم في التراب فقال لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لاّلهتنا التّي تعبد في الأرض و أن تجعلوا أنفسكم أسوة لسراة أهل مدينتكم و لمن حضر منا من النّاس.

إختاروا منّي أمّا أنّ تذبحوا لألهتنا كما ذبح النّاس و أمّا أن أقتلكم فقال مكسلمينا إنّ لنا إلها نعبده ملأ السّموات و الأرض عظمته لن ندعوا من دونه إلها أبداً و لن نقر بهذا الّذي تدعونا اليه أبداً ولكنّا نعبد اللّه ربّنا له الحمد و التّكبير و التّسبيح من أنفسنا خالصاً أبداً إيّاه نعبد و إيّاه نسأل النّجاة والخير فأمّا الطّواغيت و عبادتها فلن نقر بها أبداً و لسنا بكائنين عبّاداً للشّياطين و لا ما على أنفسنا و أجسادنا عباداً لها اذ هدانا اللّه أصنع بنا ما بدا لك.

ثمّ قال أصحاب مكسلمينا لدقينوس مثل ما قال، فلمّا قالوا ذلك أمر بهم فنزع عنهم لبوس كان عليهم من لبوس عظمائهم ثمّ قال أمّا اذا فعلتم ما فعلتم فأنّي سأؤخّركم أن تكونوا من أهل مملكتي وبطانتي و أهل بلادي و سأفرغ لكم فأنجز لكم ما وعدتكم من العقوبة و ما يمنعني أن أعجّل ذلك لكم إلاّ إنّي أراكم فتياناً حديثة أسنانكم و لا أحبّ أن أهلككم حتّى أستأني بكم و أنا جاعل لكم أجلاً تذكرون فيه و تراجعون عقولكم ثمّ أمر بحليةٍ كانت عليهم من ذهب و فضّةٍ فنزعت عنهم ثمّ أمر بهم فأخرجوا من عنده و إنطلق دقينوس

) تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴾ المجلد العاد

مكانه الى مدينتهم سوى مدينتهم التّي هم بها قريباً منها لبعض ما يريد من أمره فلمًا رأى الفتية دقينوس قد خرج من مدينتهم بأدروا قـدومه و خـافوا اذا قدم مدينتهم أن يذكو بهم فإتمروا بينهم أن يأخذ كلّ واحدٍ منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدّقوا منها و يتزودّوا بما بقي ثمّ ينطلقوا الى كهفٍ قريبٍ مـن المـدينة في جبلٍ يقال له بنجلوس فيمكثوا فيه و يعبدوا اللَّه حتَّى اذا رجع دقينوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء فلمًا قال ذلك بعضهم لبعضٍ عمد كلُّ فتى منهم فأخذ من بيت أبيه نفقة فتُّصدق منها وإنطلقوا بما بقى من نـفقتهم و أتبعهم كلبٌ لهم حتّى أتوا ذلك الكهف الذّي في ذلك الجبل فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلاّ الصّلاة و الصّيام و التّسبيح و التّكبير و التّحميد إبتغاء وجــه اللّــه و الحياة التّي لا تنقطع و جعلوا نفقتهم الى فتى منهم يقال له بمليخا فكان على طعامهم يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سرًا من أهلها و ذلك أنّه كان من أجملهم و أجلدهم فكان يمليخا يصنع ذلك فاذا دخل المدينة يضع ثياباً كانت عليه حساناً و يأخذ ثياباً كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها ثم يأخمذ ورقة فينطلق الى المدينة فيشتري لهم طعاماً و شراباً و يتسمّع و يتجسّس لهم الخبر هل ذكر هو و أصحابه بشئ في ملاء المدينة ثمّ يرجع الى أصحابه بـطعامهم و شرابهم و يخبرهم بما سمع من أخبار النّاس فلبثوا بذلك ما لبثوا.

ثمّ قدم دقينوس الجبّار المدينة التّي منها خرج الى مدينته و هى مدينة أفسوس فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطّواغيت ففرغ من ذلك أهل الإيمان فتخبؤوا في كلّ مخبأ و كان يمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم وشرابهم ببعض نفقتهم فرجع الى أصحابه و هو يبكي و معه طعام قليل فأخبرهم أنّ الجبّار دقينوس قد دخل المدينة و أنّهم قد ذكروا و افتقدوا و التمسوا مع عظماء أهل المدينة ليذبحوا للطّواغيت فلمّا أخبرهم بذلك فزعوا فزعاً شديداً و وقعوا سجوداً على وجوههم يدعون الله و يتضرّعون اليه و يتعوذون به من الفتنة ثمّ أنّ يمليخا قال لهم ياإخوتاه أرفعوا رؤوسكم فأطعموا

من هذا الطُّعام الَّذي جئتكم به و توكُّلوا على ربُّكم فرفعوا رؤوسهم و أعينهم تفيض من الدُّمع حذراً و تخوّفاً على أنفسهم منه و ذلك مع غروب الشّمس ثمّ جلسوا يتحدّثون و يتدارسون و يذكر بعضهم بعضاً على حزنِ منهم مشفقين ممّا أتاهم به صاحبهم من الخبر فبينا هم على ذلك اذ ضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عدداً و كلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف فأصابهم ما أصابهم و هم مؤمنون مصدّقون بالوعد و نفقتهم موضوعة عندهم فلمّا كان الغد فقدهم دقينوس فإلتمسهم فلم يجدهم.

فقال لعظماء أهل المدينة لقد ساءني شأن هؤلاء الفتية الذّين ذهبوا لقد كانوا يظنُّون أنَّ بي غضباً عليهم فيما صنعوا في أوِّل شأنهم لجهلهم ما جهلوا من أمري ما كنت لأجهل عليهم في نفسي و لا أواخذ أحداً منهم بشئ إن هم تابوا و عبدوا ألهتي و لو فعلوا لتركتهم و ما عاقبتهم بشئ سلف منهم فقال له عظماء أهل المدينة ما أنت بحقيق أن ترحم قوماً فجرة مردة عصاة مقيمين على ظلمهم و معصيتهم و قد كنت أجّلتهم أجلاً و أخّرتهم عن العقوبة التّي أصبت بها غيرهم ولو شاءوا لرجعوا الى ذلك الأجل و لكنّهم لم يتوبوا ولم ينزعوا ولم يندموا على ما فعلوا وكانوا منذ إنطلقت ينذرون أموالهم بالمدينة فلمًا علموا بقدومك فرّوا فلم يروا بعد فأن أحببت أن تؤتى بهم فأرسل الى أباءهم فإمتحنهم و أشدد عليهم يدلوك عليهم فأنهم مختبئون منك فلمًا قالوا ذلك لدقينوس الجبّار غضب غضباً شديداً.

ثمّ أرسل الى أباءهم فأتى بهم فسألهم عنهم و قال أخبروني عن أبناءكم جزء ١٥ المردة الّذين عصوا أمري و تركوا ألهتي أنتونى و أنبئوني بمكانهم فقال أباءهم أمًا نحن فلم نعص أمرك ولم نخالفك قد عبدنا ألهتك و ذبحنا لهم فلم تقتلنا في قوم مردة قد ذهبوا بأموالنا فبذّروها و أهـلكوها فـي أسـواق المـدينة ثـمّ إنطلقوا فإرتقوا في جبل يدعى بنجلوس بينه و بين المدينة أرضٌ بـعيدة هـرباً منك فلمّا قالوا ذلك خلّى سبيلهم و جعل يأتمر ماذا يصنع بالفتية فألقى اللّـه

10

عزّ وجّل في نفسه أن يأمر بالكهف فيسدّ عليهم كرامةً من اللّه أراد أن يكرمهم و يكرم أجساد الفتية فلا يجول و لا يطوف بها شئ و أراد أن يحييهم و يجعلهم آية لأمّةٍ تستخلف من بعدهم و أن يبيّن لهم أنّ السّاعة آتية لا ريب فـيها و أنّ الله يبعث من في القبور فأمر دقينوس بالكهف أن يسدّ عليهم و قال دعوا هؤلاء الفتية المردة الَّذين تركوا آلهتي فليموتوا كما هـم فـي الكـهف عـطشاً و جوعاً وليكن كهفهم الّذي إختاروا لأنفسهم قبراً لهم ففعل بهم ذلك عدوّ اللّه و هو يظنّ أنّهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم و قد توّفى اللّه أرواحهم وفاة النُّوم و كلبهم باسطٌ ذراعيه بباب الكهف قد غشاه الله ما غشاهم يقلّبون ذات اليمين و ذات الشِّمال ثمَّ أنَّ رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك دقينوس يكتمان إيمانهما إسم أحدهما بيدروس وإسم الآخر روناس فاتمرا أن يكتبا شأن الفتية أصحاب الكهف أنسابهم و أسمائهم و أسماء آبائهم و قصّة خبرهم في لوحين من رصاص ثمّ يصنعا له تابوتاً من نحاس ثمّ يجعلا اللوحين فيه ثمّ يكتبا عليه في فم الكهف بين ظهرانيّ البنيان و يختما على التابوت بخاتمهما و قـالا لعـلّ اللَّه أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يـوم القيامة فيعلم مـن فـتح عليهم حين يقرأ هذا الكتاب خبرهم ففعلا ثمّ بنيا عليه في البنيان فبقي دقينوس و قرنه الَّذين كانوا عندهم ما شاء اللَّه أن يبقوا ثـمّ هـلك دقينوس و القرن الّذي كانوا معه و قرون بعده كثيرة و خلفت الخلوف بعد الخلوف إنتهى ما نقله عن إبن إسحاق.

و قال مجاهد كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم و أهل شرفهم فخرجوا و أجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد فقال رجلٌ منهم و هو أسنّهم إنَّى لأجد في نفسي شيئاً ما أظنِّ أنَّ أحداً يجده قالوا ماذا تجد قال أجد في نفسي أنّ ربّي ربّ السّموات و الأرض و قالوا نحن نجد جميعاً فأجتمعوا أن يدخلوا الكهف و على مدينتهم إذ ذاك جبّار يقال له دقينوس فلبثوا في الكهف ثلاث مائة سنين و أزدادوا تسعاً رقداً، إنتهي.

إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير الآيات.

فَضَرَبْنا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنينَ عَدَدًا

و المراد بضرب الآذان هو النَّوم أي أنمناهم و قوله: سِنينَ عَدَدًا أي سنين معدود و معدودة و نصب سنين على الظَّرف بقوله: فَضَرَبْنا و العدد بمعنى معدود و العد المصدر، و قوله: فَضَرَبْنا عَلَىٓ أَذَانِهِمْ. كما يقول القائل لآخر ضربك الله بالفالج بمعنى إبتلاه الله به و أرسله عليه.

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوٓا أَمَدًا

أي ثم بعثنا هؤلاء الفتية الذين أووا الى الكهف بعد ما ضربنا على آذانهم فيه سنين عدداً، من رقدتهم و نومهم لينظر عبادي فيعلموا بالبحث أي الطائفتين اللَّتين إختلفا في قدر مبلغ مكث الفتية في كهفهم رقوداً أحصى لما لبثوا أمداً و الأمد الغاية.

و إختلف المفسّرون في معنى المراد بالحزبين فقال قومٌ كان الحزبان جميعاً كافرين و قال بعضهم كان أحدهما مسلماً و الأخر كافراً.

أقول لا يهمنا البحث فيه فأنّ الآية ليست بصدد بيان ذلك مضافاً الى أنّه لا فرق بين كون الحزبين مسلمين أو كافرين بل المقصود من الآية أنّ النّاس إختلفوا في مدّة لبثهم في الكهف الى أن بعثوا و أنّما إختلفوا فيه لطول المدّة.

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ أَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى يقول الله تعالى لنبيّه نحن نقصً عليك يا محمّد نبأهم أي خبر أصحاب الكهف أنهم أي أصحاب الكهف كانوا فتية أمنوا بربّهم على ما مرَّ بيانه و زدناهم هدى، إشارة الى أنّ الله تعالى زاد في إيمانهم و هدايتهم حتّى صبروا على هجران دار قومهم و الهرب من بين أظهرهم بدينهم الى الله و فراق ما كانوا فيه من خفض العيش و لينه الى خشونة المكث في كهف الجبل.

ئىياء الفرقان فى تفسير القرآن 🔷

العجلة العاشر

وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْدُونِهَ إِلْهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

هذه الآية كأنّها تفسير لقوله و زدناهم هدى فكأنّه قيل ما معنى الزّيادة في الإيمان فقال تعالى معناها أنّا ربطنا على قلوب الفتية اذ قاموا أي أصحاب الكهف بحضرة الملك الجبّار «فَقَالُوا رَبُّنا رَبُّ ٱلسَّمُواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُواْ» أبدا، فأنّ كلمة، لن، لنفي الأبد «مِنْ دُونِة» أي غير خالق السّموات و الأرض «إلها لقَدْ قُلْنا إِذا شَطَطًا»، الشَّطط الخروج عن الحدّ بالغلُّو فيه أي لو قلنا غير ذلك لقد قلنا إذا شططاً أي خرجنا عن حدّ الإعتدال و سلكنا طريق الظُّلم.

و من المعلوم أنّ التَّكلم بهذا الكلام عند الجبّار لا يكون إلاّ بتأييد الله: قال الله تعالىٰ: يَآ أَيُّهَا اَلَّذِينَ اٰمَنُوۤا إِنْ تَنْصُرُوا اَللَٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْداٰمَكُمْ (١).

قال الله تعالىٰ: إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱللهُ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُو (٢٠).

هَوُّلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ الِهَةَ لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن ٱفْتَرٰى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا

يقول الله تعالى مخبراً عن قبل الفتية من أصحاب الكهف «هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه»، أي من دون الله، «ألهة» من الأصنام و الأخشاب، «لولا يأتون عليهم بسلطان بين»، أي هلا يأتون على عبادتهم إيّاها بحجّة بيّنة «فمن أظلم ممَّن إفترى على الله كذباً»، أي أنّ الشّرك بالله ظلم إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه:

قال اللّه تعالىٰ: يا بُنَى لا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ (١).

قال الله تعالىٰ: وَ مَنْ يُشْبِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرْىَ إِثْمًا عَظيمًا ٢٠).

بل نقول أنّه من أقبح الظُّلم و أشنعه:

قال الله تعالىٰ: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى ٱللهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ خَآءَهُ ٣٠).

قال الله تعالىٰ: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرٰى عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعَىَ إِلَى ٱلْإِسْلام (۴).

و محصّل الكلام هو أنّه ما أقبح بالإنسان أن ينكر خالقه الّذي خلقه.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿



۲- النّساء = ۴۸

ضياء الفرقان في تفسير القرآن كياً العجلة العاشر

وَ إِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوُّوٓا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْـركُمْ مِـرْفَقًا (١٤) وَ تَـرَى ٱلشَّمْسَ إذا طَلَعَتْ تَزاور عن كَهْفِهمْ ذاتَ ٱلْيَمين وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقُرضُهُمْ ذَاٰتَ ٱلشِّمَالِ وَ هُمْ في فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ أَيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَد وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (١٧) وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاٰتَ ٱلْيَمين وَ ذَاٰتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بْاسِطٌ ذِراْعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّـلَعْتَ عَـلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراٰرًا وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١٨) وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰاهُمْ لِيَتَسٰآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوٓا أَحَدَكُمْ بِوَر قِكُمْ هٰذِهٖ إِلَى ٱلْمَدينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهٰاۤ أَرْكٰى طَعٰامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩) إِنَّهُمَّ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمَّ أَوْ يُعيدُوكُمْ في مِلَّتِهمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوٓ ا إِذًا أَبَدًا (٢٠) وَ كَذْلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ وَ أَنَّ ٱلسَّاعَةَ لا رَيْبَ فيها ٓ إِذْيَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذينَ غَلَبُوا عَلٰىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ

مَسْجِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ ثَلْثَةٌ رَابِعُهُمْ كَـلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سٰادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فيهِمْ إِلَّا مِرْآءً ظَاهِرًا وَ لا تَسْتَفْتِ فيهمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٢٢) وَ لَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (٢٣) إلَّا أَنْ يَشٰآءَ ٱللَّهُ وَ ٱذْكُرْ رَبَّكَ إذاٰ نَسيتَ وَ قُلْ عَسٰىٓ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذا رَشَدًا (٢٢)

◄ اللّغة

فَأُوُّوٓ ا: أمرٌ من أوَىٰ يأوي أي إجعلوا الكهف مأوى لكم و المأوى المكان. مِرْفَقًا: المرفق بكسر الميم و فتحها ما إرتفعت به أي شيئًا يرتفعون به مثل المقطع و قيل هو مصدر كالرِّفق جاء على مفعل.

تَوْ أُوَرُّ: أصله تتزاور فأدغم التّاء في الرّاء و المعنى تزوغ و تميل يقال هو أزور عن كذا أي مائل.

تَقْرِضُهُمْ: أي تتركهم يقال قرضت الموضع اذا قطعته و جاوزته و منه سمّي المقراض لأنه يقطع التّوب.

فَجْوَ قِ: الفجوة بفتح الفاء المتَّسع من الأرض و قال قتادة في فضاء منه. أَيْقًاظًا: جمع يقظة و هي ضدّ النّوم.

رُقُودٌ: رَقُد رَقداً ورُقُوداً ورقاداً، نام فهو راقد جمعه رقود و رقد فقوله رقود أي نيام.

بِالْوَصِيدِ: الوصيد بفتح الواو الفناء و قيل هو البـاب و قيل الوصيد، العتبة فناء الدّار و قد جاء بمعنى الجبل و الكهف أيضاً. مزء ۱۵

رُعْبًا: الرُّعب بضّم الرّاء الخوف. أَعْثَوْنٰا: أي أظهرنا و إطَّلعنا. تُمْار: أي تجادل.

مِرْآءً: المراء الخصومة و الجدل.

◄ الإعراب

وَ إِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ إذ، ظرف لفعلِ محذوف أي و قال بعضهم لبعض و ما يعْبُدُونَ ما، موصولة بمعنى، الذي و إِلاَّ آلله مستثنى من، ما، أو من العائد المحذوف و قيل هي مصدرية و التقدير إعتزلتموهم و عبادتهم إلاّ عبادة الله.

و هنا قول ثالث و هو أنّها حرف نفي و عليه فيخرج في الإستثناء وجهان: أحدهما: هو منقطع.

الثّانى: هو متّصل و التّقدير و إذ إعتزلتموهم إلاّ عبادة اللّه أو و ما يعبدون إلاّ اللّه مِرْفَقًا نصب على المصدر أي إرتفاقاً تَز اورُ أصله تتزاور فقلبت النّانية زاياً و أدغمت و قد يقرأ بالتّخفيف على حذف الثّانية و ذات آلْيهَمينِ ظرف لتزاور بالسِطِّ خبر المبتدأ ذراعيه منصوب به و أنّما عمل إسم الفاعل و هو للماضي لأنّه حال محكية فرارًا مصدر لأنّ، و ليت بمعنى فررت و يجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال و أن يكون مفعولاً له رُعْبًا مفعول ثان و قيل تمييز و كَذْلِكُ في موضع نصب و كَمْ ظرف و بورقِ وَكُمْ في موضع الحال أيّها آ أَذْ كى الجملة في موضع نصب و طعامًا تمييز إذي تتنازعُون إذ ظرف ليعلموا أو لأعثرنا بُنيْانًا مفعول و قيل هو مصدر و رابعهم كَلْبُهُمْ رابعهم مبتدأ و كلبهم خبره و لا يعمل إسم الفاعل هنا لأنّه ماضٍ و الجملة صفة، لثلاثة و ليست حالاً اذ لا عامل لها إلاّ أَنْ يَشْآءَ ٱللّهُ في المستثنى منه ثلاثة أوجه:

أحدها: هو من النّهي و المعنى لا تقولنَّ إفعل غداً إلاّ أن يؤذن لك في القول.

باء الفرقان في تفسير القرآن \ كو كم باء الفرقان في تفسير القرآن \ كو يمكن الثَّاني: هو من فاعل أي لا تقولن إنِّي فاعلُّ غداً حتَّى تقرن به قوله إن شاء اللّه

الثَّالث: أنَّه منقطع و موضع، أن يشاء الله، نصب على وجهين:

أحدهما: على الإستثناء.

الثَّاني: هو حال والتَّقدير لا تقولنّ إفعل هـذا إلاّ قائلاً إنشاء الله فحذف القول و هو كثير في كلام العرب.

▶ التّفسير

وَ إِذِ اَعْتَزَ لْتُمُوهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُورُ اإِلَى اَلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا

أى قال بعضهم لبعض إذا إعتزلتموهم أي إعتزلتم هؤلاء الكفّار وهم دقينوس و أتباعه و الإعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم و معتقداتهم فهو إعتزال جسمانيّ و قلبي و، ما، معطوف على المفعول في اعتزلتموهم أي و أعتزلتم معبودهم و قوله إلاّ الله، إستثناء متّصل أن كان قومهم يعبدون اللّه مع الهتهم لأندراج لفظ الجلالة في قوله: وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ و ذلك لما قيل أنَّهم كانوا يعبدون اللَّه و يعبدون معه آلهة فأعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم يعتزلوا عبادة الله و به قال الفرّاء و كثيرٌ من المفسّرين، و قيل الإستثناء منقطع لأنّهم أي دقينوس و أتباعه كانوا لا يعرفون اللّه و لا يـعبدونه فـلم يكـن اللّـه يزء ١٥ ﴾ مندرجاً في معبوداتهم فالإستثناء منقطع و قال بعض المفسّرين وَ مُا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ كلام معترض إخبار من اللَّه تعالى عن الفتية أنَّهم لم يعبدوا غير اللَّه تعالى، فعلى هذا، ما، نافية و الإستثناء مفرغ له العامل، فأووا الى الكهف، أي أجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه و تأوون اليه و قوله: يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ معناه ينشر فيه ما كانوا عليه من التوكُّل على اللَّه حيث أووا الى

الكهف و يهًى لكم من أمركم مرفقاً، معناه نشر رحمة الله عليهم و تهيئة رفقه تعالى بهم لأنّ من أخرجه الله من ظلمة الكفر الى نور الإيمان لا يضّيعه فالمعنى أنّه تعالى سيبسط علينا رحمته و يهًى لنا ما نرتفق به في أمر عيشنا.

و قال إبن عبّاس، و يهّئ لكم أي يسهل عليكم ما تخافون من الملك و ظلمه و يأتيكم باليسر و الرّفق و اللُّطف و قيل معناه يهّئ لكم بدلاً من أمركم الصعب مرفقاً.

قال الشّاعر:

فليست لنا من ماء زمزم شربة مــبرّءة بــابت عــلى طـهيانٍ أي بدلاً من ماء زمزم.

و قال الزّمخشرى، مَرفقاً قرئ بفتح الميم و كسرها و هو ما يرتفق به أي ينتفع، امّا أن يقولوا ذلك ثقة بفعل اللّه و قوّةً من رجائهم لتوكلّهم عليه و نصوح يقينهم و أمّا أن يخبرهم نبيّ عصرهم، و أمّا أن يكون بعضهم نبيّاً، هذا ما ذكروه في تفسير الآية و يستفاد منها أنّ الإعتزال ممدوحٌ مستحسن إذا كان لحفظ الدّين فكلّ من خاف على دينه في الإجتماع يجب عليه الإعتزال عن النّاس إذا كان حفظ دينه فيه و على هذا يحمل ما ورد في مدح الإعتزال في آخر الزّمان و سنتكلم في هذا الباب في موضعه.

وَ تَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاْوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاْتَ ٱلْيَمِينِ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاْتَ ٱلْيَمِينِ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاْتَ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ تَقْرِضُهُمْ ذَاْتَ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

هنا جملٌ محذوفة دلّ عليها ما تقدَّم و التَّقدير فأووا الى الكهف فألقى الله عليهم النّوم و إستجاب دعاءهم و أرفقهم في الكهف بأشياء و تَرَى ٱلشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاور عَنْ كَهْفِهِمْ ذات ٱلْيَمينِ أي تعدل عنهم و تميل يقال ازور

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿



إزوراراً و فيه زور أي ميل، وقوله: وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ ٱلشِّمالِ فقيل في معناه تقطعهم في ذات الشّمال أي أنّ الشّمس تجوزهم منحرفة عنهم من قولهم قرضته بالمقراض أي قطعته، و قال بعض المفسّرين معناه تعطيهم اليسير من شعاعها ثمّ تأخذه بإنصرافها من قرض الدّراهم الّتي تسترد.

و قال مجاهد تقرضهم أي تتركهم و المعنى في الآية أنِّ الشَّمس لا تصيبهم ألبتَّة أو في أكثر الأوقات فتكون صورهم محفوظة و قيل أنَّ الكهف الَّذي كانوا فيه كان محاذياً لبنات النَّعش إذا جازت خط نصف النّهار.

و أعلم أنّهم إختلفوا في القراءة، فمنهم من قرأ، تزوّر على وزن تحمر و منهم من قرأ، تزوارٌ على وزن تحمارٌ و منهم من قرأ تزوئر بهمزة قبل الرّاء و على أيّ التّقادير فالمعنى واحد و أمّا قوله: وَ هُمْ في فَجْوَةٍ مِنْهُ أي متّسع من الكهف و قال قتادة في فضاء منه و قيل الفجوة متَّسع داخل الكهف بحيث لا يراه من كان ببابه و كان الكلب بباب الفجوة.

قال إبن عطية كان كهفهم مستقبل بنات النَّعش لا تدخله الشَّمس عند الطّلوع و لا عند الغروب إختار اللّه لهم مضجعاً متّسعاً في فضاء لا تدخل عليهم الشّمس فتؤذيهم وتدفع عنهم كربة الغار و غمومه.

و قال الزّمخشري المعنى أنّهم في ظلّ نهارهم كلّه لا تصيبهم الشّـمس في طلوعها و لا غروبها مع أنَّهم في مكانِ واسع منفتح معرَّض لإصابة الشَّمس لولا أنَّ اللَّه يحجبها عنهم، و قال أبو عليّ يعني تقرضهم تعطيهم من ضوءها جزء 1a أن الشّمس تميل بالغدوة كالقرض يستردّ و المعنى عنده أنّ الشّمس تميل بـالغدوة و تصيبه بالعشيّ إصابة خفيفةً انتهي.

أقول الإحتمالات في المقام كثيرة جدّاً و الحقّ أنّ ما ذكروه لا دليل عليه عقلاً و نقلاً و لا يعلم حقيقة الحال إلا الله تعالى إذ لم ترد به رواية صحيحة من أهل العصمة يعتمد عليها.



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

(10-jz)

نعم يستفاد من الآية أنّ اللّه تعالى حفظهم من الآفات في الغار ولو كانت الشّمس لا تصيب مكانهم أصلاً لكان يفسد هواء الغار و يتعفّن ما فيه فيهلكوا فالمعنى أنّه تعالى دبّر أمرهم فأسكنهم مسكناً لا يكثر سقوط الشّمس فيه فيحمي و لا تغيب عنه غيبوبة دائمة فيعفن و الإشارة بذلك الى ما صنعه تعالى بهم من إزورار الشّمس و قرضها طالعة و غاربة آية من آياته و اليه الإشارة بقوله: ذلك مِنْ أياتِ آللهِ الدّالة على أنّ العالم له خالقٌ مدبّرٌ حكيمٌ قادرٌ على كلّ شئ لأنّ حديث أصحاب الكهف من أوله الى آخره من آيات اللّه كيف و هو الذي هداهم الى توحيده و أخرجهم من بين عبدة الأوثان و أرشدهم الى الكهف و صرف الشّمس عنهم يميناً و شمالاً لئلا تفسد أجسامهم و أنامهم الكهف و صرف الشّمس عنهم من البلى و ثيابهم من التمزّق كلّ ذلك من آيات اللّه لمن كان له قلبٌ وقوله: مَنْ يَهْدِ ٱللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ اللّهُ لَوْ وَلِياً مُرْشِدًا.

فقوله: مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو َٱلْمُهْتَدِ حكمٌ عامٌ يدخل فيه ما سبق نسبتهم و هم أصحاب الكهف و من يضلل عام أيضاً يدخل فيه مثل دقينوس الكافر و من حذى حذوه و قوله: فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا فكلمة، لَن، لنفي الأبد أي من يضلل لن تجد له وليّاً و ناصراً أبداً في الدّنيا و الآخرة و ذلك لان ما سوى الله مخلوق له و المخلوق تحت قدرة الخالق فكيف يعقل أن يكون ناصراً لمن أضلّه الله و قد تكلّمنا في معنى الهداية و الإضلال من الله تعالى غير مرّة و قلنا أن الهداية من الله تعالى معناها توفيق العبد و الإضلال هو إيكاله العبد الى نفسه.

وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَ هُمْ رُقُودٌ قيل أنّهم كانوا مفتحة أعينهم و هم نيام فيحسبهم النّاظر منتبهين، قيل في الكلام حذف تقديره لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظاً.

و قيل و تحسبهم أيقاظاً كلام مستأنف و ليس على تقدير و كيف كان فالمعنى تحسبهم منتبهين غير نائمين و الحال أنّهم رقود أي هم نائمون و نُقَلِّبُهُمْ ذَاٰتَ ٱلْيَمين وَ ذَاٰتَ ٱلشِّمَالِ نُقلِّبهُم بالنُّون على المشهور بين القرّاء و قد قرئ بالياء أيضاً أي يقلّبهم الله، و على التّقديرين فالمقلِّب هو الله تعالى و فيه مزيد إعتناء بهم حيث أسند التَّقليب الى نفسه و أنَّه هو الفاعل له و الفائدة في تقلّبهم في الجهتين لئلاّ تبلي الأرض ثيابهم و تأكل لحومهم فيعتقدوا أنّهم ماتوا.

و عن إبن عبّاس لو مسّتهم الشّمس لأعرقتهم و لولا التَّقليب لأكلتهم الأرض.

و أمّا أوقات تقليبهم و عدد التّقليبات فالبحث فيه عاطلٌ باطلٌ لأنَّه ممّا لا يعلمه إلاّ الله وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصيدِ فالظّاهر أنّ المراد بالكلب هو الحيوان المعروف و من ذهب الى أنّ المراد بالكلب الأسد أو أنّه رجلً طبّاخ لهم تبعهم أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم و أمثال ذلك من الأقوال لا يسمع منه إذ لا دليل عليه مضافاً الى أنّه خلاف الظّاهر فالمعنى وكلبأصحاب الكهف باسطٌ ذراعيه بالوصيد أي بفناء الغار أو ببابه و بسط اليد مدّها.

لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرِأْرًا وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا الرُّعب الخوف و المعنى لو أشرفت عليهم أي على أصحاب الكهف لولَّيت منهم فراراً، أي لأعرضت عنهم هرباً إستيحاشاً للموضع ولملئت منهم رعباً و خوفاً يزء ١٥ للله من الهيبة لئلا يصل اليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجلَّه فيهم فينتبهون من رقدتهم بإذن اللَّه و قيل أنَّ أظفارهم قد طالت و كذلك شعورهم فلذلك يأخذه الرُّعب منهم وكان نومهم ثلاث مائة و تسع سنين لا تتغيّر أحوالهم و لا يطعمون ولا يشربون معجزة لا تكون إلاّ لنبيّ و قيل أنّ النّبي كان أحدهم و هو الرّئيس الّذي إتبعوه وآمنوا به.

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوۤ ا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ إِلَى ٱلْمَدينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَاۤ أَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا

أخبر اللّه تعالى في هذه الآية أنّه بعث و أحيى أصحاب الكهف بعد نومهم الطّويل و رقدتهم البعيدة ليسأل بعضهم بعضاً عن مدّة مقامهم فلمّا بعثهم (قال قائل منهم كم لبثتم)، في الغار (قالوا لبثنا) في الكهف (يوماً أو بعض يوم)، و أنماً أخبروا بذلك من غير أن يعلموا صحته لأنّ الأخبار في مثل هذا مبنيِّ على الظنّ الغالب و على ذلك وقع السّؤال لأنّ النّائم لا يدري مقدار نومه إلاّ على غالب الظنّ و قيل أنّهم لمّا ناموا كان عند طلوع الشّمس فلمّا إنتبهوا كانت الشّمس دنت للغروب فلذلك قالوا يوماً أو بعض يوم قالُوا رَبُّكُم أَعْلَم بِما لَيشَمْ و ذلك لأنّه خلقكم و أنامكم في الكهف ثمّ بعثكم عن رقدتكم فلا جرم هو أعرف بحالكم و مدّة لبثكم فيه.

ثمّ قال بعضهم لبعض، فَا بْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهۤ إِلَى ٱلْمَدينَةِ قيل المبعوث هو تمليخا وكانوا قد إستصحبوا حين خرجوا فارّين، دراهم لنفقتهم وكانت حاضرة عندهم، فالورق كناية عن الدَّرهم فَلْيَنْظُرُ أَيُّها آَرْكٰى طَعامًا قال قتادة، أزكى، أجل و خير، و قيل معناه، أنمى، طعاماً بأنّه طاهر حلال لأنهم أي أهل المدينة كانوا يذبحون للأوثان و هم كفّاراً أرجاس و قيل معناه أيّها أكثر فأنّ الزّكاء والنّماء الزّيادة فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ في شراءه و إخفاء أمره وَ لا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا أي لا يعلمن بمكانكم هذا.

فسير القرآن \ ح كيم المجلد العاد

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعيدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوٓا إِذَا أَبَدًا

و المعنى إن يظهروا، أي هؤلاء الكفّار، عليكم بأن يعلموا بمكانكم، يرجموكم، أي يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم أي يردّوكم في عبادة الأصنام و متى فعلتم ذلك، لن تفلحوا، بعد ذلك أبداً، إذ لافلاح لمن لا دين له في الدّنيا و الأخرة.

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ وَ أَنَّ ٱلسَّاعَةَ لا رَيْبَ فيها آ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا

الإعثار الإظهار و الإطّلاع و المعنى كذلك، أي كما فعلنا بهم ما مضى ذكره كذلك أظهرنا عليهم و أطلّعنا عليهم ليعلموا، أي ليعلم أصحاب الكهف.

و قيل ليعلم الذين يكذبون بالبعث، أنّ وعد الله حقّ، لا مرية فيه، و أنّ السّاعة، و هي القيامة، لا ريب فيها، أي في مجيئها، و قيل التّقدير، ليستدّلوا بما يؤديهم الى العلم بأنّ الوعد في قيام السّاعة حقّ كما قبضت أرواح هؤلاء الفتية تلك المدّة ثمّ بعثوا كأنّهم لم يزالوا أحياء على تلك الصّفة.

قال بعض المفسّرين قوله: إِذْ يُتَنْازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ يجوز أن تكون، إذ، نصباً بيعلموا في وقت منازعتهم و يجوز أن يكون بقوله: أعْثَرْنا و التّقدير و كذلك أطلعنا إذ وقعت المنازعة في أمرهم و المعنى أنّهم لمّا ظهروا عليهم و عرفوا خبرهم أماتهم اللّه في الكهف فإختلف الّذين ظهروا على أمرهم من أهل مدينتهم من المؤمنين و هم الّذين غلبوا على أمرهم و قيل رؤوساءهم الذين إستولوا على أمرهم فقال بعضهم إبنوا عليهم مسجداً ليصلّي فيه المؤمنون تبرّكاً بهم.

و قيل أنّ النّزاع كان في أنّ بعضهم قال، قد ماتوا في الكهف وبعضهم قال لا، بل هم نائمون كما كانوا فقال عند ذلك بعضهم أنّ الذي خلقهم و أنامهم و بعثهم أعلم بحالهم و كيفيّة أمرهم فقال عند ذلك الّذين غلبوا على أمرهم من رؤوساءهم لنتّخذن عليهم مسجداً كما حكى الله عنهم بقوله: رَبُّهُم أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الّذينَ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً

ليياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

لمجلد العاشر

جزء ۱۵ ک

باء الفرقان في نفسير القرآن ﴿ ﴿ * ﴾ ال

روي أنّهم لمّا جاؤوا الى فم الغار دخل صاحبهم اليهم و أخبرهم بما كانوا عنه غافلين مدّة مقامهم فسألوا اللّه تعالى أن يعيدهم الى حالتهم الأولى فأعادهم اليها و حال بين من قصدهم و بين الوصول اليهم بأن أضلَهم عن الطّريق الى الكهف الّذي كانوا فيه فلم يهتدوا اليهم.

و قيل أنّهم لمّا دخلوا الغار سدّوا على نفوسهم بالحجارة فلم يهتد أحد اليهم لذلك.

و قال بعض المفسّرين مفعول، أعثرنا، محذوف تقديره أعثرنا عليهم أهل مدينتهم والكاف في قوله: وَ كَذَلِك للتشبيه و التّقدير وكما أنمناهم بعثناهم لما في ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم أهل مدينتهم لما فيه من الحكمة أيضاً و الضَّمير في قوله ليعلموا، عائد على مفعول أعثرنا و هو أهل المدينة أي ليعلم أهل المدينة و اليه ذهب الطبري، و قوله: أنَّ وَعْدَ ٱللَّه حَقُّ المراد بالوعد البعث لأنّ حالتهم في نومهم و إنتباههم بعد المدّة المتطاولة كحال من يموت ثمّ يبعث، و قوله: وَ أَنَّ ٱلسَّاعَةَ لا رَيْبَ فيهآ أي لا شكّ و لا إرتياب في قيامها و المجازاة فيها و كان الّذين أعثروا على أهل الكهف من أهل المدينة قد دخلتهم فتنة في أمر الحشر وبعث الأجساد من القبور فشكّ في ذلك بـعض النَّاس و إستبعدوه و قالوا تحشر الأرواح فشقٌ عـلمي مـلكهم و بـقـي حـيران لا يدري كيف يبيّن أمره لهم حتّى لبس المسوح و قعد على الرّماد و تـضرّع الى الله في حجّةٍ و بيانٍ، فأعثر الله على أهل الكهف فلمّا بعثهم الله تعالى و تبيّن النَّاس أمرهم سرَّ الملك و رجع من كان شكَّ في بعثِ الأجساد الي اليقين و الى هذا وقعت الإشارة بقوله: إِذْ يَتَنْازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فقوله: إذْ معمُولة لأعثرنا أو ليعلموا، و في المقام إحتمال آخر و هو أن يعود الضَّمير في قوله: لِيَعْلَمُوٓ اللهِ على أصحاب الكهف أي جعل الله أمرهم آية لهم دالة على بعث الأجساد من القبور و على هذا فقوله:: إِذْيَتَنْازَعُونَ إبـتداء و خَـبر عـن القـوم

الَّذين بعثوا علىٰ عهدهم فالتَّنازع إذ ذاك في أمر البناء و المسجد لا في أمر القيامة و قيل التَّنازع أنمًا هو في أن إطَّلعوا عليهم فقال بـعض، هـم أمـوات، و

قال بعض هم أحياء.

و قد روي في بعض التّفاسير أنّ الملك و أهل المدينة إنطلقوا مع تـمليخا الى الكهف و أبصروهم ثمّ قالت الفتية للملك نستودعك الله و نعيذك بـ مـن شّر الجنّ و الأنس ثمّ رجعوا الى مضاجعهم و توّفي اللّه أنفسهم و ألقى الملك عليهم ثيابه و أمر فجعل لكلِّ واحدٍ تابوت من ذهب فرآهم في المنام كارهين للذُّهب فجعلها من السّاج و بني على باب الكهف.

أقول أمّا قوله: رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بهمْ يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ردّاً لقول الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعين أو من الذّين تنازعوا فيه على عهد رسول الله وَاللَّه عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن أهل الكتاب و الَّذين غلبوا قال قتادة هم الولاة ثمّ أنّهم إختلفوا في مكان الكهف فقال بعضهم كان في الرّوم و قيل في الشّام و أنَّ بالشَّام كهفاً فيه موتى و يزعم مجاوروه أنَّهم أصحاب الكهف و عليهم مسجد و بناء يسمّىٰ الرّقيم و معهم كلب رقد، و قيل في الأندلس في جهة غرناطة بقرب قريةٍ تسمى نوشة كهف فيه موتى و معهم كلب رقد و أكثرهم قد إنجرد لحمه و بعضهم متماسك و قد مضت القرون السّالفة و لم نجد من علم شأنهم و يزعم ناس أنّهم أصحاب الكهف.

قال إبن عطيّة دخلت اليهم فرأيتهم منذ أربع و خمس مائة و هم بهذه جزء ١٥ > الحالة و عليهم مسجد و قريب منهم بناء رومي يسمّى الرّقيم كأنّه قصرٌ مخلق قد بقى جدرانه و هو في فلاة من الأرض خربة و بأعلىٰ حضرة قرناطة ممّا يلى القبلة آثار مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس وجدنا في آثارها غرائب من قبور و نحوها و أنمًا إستسهلت ذكر هذا مع بعده لأنّه عجب يتخلّد ذكره ما شاء الله عزّ وجلّ انتهيٰ.

قال ناقل الحديث عن إبن عطيّة، ما هذا لفظه و حين كنّا بالأندلس كان النّاس يزورون هذا الكهف و يذكرون أنّهم يغلطون في عدّتهم إذا عدَّوهم و أنّ معهم كلباً و يرحل النّاس الى لوشة لزيارتهم و أمّا ما ذكرت من مدينة دقيوس الّتي بقبلة غرناطة فقد مررت عليها مراراً لا تحصى و شاهدت فيها حجارة كباراً و يترجّح كون الكهف بالأندلس لكثرة دين النّصارى بها حتّى أنّها هي بلاد مملكتهم العظمى و لأنّ الأخبار بما هو في أقصى مكانٍ من أرض الحجاز أغرب و أبعد أن يعرفه أحد إلاّ بوحي من اللّه تعالى:

سَيَقُولُونَ ثَلْثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا عَلَمُ اللهُ فَلَا تُمَارِ فَهِمْ إِلَّا مِرْآءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فَيهِمْ مِنْهُمْ أَكُمُ مُلْهُمْ أَلِا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فَهِمْ إِلَّا مِرْآءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فَيهِمْ مِنْهُمْ أَكُمُ مَا اللهُ فَلَا تُمَارِ فَهِمْ إِلَّا مِرْآءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فَيهِمْ مِنْهُمْ أَكُمُ اللهُ فَلَا تُمَارِ فَيهِمْ إِلَّا مِرْآءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فَيهِمْ مِنْهُمْ أَكُمُ اللهُ فَلَا تُمارِ فَيهِمْ إِلَّا مِرْآءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فَيهِمْ مِنْهُمْ أَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الضّمير في و سيقولون، عائد على من تقدّم ذكرهم و هم المتنازعون في حديثهم قبل ظهورهم عليهم فأخبر تعالى نبيّه بما كان من إختلاف قومهم في عددهم، و قبل يعود الضَّمير على نصارى نجران تناظروا مع رسول الله سَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ و اليعقوبيّة في عددهم، فقالت الملكانية الجملة الأولى تَلْتَةٌ رأبِعُهُمْ كَلْبُهُمْ و اليعقوبيّة الجملة الثّالية و يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ و النسطوريّة الجملة الثّالية و يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ و النسطوريّة الجملة الثّالية و يَقُولُونَ سَبْعَةٌ و ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ.

و قال صاحب الكشّاف، أنّ السَّيد قال الجملة الأولى وكان يعقَّوبياً، و العاقب قال الثّانية و كان النسطوريّه و المسلمون قالوا الثّالثة و أصابوا و عرفوا ذلك بإخبار الرّسول عن جبرئيل عليّه فتكون الضّمائر في سيقولون، و يقولون عائداً بعضها على نصارى نجران و بعضها على المؤمنين و قد روت العامّة عن على المؤمنين و مشلكبينا و مشلينا هؤلاء على على عليه المؤمنين و مشلكبينا و مشلينا هؤلاء أصحاب يمين الملك و كان عن يساره مونوش، و دبرنوش، و شاذنوش، وكان

يستشير هؤلاء الستّة في أمره و السّابع الرّاعي الّذي وافقهم، هربوا مـن مـلكهم دقيانوس و إسم مدينتهم أفسوس و إسم كلبهم قطمير إنتهي.

و قال إبن عطيّة، الضّمير في قوله: سَيَقُولُونَ راجع الى أهـل التّوراة مـن معاصري محمّد تَالْمُنْشَكَّاتُو و ذلك أنَّهم إختلفوا في عـدد أصـحاب الكـهف هـذا الإختلاف المنصوص إنتهي.

و إنَّما جاء بسين الإستقبال لأنَّ في الكلام طيّ وإدماج و التَّقدير فإذا أجبتهم عن سؤالهم و قصصت عليهم قصّة أصحاب الكهف فسلهم عن عددهم فأنّهم إذا سألتهم سيقولون كذا وكذا و في قوله: رَجْمًا بِالْغَيْبِ إشارة الى أنهّم سيقولون كذا وكذا رمياً بالشّئ المغيب عنهم أو ظنًّا أستعير من الرَّجم كأنَّ الإنسان يرمي الموضع المجهول عنده بـظنّه المرَّة بـعد المرَّة يـرجـم بــه عسى أن يصيب و منه التَّرجمان و ترجمة الكتاب قال زهير:

وما الحرب إلّا ما علمتم و ذقـتم و ما هو عنها بالحديث المرجّـم أي المظنون و المقصود من هذه الكلمة أنّهم لم يقولوا ذلك عن علم فأنّ التَّرديد في المقال دليل على الجهل بالواقع و أنتصب رجماً، على أنَّه مصَّدر لفعلٍ مضمر أي يرجمون رجماً بذلك و قوله: ثَــلْقَةٌ خبر مبتدأ مـحذوف و الجملة بعده صفة و التَّقدير هم ثلاثة أشخاص و إنَّما قدَّرنا أشخاصاً لأنَّ، رابعهم، إسم فاعل أضيف الى الضّمير و المعنى أنّه ربعهم أي جعلهم أربعة و صيَّرهم الى هذا العدد فلو قدّر ثلاثة رجالٍ إستحال أن يصير ثلاثة رجالٍ أربعة لإختلاف الجنسين والواو في وثامنهم للعطف على الجملة السّابقة أي يقولون جزء١٥> هم سبعة و ثامنهم كلبهم فأخبروا أوّلاً بسبعة رجالٍ جـزماً ثـمّ أخـبروا ثـانياً أنّ ثامنهم كلبهم بخلاف القولين السّابقين فأنّ كّلاً منهما جملة واحدة وصف المحدّث عنه بصفة ولم يعطف الجملة عليه.

و نقل عن أبي بكر بن عياش أنّه قال أنّ قريشاً إذا تحدّثت تقول ستّة سبعة و ثمانية تسعة فتدخل الواو في الثّمانية وكونهما جملتين معطوف إحداهما عملي لقرآن



الأخرى موذنٌ بالتَّثبيت في الأخبار بخلاف ما تقدّم فأنَّهم أخبروا بشئ موصوف بشئ لم يتأخّر عن الأخبار و لذلك جاء فيه، رجماً بالغيب و لم يجئُّ فِي هاتين الِجملتين بشئِ يقدح فيهما و قوله: **مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَليلٌ** بعد قوله: قُلْ رَبِّي آعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ يشير به الى عدم علم أكثر النّاس بعدَّتهم و إنّما العلم بعدتهم مختصّ باللّه تعالى و من علَّمه اللّه بتوسّط الوحي و يدخل في القـليل من أخذ علمه من الله و رسله.

و الحاصل أنَّ القضيَّة من العجائب التَّى لا يـمكن الوقـوف عـليها و عـلى أمثالها إلاّ من طريق الوحى و لذلك قال تعالى لنبيّه و المراد أمّته.

فَلا تُمَارِ فيهِمْ إِلَّا مِراآءً ظَاهِرًا وَ لا تَسْتَفْتِ فيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا أي لا تجادلهم إلاّ بحجّةٍ و دلالةٍ بيّنةٍ و إحبارٍ من اللّه و هو المراء الظّاهر.

و قال بعضهم معناه حسبك ما قصصنا عليك و لا تستفت فيهم. يعني في أهل الكهف و في مقدار عددهم (منهم)، أي من أهل الكتاب أحداً عن قصّتهم لا سؤال متعنت لأنّه خلاف ما أمرت به من الجدال إلاّ بالتّي هي أحسن و لا سؤال مسترشدٍ لأنّه تعالى قد أرشدك بأن أوحى اليك قصّتهم ثمّ نهاه أن يخبر بأنّه يفعل في الزَّمن المستقبل شيئاً إلا و يقرن ذلك بمشيّئة اللّه تعالى و قد تقدّم في سبب النّزول أنّه حين سأله قريش عن أهـل الكهف و الرُّوح قال غداً أخبركم و لم يقل إن شاء اللَّه فتأخِّر عنه الوحي مدَّة قيل خمسة عشر يوماً و قيل أربعين و الى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله:

وَ لا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فِاعِلُ ذٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشْآءَ ٱللَّهُ وَ ٱذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسيتَ وَ قُلْ عَسْمَ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذا رَشَدًا

قال صاحب الكشَّاف قوله إلاَّ أن يشَاء اللَّه متعلَّق بالنَّهي أي و لا تـقولنَّ إلاَّ أن يشاء الله لا بقوله إنّي فاعلّ لأنّه لو قال إنّي فاعل كذا إلاّ أن يشاء اللّـه كانَ معناه إلاّ أن تعترض مشيئة اللّـه دون فعله و ذلك ما لا مدخل فيه للـنّهي، و تعلّقه بالنّهي من وجهين: أحدهما: و لا تقولز ذلك القول إلا أنّ يشاء الله أن تقوله بأنّ ذلك فيه.

الثانى: و لا تقولنه إلا بأن يشاء الله أي إلا بمشيئته و هو في موضع الحال أي إلا ملتبساً بمشيئة الله قائلاً إن شاء الله و السرّ فيه هو أنّ ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يكن و لا يكون فأنّ أزمّة الأمور بيده تعالى و الكلّ مستمدّةٌ من مدده و العبد لا يقدر على شيّ من عند نفسه و ليس هذا من الجبر بشيّ لأنّ إجبار العبد على الفعل شيّ و إفاضته التّوفيق منه تعالى شي أخر.

و أمّا قوله: وَ آذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسبتَ فقيل معناه اذا نسبت أن تقول إن شاء اللّه ثمّ ذكرت فقل إن شاء اللّه و قيل معناه أنّ له أن يستثنى ولو الى سنة و قيل و له أن يستثنى بعد الحنث إلاّ أنّه لا تسقط عنه الكفّارة في اليمين إلاّ أن يكون الإستثناء موصولاً بالإجماع و قال قومٌ معناه و أذكر ربّك إذا نسبت أمراً ثمّ تذكّرته فأن لم تذكّره فقل عسى أن يهدين ربّى لأقرب من هذا رشداً.

و قال بعضهم عسى أن يعطيني ربّي من أرشد ما هو أولى من قصّة أصحاب الكهف و قد فعل الله ذلك حيث أخبر نبيّه من قصص الأنبياء و الأخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك.

أقول يستفاد من قصّة أصحاب الكهف أمور لا بأس بالإشارة اليها إجمالاً: أحدها: أنّهم أظهروا الكفر و أسرُّوا الإيمان و فيه دلالة على أنّ التقيّة أمرٌ ممدوحٌ ينبغي للمؤمن أن يراعيها في موردها فعن أصول الكافي.

بأسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله التَّلِ قال: إنّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسرُّوا الإيمان و أظهروا الشِّرك فأتاهم الله أجرهم مرَّتين.

و بأسناده عن الواسطي قال: قال أبو عبد الله عليه الله عليه أحد تقيّة أحد تقيّة أحد تقيّة أحد تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف اذ كانوا يشهدون الأعياد و يشدَّون الزّنانير فأعطاهم الله أجرهم مرَّتين.

بياء الفرقان في تفسير القرآن 🏽 🗸



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

و بأسناده عن أبي عبد الله التيلا في قوله أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرَّقيم كانوا من أياتنا عجباً، قال التيلان هم قومٌ فرَّوا وكتب ملك ذلك الزّمان بأسماءهم و أسماء أباءهم و عشائرهم في صحفٍ من رصاصٍ فهو قوله أصحاب الكهف و الرَّقيم.

و عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه قال: خرج أصحاب الكهف على غير معرفة و لا ميعاد فلمّا صاروا في الصّحراء و أخذ بعضهم على بعضٍ العهود و المواثيق يأخذ هذا على هذا و هذا على هذا ثمّ قالوا أظهروا أمركم فأظهروه فاذا هم على أمرٍ واحدٍ.

و عن سليمان بن جعفر قال: قال جعفر بن محمد المسليمان من الفتى قال قلت جعلت فداك الفتى عندنا الشابّ قال قال لي أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا كلّهم كهولاً فسمّاهم الله فتية بإيمانهم يا سليمان من أمن بالله و إتّقى هو الفتى.

و في روضة الكافي بأسناده قال: أبو عبد الله لرجلٍ ما الفتى عندكم فقال له الشّباب فقال المُثِيلِ لا، الفتى المؤمن أنّ أصحاب الكهف كانوا شيوخاً فسمّاهم الله عزّ وجلّ فتية بإيمانهم. و الأحاديث نقلناها عن تفسير نور الثّقلين (١).



الأمر الثّاني: أنّ المؤمن اذا توَّكل على اللّه خالصاً مخلصاً كفاه اللّه و الى هذا المعنى أشار في كتابه حيث قال: وَ مَنْ يَتَوّكلّ عَلىَ الله فَهُوَ حَسْبُهَ.

الثّالث: أنّ الإنزواء و الإعتزال عن الخلق اذا كان لحفظ الإيمان مرغوب في كلّ عصر و زمان كما أنّ أصحاب الكهف أووا اليه لذلك.

الرّابعُ: أنّ البعث أمرٌ معقول لا امتناع فيه كما أنّ اللّه تعالى بعث أصحاب الكهف و لا فرق فيه بين الموت و النّوم و هو واضح لا خفاء فيه.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

ضياء الفرقان في نفسير القرآن كمياً العرقان في نفسير القرآن كم كمياً

وَ لَبِثُوا فَى كَهْفِهِمْ ثَلْثَ مِائَةٍ سِنينَ وَ ٱزْداٰدُوا تَسْعًا (٢٥) قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَـهُ غَـيْبُ ٱلسَّمُواٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهٖ مِنْ وَلِيِّ وَ لا يُشْرِكُ في حُكْمِهٖ أَحَدًا (۲۶) وَ ٱتْلُ مٰآ أُوَّحِىَ إِلَيْكَ مِنْ كِتْابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ لَنْ تَجدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٧٧) وَ ٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَ ٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ لا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَ لَا تُطعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا وَ ٱتَّبَعَ هَوِيٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨) وَ قُل ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شٰآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ يَسْتَغيثُوا يُـغاثُوا بـماآءِ كَالْمُهْل يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّراٰبُ وَسٰآءَتْ مُــرْتَفَقًا (٢٩) إنَّ ٱلَّــذينَ اٰمَــنُوا وَ عَــمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣٠) أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فيهَا مِنْ أَسْاوِرَ مِنْ ذَهَب وَ يَلْبَسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئينَ فيها عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ نِـعْمَ ٱلثَّـواٰبُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (٣١) وَ أَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَ حَفَفْنَاهُمَا

بنَخْل وَ جَعَلْنٰا بَيْنَهُمٰا زَرْعًا (٣٢) كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْن اٰتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا (٣٣) وَ كَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ يُحْاورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ أَعَزُّ نَفَرًا (٣۴) وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هٰذِهٖۤ أَبَدًا (٣٥) وَ مٰآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لاَّجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣۶) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ يُسخَاوِرُهُ أَكَـفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُراٰبِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّيكَ رَجُلًا (٣٧) لٰكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَ لآ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (٣٨) وَ لَوْ لآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شٰآءَ ٱللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَ وَلَدًا (٣٩)فَعَسٰي رَبِّيٓ أَنْ يُؤْتِيَن خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَـتُصْبحَ صَعيدًا زَلَقًا (٤٠) أَوْ يُصْبِحَ مْآؤُهُا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلَبًا (٤١) وَ أُحيطَ بِثَمَرِهٖ فَأَصْبَحَ يُقَلَّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فيها وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّيٓ أَحَدًا (٤٢) وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَ ما كانَ مُنْتَصِرًا (٤٣) هُنالِكَ ٱلْوَلايَةُ لِللهِ ٱلْحَقّ هُوَ خَيْرٌ ثَواٰبًا وَ خَيْرٌ عُقْبًا (۴۴)

ياء الفرقان في تفسير القرآن كياء الفرقان في تفسير القرآن

◄ اللّغة

مُلْتَحَدًا: أي ملتجأً و قال مجاهد ملجاً و قيل موئلاً يقال لحدت الى كذا أي ملت اليه و منه اللَّحد لأنَّه في ناحية القبر و منه الإلحاد في الدِّين.

فُوطًا: أي خروجاً عن الحقّ يقال أفرط اذا أسرف.

شُراْدِقُها: أي دخانها و قيل السُّرادق ثوب يدار حول الفسطاط و قيل أنَّـه حائط من نارِ يطيف بهم.

يَسْتَغيثُوا: الإستغاثة طلب النّجاة.

كَالْمُهْل: المهل بضمّ الميم كلّ شيئ أذيب حتّى ماع كالصُّفر و الرّصـاص و الذُّهب و الحديد و قيل هو القيح و الدُّمُّ، و قيل هو دردي الزَّيت.

يَشُوى ٱلْوُجُوهَ: أي يحرقها.

تَبِيدَ: أي تهلك و الباقي واضح.

◄ الإعراب

ثُلْثُ مِائَةٍ سِنينَ يقرأ بتنوين، مائة و سنين على هذا بدلُّ من ثلاث و أجاز قوم أن تكون بدلاً من، مائة، لأنّ مائة في معنى مآت و يـقرأ بـالإضافة و هـو ضعيف لأنّ مائة تضاف الى المفرد و الأصل إضافة العدد الى الجمع تِسْعًا مفعول إزدادوا و زاد متعدِّ الى أثنين فإذا بني على إفتعلِ تعدَّى الى واحدٍ أَبْصِرْ بِهِ وَ أُسْمِعْ موضعهما رفع لأنّ التّقدير أبصر اللّه والباء زائدة

و قُلْبَهُ بالنّصب أي أغفلناه عقوبةً له أو وجدناه غافلاً يَشْوى ٱلْوُجُوهَ يجوز أن يكون نعتاً لِما، و أن يكون حالاً من المهل و أن يكون حالاً من الضّمير في الكاف في الجار إنَّ ٱلَّذينَ أَمَنُوا في خبر إنَّ ثلاثة أوجه:

أحدها: أوليَّكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ و ما بينهما معترض مسدّد.

الثَّاني: تقديره لا نُضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا منهم فحذف العائد للعلم



الثّالث: أنّ قوله: مَـنْ أُحْسَـنَ عامٌ فيدخل فيه الّذين أمنوا و عملوا الصّالحات و يغني ذلك عن ضمير كما أغنى عن دخول زيد تحت الرّجل في باب، نعم، عن ضمير يعود اليه.

مِنْ أَسَاوِرَ من لَبيان الجنس أو للتبعيض و هكذا في قوله مِنْ ذَهَبٍ مُتَّكِئينَ، حال من الضّمير في تحتهم أو من الضّمير في يحلُون أو يلبسون و السّندُس جمع سندسة و إستبرق جمع إستبرقة و قيل هما جنسان كِلْتًا السُّندُس جمع سندأ و أتت، خبره و أفرد الضّمير حملاً على لفظ كلتا فَجَّرُنا بالتّخفيف و التشديد و خِلالَهُما ظرف و دَخَلَ جَنَّتُهُ أَنَما أفرد ولم يقل جنتيه لأنهما جميعاً ملكه فصارا كالشّئ الواحد و قيل إكتفاء بالواحدة عن النَّتين كما يكتفى بالواحدة عن النَّتين كما يكتفى بالواحد عن الجمع.

◄ التّفسير

وَ لَبِثُوا فَي كَهْفِهِمْ ثَلْثَ مِائَةٍ سِنبِنَ وَ ٱزْدَاٰدُوا تِسْعًا

أخبر الله في هذه الآية عن مدّة مكثهم في الكهف و هي ثلاث مائة سنين، قرأ حمزة و الكسائي ثلاث مائة سنين، مضافاً و قرأ الباقون بالتَّنوين، فمن وضع سنين موضع سنة فهو في موضع خفضٍ على قراءة من أضاف و من لم يضع فعلى القطع منها.

قال مجاهد هذه الآية بيان لقوله فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عدداً و لمّا تحرُّر هذا العدد بأخبارٍ من اللّه تعالى أمر نبيّه أن يقول.

قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمُواٰتِ وَٱلْأَرْضِ

فخبره هذا هو الحقّ و الصِّدق الذّي لا يدخله ريبٌ لأنّه تعالى عالم غيب السّموات و الأرض لأنّه خالقهما و موجدهما و الخالق أعرف بحال مخلوقه.

قال بعض المحقّقين الغيب يكون للشّئ بحيث لا يـقع عـليه الإدراك و لا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير ا

يغيب عن الله لأنّه لا يكون بحيث لا يدركه و قيل معنى عالم الغيب و الشّهادة، أنّه عالم بما يغيب عن إحساس العباد و ما يشهادونه.

و قيل ما يصح أن يشاهد و ما لا يصح أن يشاهد و أنما قلنا ذلك لأنّ المعلول بجميع مراتبه حاضر عند العلّة لأنّه رشحٌ من رشحات العلّة و فيضٌ من إفاضته فكيف يعقل أن يكون غائباً عن موجده و علّته فالأشياء ظاهرها و غائبها حاضرة لديه فالتّعبير بالغيب بالنّسبة الينا لا اليه تعالى.

و قوله: أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ قيل معناه ما أبصره و ما أسمعه بأنّه لا يخفى عليه شئ فخرج الكلام مخرج التعجّب على وجه التعظيم له تعالى.

أقول ما ذكره القائل لا بأس به إلا أنّه يصحّ بناءً على أنّ قوله أبصر به و أسمع و أن كان بصيغة الأمر ظاهراً و لكن معناهما إنشاء التَّعجب و إثبات ذلك مشكل جدّاً اذ لا دليل عليه.

قال الزّمخشري و جاء بما دلَّ على التعجُّب من إدراكه المسموعات و المبصرات للدّلالة على أنَّ أمره في الإدراك خارج عن حدّ ما عليه إدراك السّامعين و المبصرين لأنّه يدرك الأشياء ألطفها و أصغرها كما يدرك أكبرها حجماً و أكثفها جرماً و يدرك البواطن كما يدرك الظّواهر انتهى.

و لقائلٍ أن يقول أين اللّفظ الذّي دلَّ على التعجّب في كلامه و من أين علمت أنَّ كلامه هذا دلَّ على التعجُّب و أعجب منه أنّه تبعه غير واحدٍ من المفسّرين على هذا التّأويل.

قال الرّازي ثمّ قال تعالى أبصر و أسمع، و هذه كلمة تذكر في التعجُّب و المعنى ما أسمعه و ما أبصره و قد بالغنا في تفسير كلمة التعجُّب في سورة البقرة في تفسير قوله: فَهَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ انتهى كلامه.

أقول مقام البحث لا يقاس بقوله: فَمْ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ و ذلك لأنّ كلمة، ما، هناك للتعجُّب و ليس المقام كذلك و محصّل الكلام هو أنّا لا ننكر التعجُّب



في الكلام فأنّه شائع في كلام العرب و أنّما ننكر دخول مورد البحث فيه ولو كان الأمر كما ذكروه لقال تعالى ما أبصر و ما أسمع، و لكنّه لم يقل ذلك بل قال أبصر به و أسمع بصيغة الأمر و من المعلوم أنّ صرف الكلام عن ظاهره يحتاج الى دليل و اذ ليس فليس و الأصل في ذلك هو الطبري و جميع المفسّرين من العامّة و الخاصّة بعده أخذوه منه.

قال الطّبري و قوله: أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ يقول أبصر بالله و أسمع و ذلك بمعنى المبالغة في المدح كأنّه قيل ما أبصره و أسمعه و تأويل الكلام ما أبصر الله لكلّ موجودٍ و أسمعه لكلّ مسموع لا يخفي عليه من ذلك شئ انتهي كلامه

ثمّ ذكر لتأييد كلامه عن قتادة ما هذا لفظه:

حدَّثنا يزيد قال حدَّثنا سعيد عن قتادة، أبصر به و أسمع فلا أحد أبصر من اللَّه و لا أسمع تبارك و تعالى هذا ما ذكره في تفسير الكلام وليت شعري بأيّ دليلِ تمسكوا في صرف الكلام عن ظاهره مع أنّه لا دليل لهم إلا قول قتادة و أمثالهما و ليس في الكلام ما يدلّ على التعجُّب أصلاً.

نعم لو قلنا أنَّ، أبصر و أسمع، أمران لفظاً لكن معناهما إنشاء التعجُّب كما ذهب اليه بعض النحوييّن فتمّ ما ذكره المفسّرون من إفادة الكلام التعجُّب بنفسه و أمّا اذا قلنا هما أمران حقيقةً لفظاً و معنى كما هـو مـذهب كثير مـن النّحويّين و ليس معناهما إنشاء التعجُّب فعلى هذا على المدّعي إثبات معنى وزه ١٥ التعجُّب من لفظ أخر أو قرنية دالّة عليه و كلاهما مفقودان في المقام.

و حاصل الكلام أنَّ ما ذكروه من معنى التعجُّب أنَّما يتمَّ على مذهب من قال أنّ اللَّفظين موضوعان للتعجُّب معنى و كيف كان فالمشهور عند المفسّرين في معناهما التعجُّب أي ما أبصره و أسمعه و أمّا عندي فلم يثبت كونهما للتعجُّب بل هما أمران حقيقةً لفظاً و معنىً و على هـذا فـلا يبعد أن يكـون

المعنى أبصر النّاس يا محمّد به أي بما ذكرناه من قصّة أصحاب الكهف و أسمعهم كيفيّة ذلك ليعتبروا بها و بعبارةٍ أخرى أجعلهم على بصيرة في هذه القصّة و أذكرها لهم فأنّ فيها عبرة لمن إعتبر و عظةٌ لمن إتّعظ و اللّه أعلم بما أراد من كلامه.

و قوله: ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ أي ليس للخلق أو لأصحاب الكهف وليّ و ناصرٌ من دون اللّه و لا يُشْرِكُ في حُكْمِة أَحَدًا أي أنّ اللّه تعالى لا يجعل لنفسه شريكاً بما يخبر به من الغيب أحداً، فلا يعلم الغيب إلا هو الحيّ القيّوم.

وَ آتْلُ مٰآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَٰابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا

والمعنى و أتل يامحمد و أقرأ على الناس ماأوحي من ربتك اليك من كتابه من أخبار أصحاب الكهف وغيرهم من القصص لامبدّل لكلماته أي لامغيّر لما أخبر الله تعالى به لأنه صادق في قوله فلا يجوز أن يكون بخلافه ولن تجد، يامحمد، من دونه، أي من دون ما أخبر الله به في كتابه ملتحداً أي ملتجاً تهرب اليه.

و قال مجاهد معناه لن تجد من دون الله ملجأ هذا تمام الكلام في قصة أصحاب الكهف و فيها من الدلالة على قدرة الله و نصرته لمن آمن به و توكّل عليه و لزوم حفظ الإيمان بأيّ نحو كان ما لا يخفى على النّاقد البصير ثمّ بعد ذلك أمر نبيّه بأمور ينبغي أن يكون الرّسول متّصفاً بها في إرشاده الخلق و هدايتهم الى الحقّ فقال.

وَ آصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذَيِنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَ ٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجُهُمْ بِالْغَدُوةِ وَ ٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجُهُهُ وَ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَ لَا تُطعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ ٱتَّبَعَ هَوِيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



> المجلد العاشر

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ﴿

ا چزء۱۵ک

قيل في نزولها أنّ كفّار قريش قالوا لرسول الله و ألمُونِ الله و أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك و صحبناك يعنون عمّاراً و صهيباً و سلمان و إبن مسعود و بلالاً و نحوهم من الفقراء و قالوا إنّ ريح حبابهم تؤذينا فنزلت الآية فهي على هذا مدنية و المشهور أنّها مكية و فعل المؤلّفة فعل قريش فردّ بالآية عليهم و كيف كان أمر نبيّه أن يصبر مع هؤلاء المؤمنين الّذين كانوا يدعون ربّهم بالغداة و العشيّ يريدون بذلك وجهه أي وجه الله و هو إشارة الى خلوصهم في عبادتهم و الصّبر على ثلاثة أقسام:

صبرٌ واجب مفروض و هو ما كان على أداء الواجبات.

و صبرٌ مندوب فأنّ الصَّبر عليه مندوب اليه.

و صبرٌ على المباح و هو الصّبر على المباحات التّي ليست بطاعة اللّه و الصَّبر هو حبس النّفس و ثبتها قال الشّاعر:

فصبرت عارفة لذلك حرّة ترسو اذا نفس الجبان تطلع قال مجاهد و غيره أنّ قوله: بِالْغَدُوةِ وَ ٱلْـعَشِيِّ إشارة الى الصّلوات الخمس.

و قال قتادة الى صلاة الفجر و صلاة العصر و قد يقال أنّ ذلك يراد به العموم أي يدعون ربّهم دائماً فهو من قبيل قولهم ضرب زيد الظَّهر و البطن يريد جميع بدنه لا خصوص المدلول بالوضع و أنّما أمر نبيّه بالصَّبر مع هؤلاء الفقراء لأنّ اللّه تعالى جعل ملاك الفضيلة التّقوى في قوله: إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَنْ فليس للفقر و الغناء مدخل فيها.

سلمان عنده فتأذّى عيينة بريح كساء سلمان و قد كان عرق فيه و كان يوماً شديد الحرّ فعرق في الكساء فقال يارسول الله اذا نحن دخلنا عليك فأخرج هذا و أصرفه من عندك فاذا نحن خرجنا فأدخل من شئت فأنزل الله الآية.

و في حديث أخر أنّ المؤلّفة قلوبهم جاءوا الى رسول الله فقالوا يارسول الله إن جلست في صدر المجلس نحيّت عنّا هؤلاء و روائح صنانهم و كانت عليهم جبّات الصّوف جلسنا نحن اليك و أخذنا عنك فلا يمنعنا من الدُّخول اليك إلَّا هؤلاء فلمَّا نزلت الآية قام النَّبي يلتمسهم فأصابهم في مؤخّر المسجد يذكرون اللّه عزّ وجلّ فقال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذي لم يمتني حتَّى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمّتى معكم المحيى و معكم الممات.

و في تفسير العيّاشي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليَّا في قوله: وَ ٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَ ٱلْعَشِيِّ قال لِمَالِكِ أنّما عنى بها الصّلاة.

و قوله: وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيٰوةِ ٱلدُّنْيَا معناه لا تتجاوز عيناك عن هؤلاء الفقراء الى غيرهم من الأغنياء.

قال صاحب الكشّاف قوله: تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيا في موضع الحال. أقول فعلى هذا يكون النّهي مقيّداً بزينة الحياة الدُّنيا و أمّا اذا كان النَّظر اليّ الأغنياء من جهة إيمانهم فلا إشكال فيه فالمعنى لا تتجاوز عيناك عن الفقراء الى الأغنياء و الحال أنَّك تريد زينة الحياة الدُّنيا و أمَّا اذا أردت بـذلك رضـي اللَّه و الآخرة فلا بأس به و هو كذلك لأنَّه اذا ثبت الإيمان فلا فرقٍ بين الفقير و الغني.

وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ آتَّبَعَ هَوِيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ذكروا في معنى الكلام وجوهاً:

منها، لا تطع من صادفناه غافلاً عن ذكرنا كقولهم أحمدت فلاناً أي صادفته محموداً فهو من باب صادفناه على صفةٍ.

و منها، لا تطع من سمّيناه غافلاً و نسبناه الى الغفلة كقولهم أكفرته أي نسبناه الي الكفر.

و منها، ما ذكره الزّمخشري قال لا تطع من أغفلنا قلبه أي من جعلنا قلبه غافلًا عن الذَّكر بالخذلان أو وجدناه غـافلًا عـنه كـقولك أجـنبته و أفـحمته و أبحلته اذا وجدته كذلك أو من أغفل إبله اذا تركها بغير سمة أي لم نسمّه بالذَّكر و لم نجعلهم من الَّذين كتبنا في قلوبهم الإيمان و قد أبطل اللَّه تـوهُّم المجبّرة بقوله و إتَّبع هواه.

و منها، ما ذكره الرّماني قال لم نسمّه بما نسمّ به قلوب المؤمنين بما يبين به فلاحهم كما قال كتب في قلوبهم الإيمان.

و منها، ما ذكره أهل السنّة و الجماعة و هم على مذهب الأشعري فقالوا أنّ الله تعالى أغفله حقيقة و هو خالق الضَّلال فيه و الغفلة.

و منها، ما ذكره المفضّل قال أي أخليناه عن الذّكر و هو القرأن.

و قال إبن جريح شغلنا قلبه بالكفر و غلبة الشَّقاوة و قد أطال الكلام الرّازي في هذا المقام في النّقض و الإبرام في إثبات مذهب الأشاعرة القائلين بالجبر ﴿ وَ عَلَّمُ السُّنَّةُ وَ نَحْنُ أَعْرَضْنَا عَنْ نَقَلَ مَا ذَكُرُهُ مَخَافَةُ الْإَطْنَابِ وَ قَلَّةَ الْفَائَدَةُ.

و حاصله أنّ العبد لا يقدر على إيجاد الغفلة في نـفسه فـوجب أن يكـون خالق الغفلات و موجدها في العباد هو الله.

ثمّ قال و هذه نكتةٌ قاطعة في القلوب في إثبات هذا المطلوب و عند هذا يظهر أنَّ المراد بقوله: وَ لا تُطع مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ هو إيجاد الغفلة لا وجدانها

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

رزءها) آج هــذا مــلخّص الكــلام و إذا أردت الوقوف عــلى تفصيل كــلامه و مـواضــع إستدلالاته فعليك بكتابه.

أقول الحقّ أنّ جميع الأقوال في المقام لا يرجع الى محصّل يعتمد عليه.

و أمّا ما ذكره الرّازي فكأنّه لم يفرق بين شرحه على الإشّارات و تفسيره لكلام اللّه فكما قال هناك ما شاء و أراد و تخيّل كذلك قال في تفسير الآيات ما إنتهى اليه فكره الباطل و زعمه الكاسد ولم يعلم أنّ من فسّر القرأن برأيه فليتبوّأ مقعده من النّار، أليس حمل كلام اللّه على مسلك الجبر من التّفسير بالرّأي، أليس قوله فوجب أن يكون خالق الغفلات و موجدها بإيجاد التّكوين في العباد هو صريح الجبر، و ما ذنب العبد الذّي خلقه اللّه لمعرفته و توحيده أن يوجد في قلبه الغفلة حتى لا يقدر في الدّنيا على معرفة اللّه أليس هذا منافياً لفلسفة الخلقة في قوله: و ضا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَ ٱلاِئْسَ إلّا لِيعَبُدُونِ (١) أي ليعرفون.

و من المعلوم أنّ إيجاد الغفلة في قلب العبد معناه سلب القدرة عن المعرفة و من سلب القدرة عليها فقد ظلم عليه و الذّي نقول في حلّ الإشكال هو أنّ الغفلة مسببٌ عن قطع التّوفيق و إيكال العبد الى نفسه و توضيح الكلام بحسب إقتضاء المقام هو أنّ الله تعالى خلق الإنسان لأجل المعرفة كما في الآية ثمّ بعث الأنبياء واحداً بعد واحد للإرشاد و هداية الخلق إتماماً للحجّة و أعطى الإنسان العقل لتشخيص الحقّ من الباطل و المعجزة من السّحر كما قال: لقد أرْسَلْنا رُسُلنا بِالبَيّناتِ وَ أَنْزَلنا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ المعبزانَ لِيقُومَ النّاسُ بالْقِسْطِ(٢).

فأمن منهم من أمن و كفر منهم من كفر ومن المعلوم أنّ من كفر منهم أنّـما كفر لعناده و لجاجه و إلاّ فالحقّ كان واضحاً على العاقل و من كان كلذلك فلا جرم سلب عن نفسه الإهتداء بسوء إختياره و قبح سريرته الذي نشأ من لجاجه و عناده و معصيته فأوكله الله الى نفسه و قال لنبيّه ذرهم في خوضهم يلعبون، و الإيكال الى النَّفس سببٌ للغفلة عن ذكر الرَّب لأنَّ الشَّيطان يدخل من هذا المنفذ و من سلُّط عليه الشَّيطان فإتَّبع هواه وكان أمره فرطاً، ففي الآيـة ذكر المسَّبب و اراد السبب اي ذكر الغفلة و اريد بها الايكال الى النفس و ما ربِّك بظلًام للعبيد.هذا مافهمناه من الايه و اللَّه اعلم بما اراد منه.

و أمَّا قوله: وَ ٱتَّبَعَ هَويٰهُ فأنَّه من لوازم الغفلة عن ذكر اللَّه و ذلك لأنَّ خلق القلب عن ذكر اللَّه لا ينفكُ عن متابعته الهوى بل هو هي من وجمٍ و السرِّ فيه أنَّ ذكر اللَّه حقُّ و متابعة الهوى بـاطل و الحـقُّ و البـاطل لا يـجتمعان فـوجود أحدهما فيه ينفي الأخر و القلب لا يخلو منهما لأنّ النَّقيضين كما لا يجتمعان لا يرتفعان أيضاً فاذا كان القلب خالياً عن ذكر الحقّ لا محالة يتبع الباطل لما ذ كرناه من إستحالة إرتفاعهما و لا نعني بالباطل إلاّ متابعة الهوي و هـو المطلوب.

و أمّا قوله: وَ كَانَ أَمْرُهُ قُرُطًا فالفرط بضّم الفاء والرّاء الأمر المتروك المجاوز فيه الحدّ، الإسراف، الظُّلم، و الإعتداء و المعنى من أغفلنا قلبه و إتَّبع هواه و كان أمره فرطاً أي إسرافاً و ظلماً و أنَّما قال ذلك لأنِّ الغافل التَّابع للهوى خارج عن حدّ الإعتدال و ظالمٌ على نفسه و هو ظاهر.

قال بعض المفسّرين و تحقيق القول أنّ ذكر اللّه نور و ذكر غيره ظلمة لأنّ جزء ١٥ ﴾ الوجود طبيعة النُّور و العدم منبع الظُّلمة و الحقّ تعالى واجب الوجود لذاته فكان النُّور الحقّ هو الله و ما سوى الله فهو ممكن الوجود لذاته و الإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظّلمة فالقلب اذا أشرق فيه ذكر الله فقد حصل فيه النُّور و الضُّوء و الإشراق و اذا توجّه القلب الى الخلق فقد حصل فيه الظُّلم و الظُّلمة بل الظُّلمات فلهذا السَّبب اذا أعرض القلب عن الحقِّ و أقبل على

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

الخلق فهو الظُّلمة الخالصة التامّة فالإعراض عن الحقّ هو المراد بقوله: أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا و الإقبال على الخلق هو المراد بقوله: وَ ٱتَّبَعَ هَويٰهُ و قوله: وَ كَانَ أَهْرُهُ قُوطًا معناه أنّ الأمر الّذي يلزمه الحفظ له و الإهتمام به و هو أمر دينه يكون مخصوصاً بإيقاع التّفريط و التَقصير فيه و هذه الحالة صفة من لا ينظر لدينه و أنّما عمله لدنياه فبين اللّه تعالى من حال الغافلين عن ذكر اللّه التّابعين لهواهم أنّهم مقصّرون في مهمّاتهم معرضون عمّا وجب عليهم من التدبّر في الآيات و التحفّظ بمهمّات الدُّنيا و الآخرة.

روى أبو سعيد الخدري قال: كنت جالساً في عصابة من ضعفاء المهاجرين و أنّ بعضهم ليستر بعضاً من العري و قارئي يقرأ من القرأن فجاء رسول اللّه الله الله الله الله الله كان واحد يقرأ من كتاب الله و نحن نسمع فقال المسي معهم ثمّ الحمد لله الذي جعل من أمّتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم ثمّ جلس وسطنا و قال أبشروا يا صعاليك المهاجرين بالنُّور التّام يوم القيامة تدخلون الجنَّة قبل الأغنياء بمقدار خمسين ألف سنة ما ذكره.

وَ قُلِ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَخَاطَ بِهِمْ سُرادِقُهَا وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوى ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرابُ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا

أمر الله نبيّه أن يقول لهم أنّ الّذي آتيتكم به هو الحقّ من ربّكم الّذي خلقكم أي ما قلت لكم إلاّ ما أمرني الله به، فمن شاء منكم فليؤمن بما قلت لم و من شاء فليكفر به، و هذا الكلام صريح في الإختيار و أنّه لا إكراه في الدّين فالأمر في الإيمان و الكفر و الطّاعة و المعصية مفوّض الى العبد و إختياره فمن أنكر ذلك فقد خالف صريح القرأن وبه قالت المعتزلة.



قال الرّازي في المقام ولقد سألني بعضهم عن هذه الآية فقلت هذه الآية من أقوى الدّلائل على صحّة قولنا و ذلك لأنّ حصول الإيمان و حصول الكفر فيها موقوف على حصول مشيئة الإيمان و حصول مشيئة الكفر و الفعل الإختياري يمتنع حصوله بدون القصد اليه و بدون الإختيار له و حصول ذلك القصد و الإختيار أن كان بقصدٍ أخر يتقدّمه لزم أن يكون كلّ قصدٍ و إختيار مسبوقاً بقصدٍ أخر الى غير النّهاية فوجب إنتهاء تلك القصود و الإختيارات الى قصدٍ و إختيار يخلقه اللَّه في العبد على سبيل الضَّرورة فـالإنسان شــاء أو لم يشاء إن لم تحصل في قلبه تلك المشيئة الجازمة لم يترتّب الفعل و اذا حصلت يجب ترتّب الفعل عليه فلا حصول المشيئة مترتّبٌ على حصول الفعل و لا حصول الفعل مترتب على حصول المشيئة فالإنسان مضطر في صورة المختار.

ثمّ نقل تأييداً لما ذكره عن الغزالي أنّه قال في كتاب الأحياء في باب التوكُّل ما يفيد هذا المعنى و حاصل ما ذكره الغزالي أنّ الفعل و التّرك و أن كانا تحت إختيارك ظاهراً إلاَّ أنَّ حصول المشيئة و عدمه خارجان عن قدرتك انتهى كلام الرّازي و الغزالي بتلخيص منّا.

و أنا أقول ما ذكراه و حقَّقاه بزعمهما لا يرجع الى محصّل و ذلك لأنّ حصول الفعل و عدمه في الخارج لا يترتّب على المشيئة حتّى يقال أنّ المشيئة اذا حصلت حصل الفعل فأنّا نجد من أنفسنا أنّ كثيراً ما نشاء إيجاد وزء ١٥ ﴾ فعل و لكن بعد التأمُّل نتركه و بالعكس و الوجه فيه أنَّ الإختيار للعبد أنَّما هـ و بين المشيئة و الفعل فأنّا إذا شئنا نختار فعله أو تركه فقولهم ترتّب الفعل على حصول المشيئة أمرٌ لازم لا دليل عليه بل ضرورة الوجدان ينكره.

و محصّل الكلام في الجواب أنّ المشيئة أن سلّمنا أنّها خارجة عن الإختيار لا يضرّنا و الأحسن للأشاعرة أن يقولوا فعل العبد موقوف على وجوده و وجوده من الله فالفعل من الله و العاقل لا يقول بهذه المقالات الفاسدة بعد إحساس الإختيار قبل وجود الفعل و بعد المشيئة و لتفصيل الكلام مقام أخر.

ثمّ هدّد اللّه الظّالمين الّذين إختاروا الكفر على الإيمان بقوله: إِنّآ أَعْتَدُنْا لِلظّالِمينَ نَارًا أَحٰاطَ بِهِمْ سُرادِقُها و هذا الكلام دليل على مذهب الحقّ و إبطال الجبر اذ لو كان الكفر خارجاً عن قدرة الكافر و إختياره فما معنى لقوله: إِنّآ أَعْتَدُنْا لِلظّالِمينَ كذا وكذا اذ المفروض أنّ كفر الكافر ليس بإختياره و ما هو خارج عن قدرة العبد فالعقاب عليه قبيح عقلاً وكيف يعاقب العبد على الكفر الذي جعله فيه بل أجبره عليه وكيف كان ففي الآية دلالة على أنّ النّفع و الضرّ في الإيمان و الكفر يرجع الى صاحبهما فلا ينتفع اللّه بإيمانكم كما لا يستضرّ بكفرهم ثمّ أتبع كلامه بذكر الوعيد على الكفر و العصيان و بذكر الوعد على الإيمان و العمل الصّالح فقال في الوعيد إنّا إعتدنا للظّالمين ناراً و المراد على الظّالمين هو من ظلم نفسه و وضع العبادة في غير موضعها و أنف عن قبول الحقّ فأخبر تعالى أنّه أعدً لهؤلاء الأقوام ناراً و هي الجحيم ثمّ وصف تلك النّار بصفتين:

الأولى: قوله: أخاط بِهِمْ سُرادِقُها و السَّرادق هو الحجزة التي تكون حول الفسطاط فأثبت للنّار شيئاً شبيهاً بذلك من باب الإستعارة و هو من تشبيه المعقول بالمحسوس تحيط بهم من جميع الجهات كما يستفاد من قوله: أُخاط بِهِمْ و المقصود أنّه لا مخلص لهم منها و لا فرجة بالنّظر الى ما وراءها من غير النّار بل هي محيطة بهم من كلّ جانب.

و قيل السُّرادق الدُّخان و هذه الإحاطة به أنّما تكون قبل دخلوهم النّار فيغشاهم هذا الدُّخان و يحيط بهم كالسُّرادق بهم حول الفسطاط.

الصّفة الثّانية: التّي أثبتها لها قوله: وَ إِنْ يَسْتَغيثُوا يُغاثُوا بِما ٓء كَالْمُهْلِ يَشْوى ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّراٰبُ وَ سٰآءَتْ مُرْتَفَقًا الإستغاثة طلب الغوث و

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

جزء ۱۵

النّجاة و لعلّ المراد بها في المقام طلب الماء لمّا غلبت عليهم حرارة النّار بدليل قوله: يُغاثُوا بِماءٍ أي يجابوا بماءٍ كالمهل، و يمكن أن تكون الإستغاثة للنّجاة من العذاب و كيف كان المراد أغيثوا بماءٍ كالمهل و هو كلّ شئ أذيب حتى ماع كالصّفر و الرّصاص و الذّهب و الفضّة و الحديد و أمثالها من الفلزّات التّي تقبل الذّوب.

تُم وصف الماء ثانياً بقوله: يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ أي يحرقها من شدة حره اذا قربت منه بئس الشّراب ذلك الماء و ساءت مرتفقاً أي متّكئاً و سمّي المرفق مرفقاً لأنّه يتّكأ عليه و المرتفق مأخوذ منه.

و إحتمل بعض المفسّرين أنّهم يطلبون الماء للتّبريد فيعطون هذا الماء كما قال تعالى حكاية عنهم، أن أفيضوا علينا من الماء.

و قال في موضع أخر سَرابيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَغْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلتَّارُ^(۱) فإذا إستغاثوا من حرّجهنم صبَّ عليهم القطران الذَّي يعمّ كلّ أبدانهم كالقميص.

و قوله: يِئْسَ ٱلشَّرابُ لأنّ المقصود من شرب الشَّراب هو تسكين الحرارة و هذا الماء يبلغ في إحتراق الأجسام مبلغاً عظيماً.

و قال في قوله: وَ سٰآءَتْ مُرْتَفَقًا أي ساءت النّار منزلاً و مجتمعاً للرّفقة لأنّ أهل النّار مجتمعون رفقاء كأهل الجنّة فالمعنى بئس موضع الترافق النّار انتهى.

و قال الزّمخشري هذا لمشاكلة قوله وحسنت مرتفقاً، و إلا فلا إرتفاق لأهل النّار و لا إتّكاء.

أقول الثّابت بالآية هو العذاب و أنّ الماء كالمهل يشوي الوجوه الى قوله: مُو تَفَقًا.

و أمّا بيان ماهيّة الماء وكيفيّة العذاب و الأوصاف الثّابتة في الآية فهو خارج عن عقولنا و العلم عند اللّه فكلّ ما قيل أو يقال في المقام لا يعتمد عليه

۱- ابراهیم = ۵۰

إلاّ أن يدلّ عليه أثرٌ صحيحٌ و مـا سـواه إسـتحسانات و إسـتخراجــات ظـنيّة و سيأتي الكلام في هذا الباب في المستقبل إن شاء اللّه تعالى.

إِنَّ ٱلَّذَيِنَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُصْيِعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لَمَا ذكر الله تعالى حال أهل الكفر و ما أعدَّ لهم في النّار من أنواع العذاب ذكر حال أهل الإيمان و ما أعدَّ لهم في الجنّة من أنواع النّعم فقال: إِنَّ ٱلّذينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ و فيه إشارة الى أنّ الإيمان لا يتحقّق حقيقتاً إلا بالعمل و أنّ الجزاء متوقف على الأعمال خلافاً لمن ذهب الى أنّ الإيمان هو الإعتقاد المجرّد عنها و الدّليل على ما قلناه هو أنّ الله تعالى ربّ الأجر على العمل لا على الإعتقاد المجرّد عنه قال اللّه تعالى و ٱللّذبينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَينَ المَنْ وَاللّهُ تعالى كثيرة لا نحتاج الى ما ذكرها لأنّ الأمر أوضح من أن يخفى على أهله.

و في قوله: **إِنَّا لا نُصْيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا** إشارة الىٰ أنّ تضييع الأجر ظلمٌ قبيح و لذلك نزَّه اللّه نفسه عنه.

ئم قال تعالى: أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فَيها مِنْ أَسْاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِينابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُس وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فيها عَلَى ٱلْأَرْ آئِكِ نِعْمَ ٱلثَّواٰبُ وَ حَسُنَتْ مُرْ تَفَقًا

في هذه الآية ذكر الله مكان أهل الإيمان و هي جنّات عدن بعد ذكره مكان أهل الكفر و هو النّار، ولمّا ذكر ما يغاثون به و هو الماء كالمهل الى آخر ما قال ذكر هنا ما خصّ به أهل الجنّة من كون الأنهار تجري من تحتهم ثمّ ذكر ما أنعم عليهم من التّحلية و اللّباس اللّذين هما زينةٌ ظاهرة فأنّ قوله: يُحَلَّونَ فيها مِنْ





100

جزء ۱۵٪

أَسْاوِرَ مِنْ ذَهَبِ أي يجعل لهم فيها حليّاً من زينةٍ من أساور و هو جمع إسوار على حذف الزّيادة لأنّ مع الزّيادة أساوير على قول قطرب و قيل هـو جـمع سوار بكسر السّين و ضمّها في قول الزّجاج و السّوار زينة تلبس في الزَّند من اليد و قيل هو من زينة الملوك يسور في اليد و يتوجّ على الرّأس ثمّ أشار الى ما يلبسون فيها و قال: وَ يَلْبَسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُس وَ إِسْتَبْرَقِ فالسندس مارقٌ من الدّيباج واحده سندسة و هي الرّقيقة من الدّيباج على أحسن ما يكون و أفخره و الإستبرق الغليظ منه و قيل هو الحرير قال صاحب الكشَّاف و جمع بين السندَّس و هو مارقٌ من الدّيباج و بين الإستبرق و هو الغليظ منه جمعاً بين النَّوعين و قدّمت التّحلية على اللّباس لأنّ الحليّ في النَّفس أعظم و الى القلب أحبُّ و في القيمة أغلى و في العين أحلى و أنَّما قال يحلُّون بصيغة المجهول إشعاراً بأنَّهم يكرمون بذلك و لا يتعاطون ذلك بأنفسهم كما قال الشّاعر:

يحلَّين ياقوتاً و شذراً مفقّراً. غرائرو في كنِّ و صونِ ونعمةٍ و أنَّما وصف اللَّباس بالخضرة لأنَّها أحسن الألوان و النَّفس تنبسط لها أكثر من غيرها.

و قد روي فيها أنّها تزيد في ضوء البصر و الى هـذا المـعنى أشـار بـعض الأدباء حبث قال:

أربعة مذهبة لكل هم وحزن

الماء و الخضرة و البستان و الوجه الحسن.

و قال الآخر:

ثلاثة تـذهب عن قلب الحزن و قال الشّاعر في الإستبرق:

تراهن يلبسن المشاعر مرّة

الماء و الخضراء و الوجه الحسن

و إستبرق الدّيباج طوراً لباسها

و أمّا قوله: مُتَّكِئينَ فيها عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ فهو نصب على الحال أي يلبسون ما ذكرناه و يحلّون بأساور من ذهب حال كونهم متكّئين على الأرائك، جمه أريكة و هي السَّرير قال الشّاعر:

حدوداً جفت في السير حتى كأنّها

يـــــباشرن بــــالمعزاء مسَّ الأرائك

و قال الأخر:

بين الرّواق و جانبٍ من سيرها مسنها و بسين أريكة الأنضاد أي السّرير في الجملة و خصّ الإتّكاء بالذّكر لأنّها هيئة المنعّمين و الملوك على أسرتهم و قال الزّجاج الأرائك الفرش في الجمال و قوله: نِعْمَ ٱلثّواب و حَسُنَتْ مُرْ تَفَقًا معناه نعم النّواب ما وعدوا به فالمخصوص بالمدح محذوف و الضّمير في حسنت عائد على الجنّات أي أنّ الجنّات مع ما أعد فيها من أنواع النّعم نعم النّواب و حسنت الجنّة مرتفقاً أي مجلساً و هو نصب على التمييز و وصف الله الجنّة بالعدن الذي هو بمعنى الإقامة مشعراً بأنّهم يبقون فيها ببقاء الله دائماً و أبداً و هذا هو السّر في قوله: نِعْمَ ٱلثّوابُ لأنّ ما يزول لا يتصف بالمدح واقعاً، قال الشّاعر:

لا طيب للعيش ما دامت منغصةً لذَّاته باذكار الموت و الهرم

وَ آضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْـنَابٍ وَ حَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُخاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ أَعَنُّ نَفَرًا

قيل نزلت الآية في أخوين من بني مخزوم، الأسود بن عبد الأسود بن عبد ياليل وكان كافراً و أبي سلمة عبد الله بن الأسود وكان مؤمناً و قيل إخوان من

الفرقان في تفسير القرآن ﴿ حَمْمُ العجلة الع

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

جزء ۱۵ ک

نقل بعض المفسّرين عن إبراهيم بن القاسم الكاتب أنّه قال في كتابه عجائب البلدان أنّ بحيرة تنيس كانت هاتين الجنَّتين وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من الأخر و أنفقه في طاعة الله حتّى عيَّره الآخر و جرت بينهما هذه المحاورة. قال فغرقها الله في ليلةٍ وإيّاهما عني بهذه الآية و لنرجع الى تفسير ألفاظ الآية فنقول أمر الله نبيّه أن يضرب لهم مثلاً فقال لنبيّه: وَ أَضُربْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أي أضرب رجلين لهم مثلاً جَعَلْنا لِأَحَدِهِما أي أَحد الرَّجُلين جَنَّتَيْن مِنْ أَعْنَاب و الجنَّة هي البستان الّذي فيه الشَّجر و أعناب جمع عنب وَ حَفَفْناهُما بِنَخْل أي جعلنا النَّخل مطيفاً بهما يقال حفَّه القوم إذا طافوا به وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُما زَرْعًا أي و جعلنا بين الجنَّتين زرعاً و هو إعلام بأنّ عمارتهما كانت متَّصلة لا يفصل بينهما إلاّ عمارة كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أَكُلُّهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا و المعنى أنّهما كاملتان في تأدية كُل حملها من غلَّتها و آتت أكلها، أي طعمها و ما يؤكل منها ولم تظلم منه شيئاً، أي لم تنقص منها شيئاً بل أخرجت ثمرها على الكمال و فَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَرًا أي شققنا نهراً بينهما و فيه إشارة الى أنّ الجنَّتين كانتا تشربان من نهرِ واحدٍ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ قيل هو ذهب و فضَّة و قيل هي الأصول فيها النَّمر و قيل المراد صنوف الأموال.

و قال إبن عبّاس و قتادة الثَّمر جميع المال من الذّهب و الفضَّة و الحيوان و غير ذلك.

قال النّابغة:

مهلاً فداء لك الأقوام كلَّهم وما أثمروا من مالٍ ومن ولدٍ

و الضّمير في قوله، له، يرجع على أحد الرّجلين أي وكان لأحدهما ثمر أي أموالٌ و أولاد و غير ذلك على ما مَّر الكلام فيه (فقال) أحدهما، لِصاحبِه وَ هُو يُحْاوِرُهُ أي قال أحد الرّجلين لصاحبه يعني صاحبي الجنتين اللّتين ضرب بهما المثل، و هو يحاوره أي يراجعه الكلام أنّا أكثر مينْكَ مالاً و أعَزُ عشيرة و أكثر أنصاراً و حاصل الكلام في نفرًا أي أنا أجمع مالاً منك و أعز عشيرة و أكثر أنصاراً و حاصل الكلام في الآية أنّ أحد الرّجلين إفتخر على الآخر بماله و أولاده و عشيرته و لم يعلم أن الدنيّا و ما فيها في معرض الزّوال و الفناء و لا يبقى منها شئ و ما مصيره الى الزّوال فهو زائلٌ بنفسه و ما كان كذلك فالعاقل لا يعتمد عليه كما حكى الله تعالى عنه بقوله:

وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مْاۤ أَظُنُّ أَنْ تَبيِدَ هٰذِهٖۤ أَبَدًا

أي دخل صاحب الجنَّة جنَّته و هي البستان الَذي يجنَّه الشَّجر و يحفّه الزّهر و هو ظالم لنفسه لكفره و إرتكابه القبيح و الإخلال بالواجب اللّذين بهما صار مستحقًا للعذاب فلمّا رآى هذا الجاهل المعجب ما راقه و شاهد ما أعجبه كبر في نفسه و توهّم أنّه يدوم و أنّه لا يفنى فقال ما أظن أن تبيد، أي تهلك و تفنى هذه الجنَّة أبداً.

وَ مٰآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْهَا

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷 🤻 م

الفرآن \ حو > المجلد العائد

قال وَ مٰآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً كما يدَّعيه الموحّدون و إنّما قال هذا الكلام تأييداً لقوله: ما ٓ أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هٰذِهٖ و ذلك لأنّ قيام السّاعة بعد فناء الدُّنيا و ما فيها فمن إعتقد بقيام السّاعة إعتقدِ بفناء الدُّنيا و زوالها و من كان كذلك من حيث الإعتقاد لا يقول: مْمَ أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هٰذِهَ أَبُدًا وحيث أنَّه قال ذلك فلا جرم قال: مْ ٓ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً و بعبارةٍ من إعتقد بقيام السّاعة إعتقد بزوال الدُّنيا و من إعتقد ببقاء الدُّنيا و عدم زوالها إعتقد بعدم قيام السّاعة و إنّما عبّر بالظنّ ولم يقل أعلم مثلاً، لأنّ العلم الواقعي و هـ وكشف الواقع لا يحصل في أمثال هذه المسائل و قوله: وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلْمِي رَبِّمِي لَأَجْدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا أي من الجنَّة مُنْقَلَبًا أي مرجعاً و عاقبة، قيل في معناه أنَّه قاسُ حالَه في الآخرة على الدّنيا فكما أنّ اللّه تعالىٰ أعطاه في الدّنيا ما أعطاه ففي الآخرة أيضاً كذلك و إنّما قال خيراً، تطمّعاً و تمنّياً على اللّه و إدّعاء لكرامته عليه و مكانته عنده و أنّه ما أولاه الجنَّتين في الدّنيا إلاّ لإستحقاقه و أنّ معه هذا الإستحقاق أين توجُّه كقوله أنَّ لي عنده للحسني.

و قال بعض المفسّرين إنّما قال هذا مع كفره بالله لأنّ المعنى، أن رددت الى ربّي، كما يدَّعيه الموحّدون فلي خير من هذه تحكماً سوّلته له نفسه لا

و قال إبن زيد شكّ ثُم قال على شكَّه في الرّجوع الى ربّه ما أعطاني هذه الأولى عنده خيرٌ منها.

و قال القرطبي في معناه ما هذا لفظه، أي و أن كان بعثٌ فكما أعطاني هذه جزء ١٥> النُّعم في الدّنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه و هو معنى قـوله: لَأَجِــدَنَّ خَيْرًا مِنْهامُنْقَلَبًا و إنّما قال ذلك لمّا دعاه أخوه الى الإيمان بالحشر و النّشر و في مصاحف مكّة و المدينة و الشّام، منهما، و في مصاحف أهل البصرة و الكوفة، منها، على التَّوحيد و التَّثنية أولى لأنّ الضّمير أقرب الى الجنَّتين إنتهيٰ كلامه.

10

نياء الفرقان في تفسير القرآن كياً العج أقول و الأصل في هذه الشُّبهة هو أنّ اللّه تعالى لمّا أعطاه المال في الدّنيا تخيّل أنّ ما أعطاه اللّه إنّما هو بسبب إستحقاقه و تقرّبه عند اللّه و هذا الملاك موجود في القيامة أيضاً و لم يعلم أنّ فتح باب الدنيّا على الإنسان يكون في أكثر الأمر للإستدراج لا للإستحقاق:

قال الله تعالىٰ: وَ ٱللَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (١).

قال الله تعالى: فَذَرْنى وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا ٱلْحَديثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (٢).

قال الله تعالى: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذَبِنَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمُلي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (٣) و غيرها من الآيات.

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّيْكَ رَجُلًا

و هو يحاوره، حالٌ من الفاعل و هو صاحبه المؤمن و الهمزة في، أكفرت، إستفهام إنكارٍ و توبيخ حيث أشرك مع الله غيره و المعنى قال له صاحبه المؤمن الفقير و الحال أنّه يحاوره أي يراجعه الكلام أكفرت بالذي خلقك، نبّهه على أصل نشأته وإيجاده بعد العدم و أنّ ذلك دليل على جواز البعث من القبور:

قال الله تعالىٰ: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فَيِهَا نُعَيِدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى (۴).

قال الله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ (٥).

۲- القَلم = ۴۴

۴- طه = ۵۵

١- الأعراف = ١٨٢

٣- آل عُمران = ١٧٨

۵- الحجّ = ۵

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

ا جزء ۱۵

قال اللّه تعالىٰ: وَ مِنْ أَيْاتِهٖ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذْاۤ أَنْتُمْ بَشَـرُ تَنْتَشِرُونَ (١).

قال الله تعالىٰ: هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُراْبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ (٢). قوله: ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلًا فيه إشارة الى تسوية جسمه.

كما قال تعالى: فَإِذاْ سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فَيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَـهُ سُاجِدِينَ (٣).

ثمّ أنّ قوله: خَلَقَكَ مِنْ تُراْبٍ إمّا أن يراد به خلق أصله و هو آدم عليه و خلق أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقاً له أو أريد أنّ ماء الرّجل يتولّد من أغذية راجعة إلى التّراب وكيف كان لا شكّ أنّ الإنسان أعني به البشر مخلوق منه كما صرَّحت الآيات به و أنمّا قال: أَكفَوْتَ لقوله: مَا أَظُنُ ٱلسَّاعَة قَائِمَة وفيه دلالة على أنّ منكر البعث كافرٌ و هو كذلك لأنّ البعث ثابت بالأدلة الأربعة و هي الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل و لذلك عدَّ من الضّروريّات و أيضاً فيه دلالة على أنّ الله تعالى مختارٌ في فعله لأنّ خلق البشر و غيره من أيضاً فيه دلالة على أنّ الله تعالى مختارٌ في فعله لأنّ خلق البشر و غيره من الحيوان و تنقّله من تراب الى نطفة و منها الى علقة و منها الى صورة ثمّ من الطّفولية الى الرُّجولية ذلك من الأحوال و النشئات يدلّ على تدبير مدبّرٍ مختار يعرف الأشياء من حالٍ الى حالٍ كيف يشاء و لا نعني بالإختيار إلاّ هذا.

لٰكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَ لَاۤ أُشْرِكُ بِرَبِّى أَحَدًا

لكِنّا أصله لكِن أنا، نقل حركة الهَمزَة الى نُون لكن، وحذفت الهَمزَة فإلتقى مثلان أي نُونان فأدغم أحدهما في الآخر فصار، لكنّا، وقيل حذفت الهَمزة من، أنا، على غير قياسٍ فإلتقت نُون لكن، وهي ساكنة مع نُون أنا،

١- الرّوم = ٢٠ عافر = ٤٧

فأدغمت فيها و أمّا في الوقف فأنّه أثبت ألف أنا، و هـو المشـهور فـى الوقـف على، أنا، و أمّا في الوصل فالمشهور حذفها، و قرأ أبو عـمرو و لكنّه هـو اللّـه ربّي، بضمير لحق، لكن، و قال في التبيان و يجوز في (لكّنا هو الله ربّي) خمسة أوجه في العربيّة.

أحدها: لكنّ هو الله، بالتَّشديد من غير ألفٍ في الوصل و الوقف.

الثّاني: بألف فيهما.

الثّالث: لكنّنا بإظهار النونين و طرح الهمزة.

الزابع: لكن هو الله ربّي بالتّخفيف.

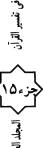
الخامس: لكن أنا على الأصل.

إذا عرفت هذا فنقول، قوله: لُكِنًّا هُو َ ٱللَّهُ رَبِّي هو مقول قول المؤمن في محاورته مع الكافر أي أنّه بعد ما قال لصاحبه أكفرت بالّذي خلقك الى آخر ما قال، قال لكنّا أي لكن أنا هو الله ربّي، و الضّمير أعني به، هو، علامة الحديث و القصّة كقوله: قُل هُو اللّهُ أحد و قوله: فَإِذا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ والتّقدير، اللّـه

أقول سيأتي الكلام في مرجع الضّمير في قوله: قُل هُو اللّهُ أَحد في موضعه إن شاء الله تعالَىٰ وقوله: وَ لآ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا معناه واضح.

وَ لَوْ لآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لاٰ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَ وَلَدًا

الواو للعطف أي و قال المؤمن للكافر أيضاً، و لولا، للتحضيض أي و هـلاً حين دخلت جنَّتك قلت ماشاء اللَّه لا قوَّة إلاَّ باللَّه، مكان قولك أنا أكثر مالاً و أعزٌ نفراً و قولك ما أظنّ أن تبيد هذه أبداً، و قولك ما أظنّ السّاعة قائمة، و قوله إِن تُرَنِ بكسر النُّون أي ترنى أقلُّ منك مالاً و ولداً.



و حاصل الكلام أنّ الغنى و الفقر بيد الله فليس للغنيّ أن يفتخر على الفقير بماله و لا للفقير أن يشكو ربّه لفقره بل وظيفة الغني الشّكر قولاً و عملاً و حالاً و وظيفة الفقير الرّضا بقضاء الله و إذا كان الأمر على هذا المنوال فكانت وظيفتك الشّكر على النّعمة لا الكفر بها، و لذلك أردف تلك النّصيحة بترجية من الله و توقعه أن يقلب ما به و ما بصاحبه من الفقر و الغنى فقال له أن ترني أن أقل منك مالاً و ولداً فعسى ربّى أن يؤتين خيراً من جنتّك، في الآخرة.

وَ يُرْسِلَ عَلَيْها حُسْبانًا مِنَ ٱلسَّمْآءِ فَتُصْبِحَ صَعيدًا زَلَقًا، أَوْ يُصْبِحَ مْآؤُها غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلَبًا

و حاصل المعنى أنّ المؤمن قال للكافر إن ترني في الدّنيا أنا أقلّ منك مالاً و ولداً فعسى أي أرجو ربّي أن يؤتيني أي أعطاني خيراً من جنتك في الآخرة و يرسل عليها أي على جنتك حسباناً أي ناراً من السّماء تحرقها، و قيل أي صاعقة و قيل آفة و الكلّ متقارب المعنى لأنّ أصل الحسبان السّهام الّتي ترمى لتجري في طلقٍ واحدٍ و الحسبان المرامي الكثيرة مثل كثرة الحساب واحده حسبانة، فتصبح صعيداً زلقاً، الظّاهر أنّ فاعل الفعل هو الجنة أي فتصبح جنتك صعيداً أي أرضاً زلقاً لا نبات فيها لا من كرم و لا نخل و لا زرع قد إصطلم جميع ذلك فبقيت قفراً و الزّلق الذي لا تثبت فيه قدم ذهب غراسه و نباته و سلب المنافع حتّى منفعة المشي فيه فهو وحل لا ينبت و لا يثبت فيه

و قال مجاهد زلقاً، أي رملاً هائلاً.

و قال الحسن الطّريق الّذي لا نبات فيه، أو يصبح ماءها، أي ماء الجنّة، غوراً، أي غائراً فوضع المصدر موضع الصفّة أي ذاهباً في باطن غامضٍ، فلن يستطيع له طلباً أي لا تقدر على طلب الماء إذ غار.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



و الحاصل أنّ المؤمن ترجى لجنّة هذا الكافر آفةً علويّة و هى الحسبان من السّماء و آفةً أرضيّة و هى غور الماء و من كان كذلك فهو ممنوعٌ من بركات الأرضيّة و السماويّة و ذلك هو الخسران المبين الّذي لا خسران فوقه و لا يبعد أن يكون قوله فلن تستطيع، إشارة عدم إستطاعته من حيث البدن و عليه فهو كناية عن ذهاب صحّته في جسمه و الأحسن حمل الكلام على المعنى الشّامل لجميع مراتب الإستطاعة فقوله: فَلَنْ تَسْتَطيع أي فلن تقدر و هو واضح.

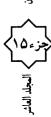
وَ أُحيِطَ بِثَمَرِهٖ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَاۤ أَنْفَقَ فيها وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيٓ أَحَدًا

الإحاطة إدارة الحائط على الشّى فقوله أحيط بثمره معناه هلكت ثمرهم عن آخرها، ولم يسلم منها شئ كما يقال أحاط بهم العدو إذا هلكوا عن آخرهم و المعنى هلكت ثمر صاحب البستان ولم يبق منها شئ فأصبح صاحب الجنة يقلّب كفيه على ما أنفق فيها، تقليب الكفّ كناية عن التأسّف و التحسُّر أي كان يتحسّر على ما أنفق في عمارتها و زرعها، و هي خاوية على عُرُوشِها أي حيطانها قائمة لا سقوف عليها لأنها إنهارت فصارت في قرارها و خوت فصارت خاوية من الأساس و العروش الأبنية و قيل السُّقوف فصارت الحيطان على السُّقوف، و يقول، صاحب الجنّة، يا لَيْتَنَى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا أي يا ليتنى لم أقل ما قلت ممّا دلَّ على الشُّرك و الكفر.

وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا، هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواٰبًا وَ خَيْرٌ عُقْبًا

الفئة الجماعة و المعنى لم تكن هناك جماعة ينصرونه من دون الله، إذ لا يقدر أحدٌ و لا جميع الخلق عن دفع أمثال هذه البليّات السماويّة و الأرضيّة

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



ضياء الفرقان في تفسير القرآن

فلا جرم ما كان صاحب الثَّمر منتصراً بأن يسترد بدل ما كان ذهب منه و جمع الضّمير في ينصرونه على المعنى كما أفرده على اللّفظ في قوله: فِئَة تُقاتِلُ في سَبيلِ اللهِ وإحتمل النّفي أن يكون منسحباً على القيد فقط أي له فئة لكنّه لا يقدر على نصره و أن يكون منسحباً على القيد و المراد إنتفاءه لأنتفاء ما هو وصف له أي لا فئة فلا نصر و ما كان منتصراً بقوّة عن إنتقام الله و قوله: و هُنالِكَ ظرف مكانٍ للبعد و الظّاهر أنّه أشير به لدار الآخرة أي في تلك الدّار الولاية لله كقوله تعالى: لِمَنِ المُمْكُ الْيَوْمَ لِللهِ الواحِدِ الْقَهْارِ (١) قيل لمّا نَفيٰ عنه الفئة الناصرة في الدّار الآخرة و عليه فيكون، هنالك، معمولاً لقوله: مُنْتَصِرًا.

و قيل هنالك الولاية لله، مبتدأ و خبر و الوقف على قوله: مُنْتَصِرًا.

و قال بعضهم في قوله: هُنَالِكَ ٱلْوَلايَةُ لِللهِ ٱلْحَقِّ إخبار منه تعالى أنّ في ذلك الموضع أعني به موضع نزول الآفات و البلّيات و المصائب أرضيّة كانت أو سماويّة الولاية بالنّصر و الإعزاز لله عزّ وجلّ لا يملكها أحد من العباد يعمل بالفساد فيها.

و الحاصل أنّ زمام الأمور بيد الله.

أقول الظاهر من اللّفظ أنّ هنالك، إشارة الى البعيد و هو الآخرة و الولاية بكسر الواو بمعنى الرّئاسة و الرّعاية و بفتحها بمعنى الموالاة و الصّلة و على التّقديرين فالولاية للّه في الآخرة وقوله: هُو خَيْرٌ ثُوابًا وَ خَيْرٌ عُقْبًا أي أنّه تعالى خيرٌ ثواباً أي جزاءً على العمل و عقباً أي عاقبة و قيل معناه عاقبة ما يدعو اليه خير من عاقبة ما لا يدعو اليه ثمّ ضرب الله مثلاً ثانياً لبقاء الحقّ و زهوق الباطل إتماماً للحجّة فقال تعالى.



وَ آضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاكُمْآءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمٰآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشيمًا تَذْرُوهُ ٱلرّياحُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (٤٥) أَلْمَالُ وَ ٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوِةِ ٱلدُّنْيَا وَ ٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواٰبًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا (٤٦) وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَ تَـرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٧) وَ عُرضُوا عَـلٰى رَبُّكَ صَـفًّا لَـقَدْ جئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (٤٨) وَ وُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًّا فيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مًا لِهٰذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصِيْهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩) وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلا ٓ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبّهَ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرّيَّتَهُ أَوْلِياآءَ مِنْ دُوني وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بنس لِلظَّالِمينَ بَدَلًّا (٥٠) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمْواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ لَا خَلْقَ أَنْفُسِهمْ وَ مَاكُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥١) وَ يَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاآئِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوالَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (۵۲) وَ رَءَا ٱلْـمُجْرِمُونَ ٱلنَّـارَ فَـظَنُّوٓا أَنَّـهُمْ مُواْقِعُوهٰا وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (٥٣) وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فَي هٰذَا اَلْقُوْاْنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كَانَ اَلْانْسُانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٤) وَ مَا مَنَعَ كَانَ اَلاْنْسُانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٤) وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوۤ اإِذْ جَآءَهُمُ اللَّهُدٰي وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوۤ اإِذْ جَآءَهُمُ اللَّهُدٰي وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ اللَّوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَاٰتُ قُبُلًا (٥٥)

◄ اللّغة

هَشيمًا: أي مكسوراً مفتّتاً.

تَذْرُوهُ: أي تنقله من مكان الى مكان.

بْلَارِزَةً: البَّرُوز الظُّهور أي يُظهر ما فيُّها من الكنوز و الأموات.

نُغْادِرْ: المغادرة التَّرك.

أُحْصِينُها: الإحصاء العدّ.

عَضُدًا: يقال أعتضد به إذا إستعان به.

مَوْبِقًا: أي مهلكاً.

مَصْرِفًا: أي معدولاً.

◄ الإعراب

كَمْآءِ أَنْزَلْنَاهُ خبر مبتدأ محذوف أي هو كماء هذا اذا كان، إضرب، بمعنى أذكر فيتعدَّى الى واحدٍ و إن قلنا أنّه بمعنى صيّر فيكون كماء أنزلناه مفعولاً ثانياً بارِزَةً حال وَ حَشَرَناهُمْ في موضع الحال و قد، مرادة أي و قد حشرناهم صَفًّا حال بمعنى مصطفين أي مصفوفين لا يُسْغَادِرُ في موضع الحال من الكتاب وَ إِذْ قُلْنَا أي و إذكر إِلْآ إِبْلَيسَ إستثناء من غير الجنس و قيل من

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

10-j2

الجنس و كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ في موضع الحال و، قد، معه مرادة أَنْ يُؤْمِنُوا مفعول منع أَنْ تَأْتِيَهُمْ فاعله.

▶ التّفسير

وَ ٱضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاكَمْآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمْآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشهِمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

أمر اللّه تعالى نبيّه في هذه الآية بضرب مثل أخر فقال و إضرب لهم مثل الحياة الدُّنيا كماء أنزلناه من السّماء و هو ماء المطر فإختلط بالماء نبات الأرض، و قيل أي نبت بذلك الماء المنزل من السّماء نبات فإلتفت بعضه بعض يروق حسناً و غضاضة ثم عاد هشيماً، أي مكسوراً مفتّناً تَدْرُوهُ الرِّياحُ أي تنقله الرّياح من موضع الى موضع أخر و كان الله على كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا أي كان قادراً على أن يكونه قبل أن يكون و قبل أن يكون.

أقول لمّا بيَّن اللّه تعالى في المثل الأوّل حال الكافر و المؤمن و ما أل اليه ما إفتخر به الكافر من الهلاك بيَّن في هذا المثل حال الحياة الدُّنيا و إضمحلالها و مصير ما فيها من النّعيم و الترفّه الى الهلاك.

قال إبن عطية في قوله: كَمْآءٍ أي هي أعني الحياة الدُنيا كماءٍ و عليه فقوله : كَمْآءٍ خبر مبتدأ محذوف و لمّا ذكر اللّه تعالى قدرته الباهرة في صيرورة ماكان في غاية النّضرة و البهجة الى حالة التّفتت و التّلاشي الى أنّ فرّقته الرّياح و لعبت به ذاهبة و جائية أخبر تعالى عن إقتدراه على كلّ شيّ من الإنشاء و الإفناء و الإماتة و غيرها من أنواع التّصاريف التّي تتعلّق بها القدرة.

ٱلْمَالُ وَ ٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنَيْا وَ ٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواٰبًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا

لمًا حقر الله تعالى حال الدُّنيا بما ضربه من ذلك المثل ذكر أنَّ ما إفتخر به أهل الدُّنيا من المال و البنين أنَّما ذلك زينة الحياة الدَّنيا المحقِّرة و أنَّ مصير ذلك الى الفناء فينبغى أن لا يكترث به.

قيل الكلام على تقدير المضاف أي مقرّ زينة أو وضع المال و البنين منزلة المعنى و الكثرة فأخبر عن ذلك بقوله: زينَةُ و لمّا ذكر مأل ما في الحياة الدّنيا الى الفناء إندرج فيه هذا الجزئي من كون المال و البنين زينة و أنتج أنّ زينة الحياة الدُّنيا فان اذ ذاك فردّ مِن أفراد ما في الحياة الدُّنيا فهو سريع الإنقضاء و ترتيب هذا الإنتاج، أن يقال: أَلْمَالُ وَ ٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيا وكلّ ماكان زينة الحياة الدُّنيا فهو سريع الإنقضاء، فالمال و البنون سريع الإنقضاء و من بديهة العقل أنّ ما كان كذلك يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بسببه و هذا برهان على فساد قول أولئك المشركين الذّين إفتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة الأموال و الأولاد.

أقول و أنّما خصّ المال و الأولاد بالذّكر مع أنّ الفناء لا يختصّ بهما بـل الدُّنيا و ما فيها في معرض الزّوال، لأنّ المستكبرين إفتخروا بـهما عـلى فـقراء المؤمنين.

ألا ترى الى قوله: أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ هَالًا وَ أَعَزُّ نَقَرًا (١) و يمكن أن يكون وجه الإختصاص أنّهما من أظهر مصاديق الزّينة في الحياة الدُّنيا لذلك ترى النّاس كثيراً ما يفتخرونِ بهما و أمّا قوله: وَ ٱلْباقِياتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبُّكَ ثُواٰبًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا فإختلفوا في معناه فقال قوم هي الكلمات المأثور فضلها، سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلاّ الله والله أكبر و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله جزء ۱۵ ک العلىّ العظيم.

و قال إبن عبّاس و إبن جبير و غيرهما هي الصّلوات الخـمس، و قـيل كـلّ عملِ صالح من قولٍ أو فعلِ يبقى للآخرة و إختاره الطُّبري. و قال قتادة كلّ ما أريد به وجه اللّه و قيل أنّها النيّات الصّالحة و قيل غير ذلك و الحقّ أنّ الباقيات الصّالحات كلّ ما يصرف من الدُّنيا في طريق الآخرة من قولٍ أو فعلٍ فأنّ المال و البنون أيضاً قد يكونان من الباقيات الصّالحات فالمال المصروف في طريق الآخرة و الولد الصّالح من أعظم مصاديق الباقيات الصّالحات و أن شئت قلت جميع نعم الدُّنيا كذلك فأن صرفتها في طريق الآخرة فهي الباقيات الصّالحات و أن صرفتها في طريق الدُّنيا فهي ذاهبة فانية.

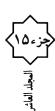
فالبحث عن أنّ المراد بها ما هو لا معنى له بعد ثبوت أنّ الدُّنيا مزرعة الآخرة و أنّ ما عندكم ينفد و ما عند الله باق و معنى، خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوالبًا أنّها دائمة باقية و خيرات الدُّنيا منقرضة فانية و الدّائم الباقي خير من المنقرض المُنقضي و قوله: خَيْرٌ أَمَلًا قيل أي و خيرٌ رجاءً لأنّ صاحبها يأمل في الدُّنيا ثواب الله و نصيبه في الآخرة دون ذي المال و البنين العاري من الباقيات الصّالحات هذا.

في كتاب معاني الأخبار بأسناده عن جعفر بن مُحمّد السَّلِا قال السَّلِا: اللَّمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيُوةِ الدُّنْيا وثمان ركعات أخر اللّيل و الوتر زينة الأخرة وقد يجمعهما اللّه عزّ وجلّ لاقوام.

و في نهج البلاغة: انَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ حَرْثُ الدُّنْيَا، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الاَّخِرَةِ، وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا اللهُ لِأَقوام (١)انتهيٰ.

و في تهذيب الأحكام بأسناده عن أبي عَبد اللّه أنّه قال الطِّلِا: أَلْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيٰوةِ ٱلدُّنْيَا و أنّ الثّمانية ركعات يصلّيها العبد أخر اللّيل زينة الأخرة.

و عن أبي عبد الله هي الصّلوات الخَمس.



و أمثال ذلك من الأحاديث كثيرة و الجامع بينها هو العمل الصّالح قولاً و فعلاً كما ذكرناه و لنعم ما قيل:

ما أنعم الله على عبده وكل من هو عوفي في جسمه و المال حلو حسن جيد ما أحسن الدُنيا و لكنها

ب نعمة أوفى من العافية فأنه في عيشة راضية على الفتى على الكنة عارية مسع حسنها غدارة فانية

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبالَ وَ تَرَى ٱلْأَرْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

لمّا ذكر اللّه تعالى ما يؤول اليه حال الدُّنيا من النّفاد أعقب ذلك بأوائل أحوال يوم القيامة فقال نسيّر الجبال، التَّسيير تطويل السَّير و أنّما يسيّرها اللّه تعالى و يخبر به لما في ذلك من الإعتبار في الدّنيا و قيل يسيّرها بأن يجعلها منبّئاً، و ترى الأرض بارزةً أي ظاهرةً لا شئ يسترها و حشرناهم فلم نغادر منهم أحداً، أي يحشر الخلائق حتّى يكونوا كلّهم على صعيد واحدٍ و يرى بعضهم بعضاً و حشرناهم أي بعثناهم و أحييناهم بعد أن كانوا أمواتاً فلم نغادر منهم أحداً، أي فلم نترك واحداً منهم لا نحشره.

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا

فقوله: صَفًّا إنتصب على الحال و هو مفرد تنزل منزلة الجمع أي صفوفاً و قيل إنتصب على المصدر الموضوع موضع الحال أي مصطّين، و قيل المعنى صفّاً صفّاً فحذف صفّاً و هو مراد و قوله: لَقَدْ جِئْتُمُونا معمول لقولٍ محذوف أي و قلنا، و قوله: كَمَا خَلَقْناكُمْ نعت لمصدر محذوف أي مجيئاً مثل مجى خلقكم أي حفاة عراة بل زعمتم في الدُّنيا، أن لن نجعل لكم موعداً، و أنكم

نياء الفرقان في تفسير القرآن كانجاء

العجلة العاشر

الينا لا ترجعون و لذلك أنكرتم البعث و قلتم من يحيي العظام و هي رميم و المراد من الموعد مكان وعدٍ أو زمان وعدٍ لإنجاز ما وعدوا على ألسنة الأنبياء من البعث و النُشور و الخطاب للكفّار المنكرين البعث على سبيل التّقريع و التّوبيخ ثمّ قال تعالى.

وَ وُضِعَ ٱلْكِتَٰابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَ يُلَتَنَا مَا لِهَٰذَا ٱلْكِتَٰابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أُحْصِيْهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

الكتاب إسم جنس أي كتب أعمال الخلق و يجوز أن تكون الصّحائف كلّها جعلت كتاباً واحداً و وضعته الملائكة لمحاسبة الخلق فترى المجرمين العاصين، مشفقين أي معرضين أو خائفين ممّا في الكتاب من الفضائح و القبائح وكشف أعمالهم السيّئة و ما يترتّب على ذلك من العذاب فقالوا: يا ويُلتّنا هذه لفظة من وقع في شدّة دعا بها كقوله يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ما لهذا الكتاب، أي أيُ شي لهذا الكتاب، لا يغادر، أي لا يترك صغيرة و لا كبيرة من المعاصي، إلا أحصيها، بالعدد و حواها، و وجدوا ما عملوا، في دار الدُنيا حاضراً عندهم، و لا يظلم ربّك أحداً، فيكتب عليه ما لم يعمل أو يزيد في عقابه زائداً على ما يستحقّه أو يعذّبه بغير جرم.

و الحاصل أنّهم يرون جزاء أعمالهم إن خيراً فخيراً و إن شرّاً فشرّاً و ما ربّك بظلاّم للعبيد لأنّ الظُّلم قبيحٌ و هو تعالى منزّه عنه.

روي المجلسي المناه عن شريح القاضي عن أمير المؤمنين النبي في خطبة طويلة، قال: إسمع ياذا الغفلة و التصريف من ذي الوعظ و التعريف جعل يوم الحشر يوم العرض و السوال و الحباء و النكال يوم تقلب اليه أعمال الأنام وتحصى فيه جميع

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

چزء۱۵

الأثام يوم تذوب من النفوس أحداق عيونها و تضع الحوامل ما في بطونها و تفرّق من كلّ نفسٍ و حبيبها و يحار في تلك الأحوال (الأهوال) عقل لبيبها إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها و تبدَّلت بالخلق بعد أنيق زهرتها أخرجت من معادن الغيب أثقالها و نقضت الى اللَّه أحمالها يوم لا ينفع الحذر اذ عاينوا الهول الشُّديد فإستكانوا وعرف المجرمون بسيماهم فإستتابوا فإنشقت القبور بعد طول إنطباقها و إستسلمت النُّفوس الى اللّه بأسبابها كشف عن الأخرة غطاءوها فظهر للخلق أنباءوها فدكّت الأرض دكّاً و مدّت لأمر يراد بها مدًّا مدّاً و إشتدّ المبادرون الى الله و تزاحفت الخلائق الى المحشر زحفاً زحفاً و ردَّ المجرمون على الأعقاب ردّاً ردّاً و قرّبوا للحساب فرداً فرداً وجاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً يسألهم عمّا عملوا وجئ بهم عراة الأبدان خشّعاً أبصارهم أمامهم الحساب و من وراءهم جهنم يسمعون زفيرها و يرون سعيرها فلم يجدوا ناصراً ولا وليّاً يجيرهم من الذلّ فهم يعدون سراعاً الى مواقف المحشر يساقون سوقاً فالسَّموات مطوّياتُ بيمينه كطى السّجل للكتب و العباد على الصّراط و جلت قلوبهم يظنُّون أنّهم لا يسلمون و لا يؤذن لهم فيتكلّمون ولا يقبل منهم فيعتذرون قد ختم على أفواههم وإستنطقت أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون الى أخر كلامه.

و في كتاب كتبه أمير المؤمنين المَيَلِا الى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر قال الله أنّ بعد البعث ما هو أشدّ من القبر يوم يشيب فيه الصّغير و يسكر فيه الكبير و يسقط فيه الجنين و تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت يوم عبوسٍ قمطرير يوم كان شرّه

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

مستطيراً أنّ فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذّين لا ذنب لهم و ترعد منه السّبع الشّداد و الجبال و الأوتاد و الأرض المهاد الى أخر ما قال النيّلا (١).

و روى أيضاً بأسناده عن أبي عبد الله الله الله الله الله إليه إذا كان يوم القيامة دفع الى الإنسان كتابه ثمّ قيل له إقرأ، قال الرّاوي قلت فيعرف ما فيه فقال الله الله يذكّره فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم و لا شيّ فعله إلاّ ذكره كأنّه فعل تلك السّاعة فلذلك، قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلاّ أحصيها.

وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوۤا إِلاَّ إِبْلَيْسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهٖۤ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهٌ أَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

لمّا ذكر اللّه تعالى يوم البعث و الحشر و ذكر خوف العصاة ممّا سطر في ذلك الكتاب الّذي لا يغادر صغيرة و لا كبيرة و كان إبليس هو الّذي حملهم على ما حملهم من الكفر و العصيان ذكر في هذه الآية أنّه كان من المتكبّرين حيث لم يسجد لأدم حين أمر به ثمّ قال أفتتخذونه، الهمزة للتّوبيخ و الإنكار و التّعجب أي بعد ما ظهر منه من الفسق و العصيان و أنّه عدو لكم أتتخذونه و ذريّته أولياء من دوني بئس للظّالمين بدلاً، و المخصوص بالذمّ محذوف أي بئس للظّالمين بدلاً مو ذريّته.

أقول ظاهر الآية أنّ إبليس كان من الجنّ و لم يكن من الملائكة و عليه فالإستثناء منقطع و أمّا من قال أنّ الجنّ حيِّ من الملائكة خلقوا من نار السّموم، فهو منهم و الإستثناء متّصل و قد تقدّم البحث في هذا الباب في أوائل القرة.



ففي عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرّضا في هاروت و ماروت، بعد أن مدح الني الملائكة قال: معاذ الله من ذلك أنّ الملائكة معصومون محفوظون من الكفر و القبائح بألطاف الله تعالى قال السّائل قلنا له الني فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً ملكاً قال الني لا، بل كان من الجنّ أمّا تسمعان قال الله تعالى: وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَ بُكَةِ فأخبر الله عزّ وجلّ أنّه كان مِن الجنّ و هو الّذي قال الله تعالى: وَ الْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَار السَّمُوم انتهىٰ.

و في أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد الله النِّهِ قال: أنّ الملائكة كانوا يحسبون أنّ إبليس منهم و كان في علم الله أنّه ليس منهم فإستخرج ما في نفسه بالحميّة و الغضب فقال: خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طين (١).

وفي تفسير العيّاشي عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله النّا قال: سألته عن إبليس كان من الملائكة و هل كان يلي من أمر السّماء شيئاً، قال النيّ لم يكن من الملائكة ولم يكن يلي من السّماء شيئاً كان من الجنّ و كان مع الملائكة و كانت الملائكة تراه أنّه منها و كان الله يعلم أنّه ليس منها فلمّا أمر بالسُّجود كان منه الذّي كان (٢).

مٰآ أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمٰواٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ لَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ مَاكُنْتُ مُتَّخذَ ٱلْمُضلِّينَ عَضُدًا

إختلفوا في مرجع الضّمير في قوله: ما آشهد تُهُم فالمشهور عندهم أنه يعود على إبليس و ذريّته أي لم أشاورهم في خلق السّموات و الأرض و لا في خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما أردت و لهذا قال و ما كنت متّخذ المضلّين عضداً أي مستعيناً بهم.

سياء الفرقان في تفسير القرآن 🔹

المجادة المجادة

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

و قال الزّمخشري يعني أنّكم إتّخذتم شركاء لي في العبادة و أنّما كانوا يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء في الإلهيّة فنفى مشاركتهم في الإلهيّة بقوله: ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمُواتِ وَ ٱلْأَرْضِ لا أعتضد بهم في خلقها و لا خلق أنفسهم أي و لا أشهدت بعضهم خلق بعضٍ و ما كنت متّخذهم أعواناً، فوضع المضلين موضع الضمير ذماً لهم بالإضلال فاذا لم يكونوا لي عضداً في الخلق فما لكم تتّخذونهم شركاء في العبادة انتهى.

و قيل يعود الضّمير عملى المملائكة و المعنى أنّه ما أشهدتهم ذلك و لا إستعنت بهم في خلقهم بل خلقتهم ليطيعوني و يعبدوني فكيف تعبدونهم.

و قيل يعود على الكفّار و قيل على جميع الخلق هذا كلّه بناءً عـلى قـراءة الضمّ فى قوله: مُلا كُنْتُ.

و أمّا على قراءة الفتح فيها كما ذهب اليها أبو جعفر و الجحدري و الحسن و شيبة فهو خطاب للرّسول و المعنى ما كنت يا محمّد متّخذ المضلّين عضداً أي ما إستعنت بهم في نبوّتك و لا أشهدتهم عليها كما ما أشهدت المضلّين عضداً في خلق السّموات و الأرض و لا على خلق أنفسهم و هذه القراءة أولى و أقوى عندي و أنسب بسياق الآية و ذلك لأنّ حين خلق السمّوات و الأرض و خلقهم أنفسهم لم يكونوا موجودين حتّى يستعان بهم فلامعنى لقوله: و ما كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَصْدًا على قراءة الضمّ فالسّالبة تنتفي بإنتفاء الموضوع و هذا بخلاف قراءة الفتح لأنّه يصحّ أن يقال للنبيّ ما كنت متّخذ المضلّين عضداً لكونهم موجودين، و يؤيّد ما ذكرناه.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

وعن محمد بن مروان عن أبي عبد الله النّي قال: قلت له جعلت فداك قال رسول اللّه اللّه اللّه أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطّاب فقال النيّا : يا محمد قد و الله قال ذلك و كان أشد على من ضرب العنق ثمّ أقبل على فقال هل تدري ما أنزل الله يا محمد قلت أنت أعلم جعلت فداك قال النيّا : أنّ رسول الله كان في دار الأرقم فقال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطّاب فأنزل الله، ما أشهدتهم خلق السموات و الأرض و لا خلق أنسيهم و ما كنت متّخذ المضلّين عضداً ().

أقول و على هذا يصير معنى الآية أنّي ما أشهدتهم خلق السّموات و الأرض و لا خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما شئت و أردت فكيف أعزّ ديني بهم فقراءة الضمّ لا بأس بها هذا ما وصل اليه فهمي القاصر في تفسير الآية و اللّه تعالى أعلم بما أراد من كلامه.

نعم يستفاد من الآية أنّ الرُّكون الى الظَّلمة و الإستعانة بهم مذموم و أنّ الذلّة و العزّة بيد الله و هو واضح.

وَ يَوْمَ يَقُولُ نَادُواشُرَ كَآ ئِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوالَهُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا

قرأ المشهور، يقول بالياء و قرأ حمزة وحده و يوم نقول بالنُّونعلى أنّ اللّه تعالى هو المخبر عن نفسه بذلك لأنّه قال قبل ذلك و ما كنت متّخذ المضلّين عضداً، و يوم نقول حمله على ما تقدّم و الجمع و الإفراد بذلك المعنى و أمّا على الياء فالمعنى قل يا محمّد لهم يوم يقول اللّه أين شركائي الّذين زعمتم.

أقول قراءة المشهور أرجح و أولى بسياق الكلام و ذلك لأنّ قوله: شُرَكْآئِي

الموازية

بياء المتكلّم يؤيدها و أمّا على قراءة حمزة فحقّ العبارة أن يقال شركاءنا بصيغة الجمع هذا مع أنّ القرائتين واحد إذ على التّقديرين فالقائل هو اللّه تعالى و المراد باليوم هو يوم القيامة و المعنى يوم يقول اللّه لهؤلاء الكفّار، نادوا شركائي الذين زعمتم، أنّهم شركائي، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و جعلنا بينهم موبقاً، أي و جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم، و قيل موبقاً أي مهلكاً.

و قال الحسن عداوةً، قال بعضهم النّداء في قوله نادوا، بمعنى الإستغاثة أي أستغيثوا بشركائكم لدفع العذاب عنكم أو للشفّاعة لكم.

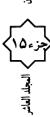
وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنَّوَا أَنَّهُمْ مُواٰقِعُوهَا وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا قوله: وَ رَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ الظّاهِر أَنَ المراد بالرُّؤية رؤية عينٍ أي عاينوها، و قوله: فَظَنُّوا فقيل الظنّ هنا معنى البقين أي فأيقنوا و قيل هو على موضوعه من كونه ترجيح أحد الجانبين و كونهم لم يجزموا بدخول النّار رجاءً و طمعاً في رحمة الله و معنى مواقعوها مخالطوها، و المصرف المعدول و هو الموضع الذّي يعدل اليه.

و معنى الآية أنّ المجرمين رأوا النّار رؤية عينٍ فعلموا أنّهم مخالطوها ولم يجدوا عن النّار مصرفاً أي موضعاً يعدل اليه.

وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فَي هٰذَا ٱلْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا

أي و لقد بينًا في هذا القرأن للنّاس من كلّ مثل، المثل بفتح الميم و الثّاء عبارة عن قولٍ في شيّ يشبه قولاً في شيّ أخر بينهما مشابهة ليبيّن أحدهما الأخر ويصوّره نحو قولُهم الصّيف ضيّعت اللّبن فأنّ هذا القول يشبه قولك أهملت وقت الإمكان أمرك و على هذا الوجه ضرب الله تعالى من الأمثال في القرأن وقال و تلك الأمثال نضربها للنّاس لعلّهم يتّفكرون، و غير ذلك من الأمثال.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



<u>ا</u>قر

ثُمَّ أنَّ المثل يقال على وجهين أحدهما بمعنى المثل نحو شبه و شبه و نقض و نقض و قد يعبّر بهما عن وصف الشّئ نحو قوله: مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ ^(١).

الثَّاني: عبارة عن المشابهة لغيره في معنىٰ من المعاني و كيف كان لا شكّ أنّ اللّه تعالىٰ ضرب في القرأن أمثلة كثيرة.

قال الله تعالىٰ: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا (٢٠).

قال اللَّه تعالىٰ: وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْـمَعُ إِلَّا دُعْآءً وَ نَدْآءً $^{(n)}$.

قال اللّه تعالىٰ: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالْهُمْ في سَبِيلِ اللّٰهِ (*).

قال الله تعالى: إِنَّ مَثَلَ عيسى عِنْدَ ٱللهِ كَمَثَلِ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ (٥) و الآبات كثيرة.

و قوله: وَ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا إشارة الى عدم تعقّل الإنسان في الأمثلة التّي ضربها الله لهم و الجدل في الأصل المفاوضة على سبيل المنازعة و المغالبة و أصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله و منه الجدال فكأنَّ المتجادلين يفتل كلِّ واحدٍ الأخر عن رأيه.

و قيل الأصل في الجدال الصّراع و إسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة الأرض الصُّلبة و أنَّما وصفه اللَّه بأنَّه أكثر جدلاً، لأنَّ طبيعة الإنسان تقتضي الغلبة في المجادلات و المحاورات ثمّ أن كان الجدال بالحقّ فهو ممدوحٌ:

قال الله تعالىٰ: وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (عُ).

و أمّا إن كان بالباطل فهو مـذمومٌ لأنّـه يـورث العـداوة و الخـصومة و تـنفّر القلوب و لأجل ذلك أمر الله نبيَّه:

> ٢- البَقَرة = ١٧ ١- الرعد = ٣٥

۴- البَقرة = ۲۶۱ ٣- البقرة = ١٧١

۵- أل عمران=۵۹

٤- النّحل = ١٢٥

قال الله تعالى: وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

و قوله: جَدَلًا إنتصب على التَّمييز.

قال بعضهم الإنسان هنا النَّضر بن الحرث و قيل إبن الزَّبعري و قيل أبيّ بن خلف وكان جداله في البعث حين أتى بعظم قذرة فقال أيقدر اللّه على إعادة هذا.

و الحقُّ أنَّ المراد بالإنسان جميع النَّاسُ، و أنَّه أكثر جدلاً في كلِّ ذوي العقول من مللكٍ و جنِّ و الحكم بإعتبار الأغلب أو بإعتبار طبعه و غريزته.

وَ مٰا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدٰى وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذاٰبُ قُبُلًا

إختلفوا في، ما، على قولين:

أحدهما: و هو المشهور عندهم أنَّ كلمة، ما، نافية و على هذا فقوله: وَ مَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ الآية تأسَّفُ علىٰ الكفّار و تنبية على فساد حالهم لأنَّ هذا المنع لم يكن بقصدٍ منهم أن يمتنعوا ليجيئهم العذاب و أنَّما إمتنعوا مع إعتقاد أنَّهم مصيبون لكنّ الأمر في نفسه يسوقهم الى هذا فكان حالهم يقتضي التأسّف عليهم و المراد بالنَّاس كفَّار عصر الرَّسول الذِّين تولُّوا دفع الشَّريعة و تكذيبها.

و قال الزّمخشري، أن، الأولى نصب و الثّانية رفع و قبلهما مضاف محذوف تقدير الكلام و ما منع النَّاس الإيمان إلاَّ إنتظار أن تأتيهم سنَّة الأوَّليـن و هـي الإهلاك أو إنتظار أن يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة و هو المراد بقوله قبلاً.

أقول ما ذكره الزّمخشري مسترق من قول الزّجاج.

ثانيهما: أنَّ، ما، إستفهاميَّة لا نافيَّة و التقدير و أيَّ شيِّ منع النَّاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، و الهدى الرّسول أو القرأن.

أقول الحقّ أنّ، ما، نافية لأنّ النّفي أوفق بسياق الآيـة كـما لا يـخفي عـلى المتّأمل و أكثر القرّاء عليه و الله أعلم.



وَ مَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ يُجادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبِاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ وَ ٱتَّخَذُوٓا أَيٰاتِي وَ مٰآ أَنْذِرُوا هُزُوًا (٥٤) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِايَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَداٰهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فَيَ أَذَانِهِمْ وَقْرًا وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدٰى فَلَنْ يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدًا (٥٧) وَ رَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَة لَوْ يُؤاخذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِـهِ مَوْئِلًا (٥٨) وَ تِلْكَ ٱلْقُرٰىَ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَعْلُنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (٥٩) وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتيٰهُ لآ أَبْرَحُ حَتّٰتَى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُّبًا (٤٠) فَلَمًّا بَلَغًا مَجْمَعَ بَيْنِهِمًا نَسِيا حُو تَهُما فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي ٱلْبَحْر سَرَبًا (٤١) فَلَمَّا جاورًا قالَ لِفَتيهُ أَتِنا غَداآءَنا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرنا هٰذا نصَبًا (٤٢) قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَ مٰآ أَنْسِينِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ ٱتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا (٤٣) قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنًّا نَبْع فَارْتَدّا عَلَى أَثَارهِمَا قَصَصًا (٤٢) فَوَجَدا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنا أَتَـيْنيٰهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (60) قَالَ لَهُ مُوسِنِي هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٓ أَنْ تُعَلِّمَن مِمًّا

الدخان في نفسير القرآن ﴿ ﴿ مُعَلَّمُ العَجلَدُ الْ

باء الفرقان في تفسير القرآن ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ المجلد العاشر

عُلِّمْتَ رُشْدًا (۶۶) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٤٧) وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (٤٨)قٰالَ سَتَجِدُنيٓ إِنْ شٰآءَ ٱللّٰهُ صَابِرًا وَ لَآ أُعْصى لَكَ أَمْرًا (٤٩) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنى فَـلا تَسْئَلْني عَنْ شَيْءِ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذَكْرًا (٧٠) فَانْطَلَقًا حَتَّى إِذاْ رَكِبًا فِي ٱلسَّفينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧١) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٢) قَالَ لَا تُؤَاخِذْني بِمَا نَسيتُ وَ لَا تُرْهِقْني مِنْ أَمْرِى عُسْرًا (٧٣) فَانْطَلَقًا حَــتُّنَى إِذَا لَـقِيا غُلامًا فَقَتَٰلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بغَيْر نَفْس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (٧٢) قَالَ أَكَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٥) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهٰا فَلا تُصاحِبْني قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (٧۶) فَانْطَلَقًا حَتَّى إِذْآ أَتَيٰآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمْا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدا فيها جدارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) قَالَ هَذَاْ فِراْقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبُّكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٨) أَمَّا ٱلسَّفينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعيبَهَا وَكَانَ وَرِٰ آءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفينَةٍ غَصْبًا (٧٩) وَ أَمَّا ٱلْغُلامُ فَكَانَ

أَبُواٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشينا أَنْ يُرْهِقَهُمٰا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا (٨٠) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا خَيْرًا مِنْهُ رَكُوةً وَ أَقْرَبَ رُحْمًا (٨١) وَ أَمَّا ٱلْجِدارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتيمَيْنِ فِي ٱلْمَدينَةِ وَ كُانَ تَحْتَهُ كُنْزُلَهُمٰا وَكُانَ آبُوهُمٰا صَالِحًا فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغٰا أَشُدَهُمٰا وَ يَسْتَخْرِجا كَنْزَهُمٰا رَحْمَةً مِنْ يَبْلُغٰا أَشُدَهُمٰا وَ يَسْتَخْرِجا كَنْزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُويلُ مَا لَمْ رَبِّكَ وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُويلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٨٢)

◄ اللّغة

لِيُدْحِضُوا: الإدحاض الإذهاب بالشِّئ الى الهلاك.

هُزُوًا: الهزء السُّخرية.

أُ كِنَّةً: هي جمع كنات كراهية أن يفقهوه.

وَقُرًا: الوقر الثِّقلِ.

مَوْيِئلًا: أي ملجأً.

لا أبرُحُ: أي لا أزال.

حُقُبًا: الحقب الدُّهر و قيل هو سنة بلغة قيس و قيل سبعون سنة.

سَرَبًا: يقال سَرَب يَسرب سَرِباً اذا مضى لوجهه في سفر غير بعيد و لا عزء ١٥ الله شرَبة فاذا كانت شاقة فهي السَّبأ بالهَمزَة.

نَصَبًا: النَّصب بفتح النّون والصّاد التَّعب.

أُوَيْنَاآ: أي أقمنا.

نَبُغ: أي نطلب فأنّ البغي الطَّلب.

خُرَقَها: الخرق الشقّ.

ضياء الفرقان في تفسير القرآ

کم المجلد العاشر

إهْرًا: الأمر بكسر الألف الأمر المنكر و قيل داهيةً عظيمةً. تُرْهِقْني: أي لا تغشّني من قولهم رهقه الفارس اذا غشيه.

◄ الإعراب

وَ مَا آَنْذِرُوا ما بمعنى، الذّي و العائد محذوف و هُزُوًا مفعول ثان و يجوز أن يكون ما، مصدريّة لَوْ يُؤاخِذُهُم مضارع محكى به الحال و قيل بمعنى الماضي مَوْئلًا من و أل يئل اذا لجأوا و هو مفعول وَ تِللّكَ آلْقُرى مبتدأ و أَهْلكُناهُمْ الخبر لِمَهْلِكِهِمْ هو مصدر بمعني الإهلاك مثل المدخل و قيل هو مفعول أي لمن أهلك او لما اهلك منها لآ أَبْرَحُ قيل هي النّاقصة و في إسمها و خبرها و جهان:

أحدهما: خبرها محذوف أي لا أبرح أسير.

الثّانى: الخبر حَتَّى ٓ أَبْلُغَ و التّقدير لا أبرح سيري ثمّ حذف الإسم و جـعل ضمير المتكلّم عوضاً منه فأسند الفعل الى المتكلّم.

و الوجه الأخر هي التّامة و المفعول محذوف أي لا أفارق السَّير حتّى أبـلغ كقولك لا أبرح المكان أي لا أفارق(أو أمضي) في، أو، وجهان:

أحدهما: هي لأحد الشَّيئين أي أسير حتّى يقع أمّا بلوغ المجمع أو مضيّ الحقب.

الثّانى: بمعنى إلاّ أن، أي إلاّ أن أمضي زماناً أتيقّن معه فوات مجمع البحرين سَبِيلَهُ الهاء تعود على الحوت و في ٱلْبُحْوِ متعلّق، بإتّخذ و قيل هو حال من السَّبيل أو من، سرباً، أَذْ كُرَهُ في موضع نصب بدلاً من الهاء في، أنسانيه، عَجَبًا مفعول ثان لأتّخذ، و قيل هو مصدر و عليه فيكون المفعول الثّاني لأتّخذ في البحر قصصًا مصدر و قيل هو مصدر فعلٍ محذوف أي يقصّان قصصاً و قيل هو في موضع الحال أي مقتصّين و عِلْمًا مفعول به عَلْى أنْ تُعِلِّمَنِ هو في موضع الحال أي أتّبعك و الكاف صاحب الحال و رُشْدًا

القرقان في تفسير القرآن كي كالسجا مفعول تعلِّمن خُبُرًا مصدر لأن تحيط بمعنى تخبر عُسْرًا هو مفعول ثان لتزهق بِغَيْرِ نَفْسٍ في موضع الحال.

▶ التّفسير

وَ مَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَ يُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ وَ ٱتَّخَذُوۤا أَيَاتِي وَ مَاۤ أُنْذِرُوا هُزُوًا

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّه لم يرسل رسله الى الخلق إلا مبشّرين لهم بالرّحمة و الجنّة اذا أطاعوا و منذرين مخوّفين لهم من النّار و العذاب يوم القيامة اذا عصوا فالبشارة للمطيعين و الإنذار للعاصين.

و قيل مبشّرين بالنّعيم المقيم لمن أمن و منذرين بالعذاب الأليم لمن كفر لا ليجادلوا و لا ليتمنّوا عليهم الإقتراحات ليدحضوا أي يزيلوا و إتّحذوا أياتى و ما أنذروا من عذاب الآخرة هزوا أي سخريّة و إستهزاء و إستخفافاً كقولهم ما هذا إلا أساطير الأوّلين و قولهم لو شئنا لقلنا مثل هذا و جدالهم للرّسول كقولهم ما أنتم إلا بشرّ مثلنا و قولهم ولو شاء الله لأنزل ملائكة و ما أشبه ذلك من أقوالهم الفاسدة.

و محصّل الكلام في الآية هو أنّ وظيفة الرّسول في كلّ عصرٍ و زمانٍ ليست إلاّ البشارة و الإنذار لا ما كانوا ليقترحونه منهم من أنواع الإقتراحات.

و في قوله: و يُجادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الخ، إشارة الى أنّ غرضهم من الجدال هو إزالة الحقّ و الإستخفاف و الإستهزاء بأيات الله لا تحصيل اليقين و إزاحة الشكّ في الإعتقاد و هذا هو الذي يعبّر عنه بالعناد و اللّجاج و إلاّ فالجدال بالتي هي أحسن لا منع فيه بل هو مرغوبٌ فيه إذ به ينكشف الحقّ و هو ظاهر.

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِالْيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَداْهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فَيَ اذاٰنِهِمْ وَقُرًا ضياء الفرقان في تفسير القرآن



أى لا أحد أظلم لنفسه ممّن ذكِّر و وعظ بأيات الله فتهاون بها و أعرض عن قبولها و نسى ما قدَّمت يداه أي ترك كفره و معاصيه ولم يتب منها فالنَّسيان هنا بمعنى التَّرك.

و قيل المعنى نسى ما قدَّم لنفسه و حصَّل من العذاب و المعنى متقارب. قال البلخي معناه تذكّر و إشتغل عنه إستخفافاً به لا أنّه نسيه.

أقول ما ذكره البلخي حتّى إذ لو نسي لا معنى لقوله فأعرض عنها ألا ترى أنّه لا يقال لمن نسى شيئاً أنّه أعرض عنه.

و الحاصل أنّ الإعراض يصدق بعد التذكّر كما هو شأن المعاند فالكلام يدلّ على أنّ أكثر الكفّار كانوا كذلك أي أنكروا الحقّ بعد ظهوره و وضوحه و بذلك إستحقُّوا العذاب الدَّائم و الخلود في النَّار و أنَّما قال تعالى أنَّهم أظلم لأنَّ الظُّلم تارةً يكون منشأه الجهل أو الغفلة أو النسيان و أمثال ذلك، و تــارةً يكون عن علم و لذلك يكون الظُّلم من العالم أقبح منه اذا صدر عن الجاهل و عذابه أيضاً أشدُّ منه فمن ذكِّر بأيات ربِّه صار عالماً بها فالإعراض عنها بعد العلم بها من أقبح أنواع الظُّلم فلا أحد أظلم منه قطعاً.

و أمّا قوله: إنَّا جَعَلْنٰا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ليس معناه إنّا منعناهم عن التَّفقه و الإستماع كما هو ظاهر الآية و مذهب أكثر أهل السنّة القائلين بالجبر.

قال القرطبي أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم و أسماعهم.

و قال الطَّبري يقول تعالى ذكره إنَّا جعلنا على قلوب هؤلاء الَّذين يعرضون عن أيات اللّه اذا ذكّروا بها أغطية لئّلا يفقهوه و في أذانهم وقراً يقول في أذانهم تَقلاً لنَّلا يسمعو، وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدٰى فَلَنْ يَهْتَدُوۤا إِذًا أَبَدًا قال فلن يستقيموا إذاً أبداً على الحقّ و لن يؤمنوا بما دعوتهم اليه لأنّ اللّه قد طبع على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم انتهي.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن

إعلم أنّ هذه الآية قد مرَّ الكلام فيها في سورة الأنعام (١) و في سورة الإسراء (٢) و قلنا هناك أنّ الآية لا تدلّ على الجبر ولتوضيح ذلك نقول.

قال الرّاغب في المفردات، الكنّ، ما يحفظ فيه الشّئ يقال كننت الشّي كناً، جعلته في، كنٍّ، و خصَّ كننت بما يستر ببيت أو ثوبٍ و غير ذلك من الأجسام، يقال اعننت بما يستر في النّفس قال تعالى: أَوْ أَكْنَنْتُمْ فَيَ أَنْفُسِكُمْ و جمع الكنّ أَكنان قال تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبْالِ أَكْنَانًا ٣ و الكنان الغطاء الذي يكنِّ فيه أكنان قال تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبْالِ أَكْنَانًا ٣ و الكنان الغطاء الذي يكنِّ فيه الشّي و الجمع أكنّة نحو غطاء و أغطية قال تعالى: جَعَلْنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ (قلوبنا في أكنّة) قيل معناه في غطاء عن تفهّم ما تورده علينا كما قالوا: قالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ (الله عناه في غطاء عن المفردات.

أقول فعلى هذا معنى قوله في أكنّة، أي في أغطية، و لا شكّ أنّ سبب الغطاء هو العصيان فمن لا يعصي الله لا يكون قلبه في أكنّة و سبب المعصية هو الشّهوة بمعناها العام و حيث أنّ الله تعالى خلق الإنسان و جعل فيه الشّهوة التّي هي سبب للمعصية صحّ أن يقال أنّ الله خالق المعصية و الطّاعة مجازاً من قبيل ذكر المسبّب و إرادة السّبب فمعنى قولنا أنّ الله خلق الطّاعة و العصيان أو جعلهما، أنّه خلق أسبابهما في الإنسان و أمّا المسبّب و هو الفعل فليس مخلوقاً له واقعاً إلاّ بالإعتبار الذي ذكرناه و ذلك لأنّ وجود السّبب ليس علّة تامّة لوجود المسبّب.

ألا ترى أنّ السُّلم سببٌ للإرتقاء على السَّطح لكن لا يلزم من وجود السلّم وزء ١٥] الإرتقاء عليه و أنّما يوجد الإرتقاء و يحصل الكون على السَّطح بإرادة المرتقى أوّلاً و حركة العضلات ثانياً فلو لم يرد لا يوجد الإرتقاء و هذا هو الفرق بين السَّبب و العلّة التّامة فأنّ العلّة يلزم من وجودها وجود المعلول بخلاف السَّبب

ضياء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

أخرى السَّبب يلزم من عدمه عدم المسبّب و لا يلزم من وجوده وجوده و العلّة يلزم من وجودها وجود المعلول و من عدمها عدمه و السرّ في ذلك هو عدم الفصل بين العلّة و المعلول و وجوده بين السَّبب و المسبّب و نعبر عن هذا الفصل بالإرادة يتبعها من تحريك العضلات و غيرها ممّا يتَّرتب وجود الفعل عليه.

اذا عرفت هذا فقد علمت أنّ ما جعله اللّه في الإنسان من القوى الباعثة على الطَّاعة و العصيان مثل الغضب و الشُّهوة و البخل و غيرها ليس من سنخ العلل حتّى يلزم من وجودها وجود معلولاتها شاء الإنسان أو لم يشا بـل هـي من قبيل الأسباب و الإرادة واسطة بينها و بين مسبّباتها فقوله تعالى: إنّا جَعَلْنًا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ليس معناه إنّا خلقناهم كذلك أو جعلنا في قلوبهم أغطية لثلاً يفقهوه، بل معناه إنّا خلقناهم و جعلنا فيهم ما كان سبباً لعدم تــفقّههم إلاّ أنّــهم بســوء سـريرتهم و خـبث طـينتهم و مـتابعتهم للشّـيطان و إعراضهم عن أيات ربّهم بعد تذكّر الأنبياء إيّاهم إختاروا الكفر و العصيان على الإيمان و الطَّاعة و بعبارةٍ أخرى إنَّا جعلنا فيهم أسباب الكفر و عدم التفقُّه بالأيات لا نفس الكفر و الغطاء و هذا كما إذا صنع النجّار سـلّماً و إرتـقيت بــه على السَّطح، صحَّ له أن يقول أنا إرتقيته على السَّطح بإعتبار أنَّه صنع السلَّم لك فذكر المسبّب و أراد السّبب و لعمري أنّ هذا ممّا لا خفاء فيه لمن كان له قلبٌ و على هذا فقوله: وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدٰى فَلَنْ يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدًا قد ظهر معناه ممّا ذكرناه و أوضحناه و ذلك لأنّ مثل هذا المدعوّ مثل من كسّر السلُّم أو أحرقه و أنت تدعوه الى السُّطح و لا سبب عنده للصَّعود عليه و أنَّما أفنى السَّبب بإختياره و قد ثبت أنَّ الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار و أنَّـما قلنا أنّ القوى و الأعضاء من قبيل الأسباب لا من قبيل العلل لأنّ العلَّة لا تنفكَ عن المعلول و لازم ذلك أن يكون جميع النّاس على و تيرةٍ واحدة في الإيمان

ضياء الفرقان في تفسير القرآن ٪

أو الكفر لوجود العلّة في الكلّ و نحن نرى خلاف ذلك فمنهم من آمن و منهم من كفر و منهم المطيع و منهم العاصي مع أنّ القوى البدنيّة و الأعضاء في الجميع على حدّ سواء فلولا الإختيار واسطة بين السَّبب و المسبّب كان الفعل واحداً و هو واضح على المنصف.

وَ رَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو آلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِماكَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا

الغفور من صيغ المبالغة أخبر اللّه في هذه الآية أنّه لو يؤاخذهم، أي الكفّار و العصاة، بما كسبوا من الكفر و العصيان، لعجّل لهم العذاب، لإستحقاقهم و لكن لا يؤاخذهم بما كسبوا بل لهم موعد، وعدهم اللّه أن يعاقبهم فيه و هو يوم القيامة، لن يجدوا، هؤلاء الكفّار من دونه، أي من دون الموعد ملجأً و لا يبعد أن يكون الضّمير عائداً على اللّه أي لا يجدون من دون الله ملجأً، و لعلّ السرّ في عدم التّعجيل هو أنّ اللّه لطيفٌ بعباده فيؤخّر عنهم العذاب ليتوبوا اليه و لذلك صدَّر الكلام بقوله: و رَبُّك الغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ فوصف نفسه أوّلاً بالغفران الذي معناه السّر.

و ثانياً بالرَّحمة الَّتي وسعت كلِّ شئ:

قال الله تعالىٰ: وَ لَوْ يُؤَاٰخِذُ ٱللّٰهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى (١).

قال الله تعالىٰ: وَ لا تَـحْسَبَنَّ اَللّٰهَ غَـافِلًا عَـمْا يَـعْمَلُ اَلظّٰالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ اَلْأَبْصَالُ (٢) والآيات كثيرة.

وَ تِلْكَ ٱلْقُرٰىَ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمًّا ظَلَمُوا وَ جَعْلُنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا

أخبر اللَّه تعالى في هذه عن إهلاك القرى و المراد أهل القرى و لذلك قال: أَهْلَكْنْاهُمْ ولم يقل أهلكناها و أشار الى أنّ سبب إهلاكهم هو ظلمهم و قوله: وَ جَعْلُنا لِمَهْلِكِهِمْ، فالمهلك بفتح الميم و اللاّم مصدر هلك مهلكاً، مثل طلع مطلعاً، ومن كسر اللآم جعله وقت هلاكهم مثل مغرب الشُّمس.

قال بعضهم و كلّ فعل كان على فعل يفعل مثل ضرب يضرب فالمصدر منه المَضرَب بالفتح و الزّمان و المكان، مفعل، بكسر العين و كلّ فعل كان مضارعه، يفعل بالفتح نحو يشرب و يذهب فهو مفتوح أيضاً نحو المشـرب و المذهب و كلُّ فعلِ كان على فعل يفعل بضمَّ العين في المضارع نحو يدخل و يخرج فالمصدر و المكان منه بالفتح نحو المدخل و المخرج إلاً ما شـدُّ مـنه نحو المسجد، و معنى الكلام إنّا جعلنا لموضع هـلاكـهم أو زمـان هـلاكـهم موعداً، و الله تعالى لا يخلف الميعاد.

وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتيْهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقِّبًا، فَلَمَّا بَلَغًا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُو تَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْر سَرَبًا

أي و أذكر يا محمّد إذ قال موسى لفتيه، قيل أنّ فتى موسى كان يوشع بـن نون وقيل إبن يوشع و سمّى فتى، لملازمته أيّاه، لا أبرح، أي لا أزال و لا يجوز أن يكون بمعنى لا أزول لأنّ التّقدير لا أزال أمشى حتّى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً، قيل هو سنة بلغة قيس و قيل سبعون سنة و قيل ثمانون سنة.

و قال قتادة الحقب الزّمان و مجمع البحرين بحر فارس و الرُّوم.

قال صاحب الكشَّاف قوله: لِفَتيْهُ أي لعبده و قيل هو يوشع بن نون و أنَّما قيل فتاه لأنّه كان يخدمه و يتبعه و قيل كان يأخذ منه العلم.

فأن قلت (لا أبرح) أن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على الإقامة لا على السَّفر و أن كان بمعنى لا أزال، فلابدُّ من الخبر، قلت هو بمعنى



لا أزول و قد حذف الخبر لأنّ الحال و الكلام يدلَّان عليه أمّا الحـال فـالزَّهما كانت حال السَّفر و أمَّا الكلام فلأنَّ قوله حتّى أبلغ مجمع البحرين، و وجهُّ آخر و هو أن يكون المعنى لا يبرح مسيري حتّى أبلغ، على أنّ أبلغ هو الخبر فـلمّا حذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه و هو ضمير المتكلّم فأنقلب الفعل عن لفظ الغائب الى لفظ المتكلِّم و هو وجه لطيف و يجوز أن يكون المعنى لا أبرح ما أنا عليه بمعنى ألزم المسير و الطَّلب و لا أتركه و لا أفارقه حتَّى أبلغ، و مجمع البحرين المكان الّذي وعد فيه موسى لقاء الخضر للطِّلْإِ وهو ملتقي بحر فارس و الرّوم ممّا يلي المشرق و قيل طنجة و قيل أفريقيّة و من بدع التّفاسير أنّ البحرين موسى و الخضر لأنّهما كانا بحرين في العلم انتهى كـلام صـاحب الكشاف

و قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية و سبب هذه القصّة ما خرجه الصّحيحان عن أبيّ بن كعب أنّه سمع رسول اللّه وَلَدَّوْسَكُنَّ يقول أنّ موسى عَلْيَالِا قام خطيباً في بني إسرائيل فسأل أيّ النّاس أعلم فقال أنا، فعتب اللّه عليه إذ لم يرَّد العلم اليه تعالى فأوحى الله اليه أنّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا ربّ فكيف لى به قال تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثمَّ و ذكر الحديث و اللَّفظ للبخاري.

و قال إبن عبّاس لمّا ظهر موسى و قومه على أرض مصر أنزل قومه مـصر جراء الله فخطب قومه فذكّرهم ما لله أن ذكرهم بأيّام الله فخطب قومه فذكّرهم ما جزء 10-أتاهم الله من الخير و النّعمة إذ نجّاهم من آل فرعون و أهلك عدوّهم و إستخلفهم في الأرض ثمّ قال و كلّم الله موسى تكليماً و إصطفاه لنفسه و ألقى عليه محبّة و أتاكم من كلّ ما سألتموه فجعلكم أفضل أهـل الأرض و رزقكم العزّ بعد الذلّ و الغني بعد الفقر و التّوراة بعد أن كنتم جهّالاً فقال رجل من بني



إسرائيل عرفنا الّذي تقول فهل على وجه الأرض أعلم منك يا نبيّ اللّه قـال لا فعتب الله عليه حين لم يردّ العلم اليه فبعث اليه جبرئيل أن يـا مـوسى و مـا يدريك أين أضع علمي، بلي أنّ لي عبداً بمجمع البحرين أعلم منك و ذكر الحديث.

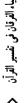
قال علماءنا و قوله في الحديث، هو أعلم منك أي بأحكام وقائع مفصلة و حكم نوازل معيّنة لا مطلقاً بدليل قول الخضر لموسى أنّك عـلى عـلم عـلّمكه الله لا أعلمه أنا و أنا على علم علَّمنيه لا تعلمه أنت و على هذا فيصدَّق على كلِّ واحدٍ منهما أعلم من الآخر بالنِّسبة الي ما يعلمه واحدٌ منهما لا يعلمه الأخر فلمًا سمع موسى هذا تشوّقت نفسه الفاضلة و همّته العالية لتحصيل علم مالم يعلم وللقاء من قيل فيه أنَّه أعلم منك فعزم فسأل سؤال الذَّليل بكيف السبيل؟ فامر بالإرتحال عـلى كـلّ حـالٍ و قـيل له أحـمل مـعك حـوتاً حالحاً في مكتل و هو الزُّنبيل فحيث يحيا و تفقده فثمّ السّبيل فأنطلق مع فـتاه لماواتاه مجتهداً طالباً قائلاً لا أبرح حتّى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً والحُقُب بضم الحاء و القاف الدُّهر و الجمع أحقاب و قد تسكن قافه فيقال، حقب، و هو ثمانون سنة و يقال اكثر من ذلك و الجمع حقاب والرحقبة بكسر الحاء واحدة الحقب و هي السّنون.

ثُمَّ قال القرطبي عند قوله: إذَّ قَالَ مُوسِي لِفَتيْهُ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّه كان معه يخدمه و الفتى في كلام العرب الشَّاب و الفتى في الآية هو الخادم و هو يوشع بن نون بن فراثيم بن يوسف التِّلَاِّـ.

الثّاني: أنّه إبن أخت موسى.

الثَّالث: أنَّه سمَّاه فتى لأنَّه قام مقام الفتى و هو العبد و ساق الكلام الى أن قال و هذا كلَّه ممَّا لا يقطع به و التوقُّف فيه اسلم انتهى كلام القرطبي.



أي لمّا بلغ موسى وفتاه، مجمع بينهما، و هو المكان الموعود في قوله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، و أنّما نسيه يوشع بن نون و أضافه اليهما كما يقال نسي القوم زادهم و أنّما نسيه بعضهم و قيل نسي يوشع أن يحمل الحوت و نسي موسى أن يأمره فيه شئ و لذلك قال، نسيا حوتهما، و قوله: فَاتّخذ سَبيلهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا يعني فأتّخذ الحوت سبيله في البحر سرباً أي مسلكاً. قيل أنّ الحوت كانت سمكة مملحة فطفرت من موضعها الى البحر ذاهبة.

و قال الفرّاء كان مالحاً فلمّا حيي بالماء الّذي أصابه من العين وقع في البحر و وجد مذهبه فكان كالسّرب.

و قال بعض المفسّرين لمّا أتيا الصَّخرة وضعا رؤوسهما فنام موسى و إضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر سرباً و قيل جمع يوشع الحوت و الخبز فنزلا ليلة على شاطئ عين تسمّى عين الحياة و نام موسى فلمّا أصاب السّمكة روح الماء و برده عاشت.

فَلَمُّا جُاوَزاْ قَالَ لِفَتَيْهُ أَتِنَا غَدْآءَنَا لَقَدْ لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا

أي فلمّا جاوزا مجمع البحرين أي خرجا من ذلك الموضع و المجاوزة الخروج عن حدّ الشّي قال موسى، لفتاه آتنا غدائنا، الغداء طعام الغداة و العشا طعام العشي والتّغذي أكل الطّعام الغداة التعشّى أكل طعام العشي، (لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً)، أي تعباً و مشقّة و قيل معناه وهناً، أي الوهن الذي يكون عند الكدّ و مثله الوصب.

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَابِّى نَسيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسيْنيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ ٱتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اء الفرقان في تفسير القرآن 🔷

المجاد ال

ضياء الغرقان في تفسير القرآن

أي قال يوشع بن نون في جواب موسى، أرأيت، الوقت الّذي أُوَيْنْ آ أي أقمنا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ أي عندها فَإِنِّى نَسيتُ ٱلْحُوتَ هناك وَ مَا ٱنْسينيهُ يعني الحوت إِلَّا ٱلشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ أي وسوسني و شغلني بغيره حتى نسيت و قيل في هذا الكلام من حسن الأدب ما لا يخفى حيث نسب الإنساء الى الشيطان بوسوسته، و قوله: أَنْ أَذْكُرَهُ بدل إشتمالٍ من الضمير العائد على الحوت و الظّاهر أنّ الضّمير في قوله: وَ ٱتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا على الحوت أي و إتّخذ الحوت سبيله في البحر الضّمير عائد على موسى أي إتّخذ موسى و معنى عجباً أي تعجّب من ذلك، أو إتّخاذاً عجباً.

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٓ أَثَارِهِمَا قَصَصًا

قيل هو حكاية عن قول موسى عند ذلك من أنّ ذلك الّذي كنّا نطلب من العلامة يعني نسيانك الحوت فالإشارة بقوله: ذلك الى أمر الحوت و فقده و إتّخاذه سبيلاً في البحر لأنّه أمارة الظّفر بالطّلبة من لقاء ذلك العبد الصّالح، فما، في قوله: ما كُنّا موصولة بمعنى الّذي و العائد محذوف تقدير الكلام ذلك الّذي كنّا نبغيه و نطلبه، فأرتدًا، أي رجعا عَلَى أثار هِما قصصًا أي رجعا على أدراجهمامن حيث جانا قصصاً أي يقصّان الأثر قصصاً فهو منصوب على المصدريّة بإضمار، يقصّان أو يكون في موضع الحال أي مقتصّين فينصب بقوله: فَارْتَدّا، أي رجعا على آثارهما مقتصّين.



فَوَجَداْ عَبْدًا مِنْ عِبادِنَآ أَتَيْنيلهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

أي لمّا رجع موسى و فتاه الى الموضع المعلوم و هو مجمع البحرين وجدا هناك، عبداً من عبادنا، أي صادفاه و أدركاه، و العبد المملوك من النّاس فكلّ إنسان عبدٌ للّه لأنّه مالك له و قادرٌ عليه، و يحتمل أن يكون المراد بالعبد مقام العبوديّة الّذي هو من أعلى المقامات كقوله تعالى: سُبْخانَ الّذي هو من أعلى المقامات كقوله تعالى: سُبْخانَ الّذي هو من أعلى المقامات كقوله تعالى:

لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^(١) و قد مضى الكلام فيه هناك و قوله: أتَيْنيلهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنًا أي أعطيناه نعمةً من عندنا، و علَّمناه من لدنًا علماً، أي علَّمنا ذلك العبد من لدُّنا علماً.

و فيه إشارة الى أنّ العلم الّذي علَّمه الله كان حضوريّاً أفاضيّاً لا كسبيّاً و حصوليّاً، و قوله: عِلْمًا يفيد النوعيّة أي علّمناه علماً مخصوصاً به من أنواع العلوم الغَّيبية الَّتي لا يعلمها إلاَّ هو.

قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٓ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمًّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

أى قال موسى للعالم الّذي لقيه، هل أتَّبعك، الإتّباع و الإنقياد واحد و المعنى أتَّبعك في أوامرك و نواهيك عَلْمَ أَنْ تُعَلِّمَن مِمًّا عُلِّمْتَ رُشْدًا أي على تعلّمني ممّا علّمت، أي ممّا علّمك الله رشداً، الرّشد بضمّ الرّاء و سكون الشّين قراءة المشهور، و بفتح الرّاء و الشّين قراءة أبي عمرو و بضمّهما قراءة إبن عامر مثل أسد و أسد و وثن و وثن قيل لمّا وجداه عند الصَّخرة الّتي فقد الحوت عندها رأياه مستلقياً على الارض و هو مسجّى في ثوبه قال موسى السّلام عليك فرفع رأسه ثمّ قال له من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السَّفر الي هنا قال بلى و لكن أحببت لقاءك و أن أتعلّم منك قال له أني على علم من علم الله علَّمنيه لا تعلمه أنت و أنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا و الجمهور على أنّه الخضر و أنّه كان نبيّاً وكان علمه علم الباطن و علم موسى هـو العـلم مِزء ١٥ ﴾ الظَّاهر و أنَّما سمَّى خضراً لأنَّه جلس على فروةٍ بالية فـإهتزَّت تـحته خـضراً و قيل كان إذا صلّى اخضر ما حوله و قيل غير ذلك.

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِىَ صَبْرًا

معناه يثقل عليك الصبر و لا يخفّ عليك ولم يرد أنّه لا يقدر عليه و أنّما قال له ذلك لأنّ موسى كان يأخذ الأمور على ظواهرها و الخضر كان يحكم بما أعلمه الله من بواطن الأمور فلا يسهل على موسى مشاهدة ذلك قيل لو أراد نفى الإستطاعة التي هي القدرة لما قال:

وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

أي قال الخضر لموسى و كيف تصبر الخ، أي أنّ صبرك على ما لا خبرة لك به مستبعد و فيه إبداء عذر له حيث لا يمكنه الصبر لما يرى من منافاة ما هو عليه من شريعته و أنتصب، خبراً، على التمييز أي ممّا لم يحط به خبرك فهو منقول من الفاعل أو على أنّه مصدر.

قَالَ سَتَجِدُنيٓ إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَ لآ أَعْصى لَكَ أَمْرًا

وعده موسى بوجدانه صابراً و قرن ذلك بمشيئة الله علماً منه بشدّة الأمر و صعوبته.

قال القيشري وعد موسى من نفسه بشيئين، الصَّبر و قرنه بالإستثناء بالمشيئة فصبر حين وجد على يدي الخضر فيما كان منه من الفعل، و بأن لا يعصيه فأطلق ولم يقرنه بالمشيئة فعصاه حيث قال له فلا تسألني فكان يسئله فما قرن بالإستثناء لم يخالف فيه و ما أطلقه وقع فيه الخلف، قيل هذا منه صحيح على تقدير أن يكون (ولا عصي) معطوفاً على ستجدني فلم يندرج تحت المشيئة.

الاء بعد

قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتِّيٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

قال الخضر لموسى فأن إنّبعتني و أقتفيت أثري فلا تسئلني عن شيّ حتى أحدث، أي حتّى أكون أنا المبتدئ لك، ذكراً أي علماً، و الذّكر بكسر الذّال هو

إدراك النَّفس للمعنى بحضوره كحضور نقيضه و لا يبعد أن يكون المراد به في المقام علَّة الحكم و سببه.

فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي ٱلسَّفينَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جئت شَيْئًا إِمْرًا

قَالَ أَكُمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِىَ صَبْرًا

فأنطلقا، أي موسى و الخضر.

حَتَّى إذا رَكِبًا فِي ٱلسَّفينَةِ وكان معهم يوشع ولم يضمر لأنّه في حكم التَّبع و موسى و الخضر هما الأصلان في القصّة و قيل كان موسى قد صرفه و ردَّه الى بني إسرائيل و الألف و اللآم في السَّفينة لتعريف الجنس إذ لم يتقدّم عهدٌ في سفينة مخصوصة خَرَقَها أي شقَّها قُالَ أي قال موسى أُخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا و الهَمزة للإستفهام لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا أي مُنكِراً في قول قُتادة و داهية عظيمة في قول أبي عبيدة قال الشّاعر:

لقد لقي الأقران منى نكـراً داهية دهياء إدّاً امرأ

و قد يقال رجلٌ أمرٌ إذا كان ضعيف الرَّأي لأنَّه يحتاج أن يؤمر حتَّى يقوى رأيه روي بعض المفسّرين عن البخاري و مسلم في صحيحهما قالا فأنطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرّت سفينة فكَّلموهم أن يحملوهم فعرفوا جزء١٥> الخضر فحملوه بغير نولي فلّما ركبا فيها لم يفجا إلاّ و الخضر قد قلع لوحاً من ألواح السَّفينة بالقدوم فقال له موسى قومٌ حملونا بغير نولٍ عمدت الى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها و اللَّم في لتغرقها لام العاقبة و قيل لام العلَّة.

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْرًا

العران العران

أي قال الخضر لموسى ذلك.

قَالَ لا تُؤاخِذْني بِما نَسبتُ وَ لا تُرْهِقْني مِنْ أَمْري عُسْرًا أى قال موسى لخضر لا تؤاخذني بما نسبت.

روي أنّه قال ذلك لمّا رآى الماء لا يدخل السَّفينة مع خرقها فعلم أنّ ذلك لمصلحة يريدها اللّه فقال: لا تُؤاخِذْني بِما نَسيتُ أي بما غفلت من النّسيان الّذي هو ضدّ الذّكر و قيل معناه لا تؤاخذني بما تركت من عهدك.

و قيل معناه كأنّي نسيته ولم ينسه في الحقيقة وقوله: لا تُسرٌهِقْني أي لا تغشّني من قولهم رهقه الفارس إذا غشيه و أدركه و غلام مراهق إذا قارب أن يغشاه حال البلوغ و الإرهاق إدراك الشّئ بما يغشاه و قيل معناه الإلحاق من أرهقه الأمر إذا لحقه إيّاه.

فَانْطَلَقْا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا

فَأَنْطُلَقا أي موسى و الخضر قيل في الكلام حذف تقديره فخرجا من السَّفينة ولم يقع غرق بأهلها فأنطلقا فبينما هما يمشيان على السَاحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الصَّبيان فقتله الخضر و كان هذا الغلام لم يبلغ الحلم فلهذا قال موسى له أقتلت نفساً زكية و قيل كان الغلام بالغاً شاباً و العرب تبقى على الشّاب إسم الغلام و إنّما وصف الغلام بما وصف من الطّهارة لأنّه لم يره أذنب أو لأنّها صغيرة و قوله: بغير نَفْسِ أي بغير قود ثمّ قال له موسى لَـقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا أي منكراً فأن قتل النّفس بغير حقّ من المنكرات الّتي لا شكّ فيها و إنّما قال موسى في خرق السّفينة لقد جئت شيئاً إمراً و هاهنا قال نكراً لأنّ الخرق أهون من القتل إذ يمكن سدّ الخرق و لا يمكن سدّ القتل بتدارك الحياة فهذا أنكر و أقبح من الخرق و لذلك قيل فيه أغلاظ ليس في بتدارك الحياة فهذا أنكر و أقبح من الخرق و لذلك قيل فيه أغلاظ ليس في الأوّل و اللّه أعلم.



هذا تمام الكلام في هذا الجزء و به تمّ الجزء الخامس عشر من التَّفسير و يتلوه الجزء السّادس عشر أوّله.قوله: قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْرًا.

ضياء الفرقان في تفسير القرآن



الفهرست

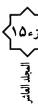
	سُورة الحَجِر سُورة الحَجِر
	الآیات ۱ الی ۱۸
	اللّغة
	الإعراب
	التَّفسير
	الأيات ١٩ الى ٢٧
	اللّغة
.0	الإعراب
ضياء الفرقان فى تفسير القرآز	التَّفسير
قان فی	الأيات ۲۸ الى ۴۴
<u>"</u>	اللّغة
يقرآن	الإعرابالإعراب.
^	التّفسير
حجزء ۱۵>	الآيات ۴۵ الى ۶۶
	اللّغةاللّغة
المجلد العاشر	الإعراب
13,	التّفسير
	الأيات ۶۷ الى ۸۴

νλ	اللّغة	
vq	الإعراب	
V4	التَّفسير	
AV	الآيات ۸۵ الى ٩٩	
AV	اللّغة	
м	الإعراب	
Μ	التَّفسير	
•		
	. 5.4	
1.V	شورة النحل	
1.٧	الآمات ۱ اله. ۱۳	
١٠٨		
١٠٨		
1.9		٠٩.
1779	•	باء الفرق
14	_	ضياء الفرقان فى تفسير
14		سىر القرآز سىر
141		·
198	3 -	ر (ج: ۱۵۰
154		-
184		المجلد العاش
184		لعاشر
141	J.	
	الایات ۱۰۰۰ سی ۲۰۰۰ ۱۰۰۰	

	141	اللّغة
	1AY	الإعراب
	1AY	التَّفسير
	19V	الأيات ۴۸ الى ۶۰
	19.4	اللّغة
	19.4	الإعراب
	199	التّفسير
	۲۱۶	الأيات ٤١ الى ٤٩
	*\v	اللّغة
	*\V	الإعراب
	Y1V	التّفسير
	Y*•	الأيات ٧٠ الى ٧٤
	Y¥1	اللّغة
	741	الإعراب
٠ ٩ ٠	7۴1	التّفسير
ضياء الفرقان فى تفسير القرآن	۲۵۵	الآيات ۷۷ الى ۹۶
نام نامی	YOV	
<u>†</u> <u>‡</u> f(YOV	
· · · ·	ΥΔΑ	
ر چزء ۱۵۰	٣٠٥	
لہٰ	٣٠۶	
المجلا	٣٠۶	
العاشر	۳۰۷	
		الآرات ۱۱۱۱ معد

للّغة	١
لإعرابلإعراب.	I
لتّفسير	I
•	
لإسواءلإسواءلإسواء	سُورة ا
الی ۱۴	الآيات ١
للُّغة	1
لإعرابلإعرابلإعراب	1
التّفسير	l
۱ الی ۲۲۲۲	الآيات ٥
اللّغة	1
الإعرابا	l
التّفسير	
۲ الی ۳۸	ا پہ بہ بہا کیا فی نفسیر ضیاء العرقان می
٢٣۴	نمی
الإعرابالإعراب.	
التفسير	
٣١لى ۴٨	جزء ۱۵ کا الأیات ۹
اللّغة	
الإعرابالإعراب	المجلد العاشر
التَّفسير	<u> </u>
۴۹۳	الآيات ٩

اللُّغةاللُّغة الأعراب.....الأعراب....



٥٣٥				 																 		 							ب.	إد	عر	Ŋ				
۶۳۶				 							•						•			 		 					٠.		٠.	ىير	i	الة				
۲۵۱				 														 •		 		 						١.	۴		الح	۲(٥.	ات	١.	Į١
204	•									 										 		 									غة	الأ				
204	•			 						 										 		 							ب	إد	عر	וצ				
904				 						 										 									ز	۔۔	_i	الدَّ				
۶۷۹	١.			 •						 										 								۵ .	۵۵	,	الو	40	٠,	ات	: ي	l
۶۸۰		•											•				•			 											غة	الأ				
۶۸۰										 																			ب	اد	ٔعر	الإ				
۶۸۱				 	•	:2				 																 			ر	<u>.</u>	_å	الدَّ				
994	•						•			 									•	 •								۸.	۲	_	الح	٥۶	ي د	ات	رَي	l
१९१				 						 																				. :	غة	Ú١				
۶۹۷			•	 						 					•													 	Ļ	راد	(ع	الإ				
۶۹۸										 																						-11				

ضياء المزقان فى تنسير المزآن

